

# ବୈଦିକ ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି

ଡ. ଭୋଳାନାଥ ରାଉତ

# ବୈଦିକ ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି

ଡଃ. ଭୋଳାନାଥ ରାଉତ

ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ପବ୍ଲିକେଶନ୍ସ

ବଟେଶ୍ୱର, ସାଲେପୁର, କଟକ

# ବୈଦିକ ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି

ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ

ଲେଖକ - ଡଃ. ଭୋଳାନାଥ ରାଉତ

ପ୍ରକାଶିକା - ଅନସୁୟା ଦାଶ

ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ପବ୍ଲିକେଶନ୍ସ

ବଟେଶ୍ୱର, ସାଲେପୁର, କଟକ

ମୁଦ୍ରଣ : ବିଶ୍ୱମୁକ୍ତି ପବ୍ଲିକେଶନ୍ସ

ଏ-୧୬, ସହିଦ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୭

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ : ଜାନୁଆରୀ- ୦୧ - ୨୦୦୬

ମୂଲ୍ୟ : ୧୬୦/-ଟଙ୍କା ମାତ୍ର

## BAIDIKA SAMAJ, SAHITYA O SANSKRUTI

Critical Essays

Writer : Dr. Bholanath Rout

Published By : ANSUYA DASH

Chitrotpala Publications

Bateswar, Salepur, Cuttack

Ph- 0671 2352325

Printed At : Vishwamuti Publication

A-16, Saheed Nagar, Bhubaneswar - 7

1st Edition : January-01 - 2006

Price Rs. 160/-

ISBN NO - 81-86556-39-7

ଯେଉଁ ଗବେଷକ, ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଅଶେଷ ଶ୍ରମରେ ବୈଦିକ  
ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସାଧାରଣ ପାଠକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ରଖିଅଛି ସେହି  
ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏ ପୁସ୍ତକକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି ।

—ଲେଖକ—



## ଦୁଇପଦ

ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱରେ ତାହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଅଛି ତାହାର ମୂଳାଧାର ହେଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି । ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରକ୍ଷା ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁନୀ ରଖି । ସେମାନେ ପରମ୍ପରାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି ସଂସ୍କୃତିରେ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସ ରହିଅଛି । ପରମ୍ପରାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଲାଗି ଏହାର ଦ୍ୱାର ସର୍ବଦା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଅଛି । ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁଆଦୁ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁ ବୋଲି ଆଦାନ କରିଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରକୁ ଯାଇ ପାରିଥିଲେ ।

ଏହି ବଳିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିପ୍ରକାଶ ପ୍ରଥମେ ‘ସତ୍ତ୍ୱ ସିନ୍ଧୁ’ ଅକ୍ଷରରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସଂପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଓ ଇଉରୋପ ଆଦି ଅକ୍ଷରକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଯେତେ ପୁରାତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଦକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିନାହୁଁ । ବୈଦିକ ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଦିଗ୍‌ବର୍ତ୍ତକ । ଆନନ୍ଦ ଓ ସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରବହମାନ ଧାରା । ଫଳରେ ବୈଦିକ ରଖି ସର୍ବଦା ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ । ବୈଦିକ ରକ୍ଷିମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସହିତ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ବହୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଅଛି ।

ସାଂପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱ ଆମର ଖୁବ୍ ନିଜନ୍ତର ହୋଇଛି । ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ବେଳକୁ ବେଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ହେଉଛି । ସମୟକ୍ରମେ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାରୁ ଓହରି ଆସି ବହୁବାଦୀ ଚେତନା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହେଉଅଛୁ । ମାତ୍ର ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ଯେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ସମାଜ ଆମକୁ ବହୁ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଦିଗ୍‌ବର୍ତ୍ତକ ନହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରୁଅଛି । ସେହି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି, ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ କ’ଣ ତାହାର ଏକ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ପାଠକଙ୍କ ନିଜନ୍ତରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଓ ବେଦାଙ୍ଗ ଆଦି ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭଳି । ବହୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗବେଷକ ଏହାର ତର୍କମା କରି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ନିଜନ୍ତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ତଥା ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହାର ଦାର୍ଶନିକତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଚରମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିରଳି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ତାହା ଦର୍ଶାଇଅଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆରେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ସଂପର୍କରେ ବହୁ ପଣ୍ଡିତ, ବିଦ୍ୱାନ ଓ ଗବେଷକମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି । ଏହି ପୁସ୍ତକ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ଭାରତୀୟ ବେଦଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଗବେଷଣାର ସଂଗ୍ରହ ମାତ୍ର ।

ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅଭିନୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଦିକ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ । ତାହା ସହିତ ଇଂରେଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚିତ କେତେକ ବୈଦିକ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ

ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତା'ର ସାରକଥା ଏ ପୁସ୍ତକରେ ସମ୍ବିବେଶିତ କରିଅଛି । ଯେତେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଅଛି ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଅଛି । ଏହି ବିଶାଳ ଜ୍ଞାନ ସାଗରକୁ ମନ୍ଦନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ । ପୂର୍ବସୁରୀମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଅଛି ମାତ୍ର । ତୁଚ୍ଛିତ ନିଷ୍ଠୟ ଥିବ ସହୃଦୟତାରେ ପାଠକମାନେ ମାର୍ଜନା କରିବେ ।

ଏ ପୁସ୍ତକରେ ୯ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଛାନ୍ତିତ ହୋଇଅଛି । ପରିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ବୈଦିକ କାଳ ଓ ଏହାର କଳନା (ପ୍ରଥମ), ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ପରିଚୟ (ଦ୍ୱିତୀୟ) , ବୈଦିକ ସଂହିତୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ (ତୃତୀୟ), ବୈଦିକ ସମାଜ (ଚତୁର୍ଥ), ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା (ପଞ୍ଚମ), ବୈଦିକ ରାଜ୍ଯ, ଶାସନ, ସମର ବିଦ୍ୟା, ଗ୍ରାମ ଓ ନଗର (ଷଷ୍ଠ), ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ କର୍ମକାଣ୍ଡ (ସପ୍ତମ), ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ (ଅଷ୍ଟମ) ଓ ବୈଦିକ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ (ନବମ) । ଶାରିରୀକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଉଭୟ ସୁଖ ସାଧନ ଲାଗି ଏ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ସମଧିକ ସଚେତନ । ପାଠକ ପାଠିକା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନେଇ ଏ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କଲେ ମୋର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ ।

ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ପୂର୍ବ ସୁରୀମାନଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କର ରଚନାକୁ ମୁଁ ମୋର ଆଲୋଚନାର ଦିଗ୍‌ବଳୟକୁ ଘେନି ଆସିଛି ଉତ୍ତୁତାଂଶ ଦେଇ । ସେହିମାନେ ହିଁ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ । ମୋ ଭଳି ଜଣେ ବେଦ ଅନରିକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଅଛି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶନ ଅବକାଶରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ବ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି । ମୁଁ ଜେବଳ ଏ ପୁସ୍ତକର ସଂଗ୍ରାହକ ମାତ୍ର । ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏ ଅବସରରେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର । ଅଧ୍ୟାପକ କୁଳମଣି ଦାଶଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଭୁଲିବାର ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ ମୁଦ୍ରଣ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ସୁଧା ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି ।

ଏ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶନ ଦାୟିତ୍ୱ ‘ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ପବ୍ଲିକେସନ, ସାଲେପୁର’ ର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ଦାସ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ । ଅକ୍ଷର ସତ୍ତ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟର୍ଷ, ଜଗତସିଂହପୁରର ଆନ୍ତରିକତା ଭୁଲିହେବ ନାହିଁ ।

**ଭୋଳାନାଥ ରାଉତ**

## ସୂଚିପତ୍ର

### ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ

ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଏହାର ଜଳନ।

୧

### ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି	୧୨
ବେଦର ପରିଚୟ — ଋଗ୍‌ବେଦ	୧୩
ଋଗ୍‌ବେଦର ଶାଖା	୧୪
ଋଗ୍‌ବେଦର ବିଷୟ ବିଶ୍ୱର	୧୫
ଯଜୁର୍‌ବେଦ	୨୬
ଯଜୁର୍‌ବେଦର ବିଷୟ ବିବେଚନ	୨୭
ସାମବେଦ	୩୧
ବିଷୟ ବିବେଚନ — ସାମଗାନ	୩୩
ଅଥର୍‌ବବେଦ	୩୪
ଅଥର୍‌ବେଦର ବିଷୟ ବିବେଚନ	୩୬

### ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

ବ୍ରାହ୍ମଣ	୪୫
ଋଗ୍‌ବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ	୪୯
ଯଜୁର୍‌ବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ	୫୧
ସାମବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ	୫୪
ଅଥର୍‌ବବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ	୫୮
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗିତା	୬୦
ଆରଣ୍ୟକ	୬୦
ଉପନିଷଦ୍	୬୪
ଉପନିଷଦ୍‌ର ଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱର	୬୫
ଉପନିଷଦ୍‌ର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ	୬୫
ଉପନିଷଦ୍‌ର ସଂଖ୍ୟା ଓ ଐତିହାସିକ କ୍ରମ	୬୯
ଉପନିଷଦ୍‌ର ବିଷୟ ବିବେଚନ	୭୦
ବେଦାଙ୍ଗ	୮୧
ବେଦାଙ୍ଗର ଜ୍ଞାନ	୮୨
ଶିକ୍ଷା	୮୨
କଳ୍ପ	୮୩
ବ୍ୟାକରଣ	୮୫

ନିରୁକ୍ତ	୮୭
ଛନ୍ଦ	୮୮
ଜ୍ୟୋତିଷ	୮୯
ଅନୁକ୍ରମଣୀ	୯୦
ବୃହତ୍ସେବତା	୯୧
ପଞ୍ଚ	୯୨
ବେଦ ଓ ପରଲୋକ	୯୭

## ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ

ବୈଦିକ ସମାଜ	୯୯
ମାତୃଭୂମି	୧୦୦
ବର୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା	୧୦୧
ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ତର ଜାତି	୧୦୭
ଚତୁରାଶ୍ରମ	୧୦୮
ବୈଦିକ ସଂସ୍କାର	୧୧୦
ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଫଳ	୧୧୩
ଅତିଥି ସମ୍ବାର	୧୧୪
ପରିବାର	୧୧୪
ବିବାହ ଓ ନାରୀ	୧୧୬
ଉପନିଷଦ୍ ଓ ସ୍ତୁତ ଜାଳରେ ବୈବାହିକ ପ୍ରଥା	୧୨୯
ବୈଦିକ ଅଗ୍ନି	୧୩୦
ବୈଦିକ ଖାଦ୍ୟ	୧୩୧
ବୈଦିକ ପାନୀୟ	୧୩୫
ବୈଦିକ ବସନ ଭୂଷଣ	୧୩୬
ବୈଦିକ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ	୧୪୨

## ପଞ୍ଚମ ପରିଚ୍ଛେଦ

ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା	୧୪୪
ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା	୧୫୧
ବୈଦିକ ଦେବତା	୧୫୪
ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ	୧୭୦
ରଷିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି	୧୭୦
ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା	୧୭୧
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମନା	୧୭୩
ମୋକ୍ଷ	୧୭୩

## ଷଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛେଦ

ରାଜ୍ଯ ଓ ରାଜା	୧୭୮
ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତି	୧୮୧
ଅଭିଷେକ ଓ ସିଂହାସନାରୋହଣ	୧୮୩
ଶାସନ ପଦ୍ଧତି	୧୮୭
ସଭା ସମିତି	୧୯୦
ରାଜସଭା	୧୯୨
ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା	୧୯୪
ରାଜା ପ୍ରଜା ସଂପର୍କ	୧୯୭
ନ୍ୟାୟ ଶାସନ	୧୯୮
କର ଗ୍ରହଣ	୨୦୦
ନିୟମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀୟତା	୨୦୦
ବୈଦିକ ସମର ବିଦ୍ୟା	୨୦୨
ସୁସର ଲକ୍ଷ୍ୟ	୨୦୪
ସୁସର ଶାଳରକ୍ଷା	୨୦୫
ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ	୨୦୫
ବୈଦିକ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର	୨୦୭
ବୈଦିକ ସୁସର କାଳ	୨୦୯
ବୈଦିକ ନଗର ଓ ଗ୍ରାମ	୨୦୯
ସାନବାହନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର	୨୧୪
ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରୀୟ ପଦାର୍ଥ	୨୧୫
ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଔଷଧ	୨୧୮

## ସପ୍ତମ ପରିଚ୍ଛେଦ

ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି	୨୨୦
ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ସୃଷ୍ଟି	୨୨୧
ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକ	୨୨୨
ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ	୨୨୪
ବୈଦିକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ	୨୨୪
ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ‘ରତ୍ନ’	୨୨୬
ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ସମାଜବାଦ	୨୨୭
ବୈଦିକ ରୀତି	୨୨୮
ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆଶାବାଦ	୨୨୯
ଉପନିଷଦ୍ ଗୁଡ଼ିକର ତତ୍ତ୍ୱନିଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତି	୨୩୦

ବୈଦିକ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତି	୨୩୧
ବୈଦିକ ଜର୍ମକାଣ୍ଡ	୨୩୨
ପ୍ରାଚୀନ ଶ୍ରୌତ ଯଜ୍ଞ ପରମ୍ପରା	୨୪୦
ବୈଦିକ ଗୁପ୍ତ ଯଜ୍ଞ ସମୂହ	୨୪୧
ମୃତ ଜର୍ମ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ	୨୪୩

## ଅଙ୍ଗମ ପରିଚ୍ଛେଦ

ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ	୨୪୫
ବୈଦିକ ଦେବ ମଣ୍ଡଳ	୨୪୬
ଲଙ୍ଘ ଦେବତା	୨୪୭
ବେଦରେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ	୨୪୭
ବୈଦିକ ସଂଶୟବାଦ	୨୪୮
ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସାହ	୨୪୯
ବୈଦିକ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା	୨୫୦
ଆତ୍ମା	୨୫୧
ମାନବର ବର୍ଗୀକରଣ	୨୫୨
ବୈଦିକ ଦର୍ଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ	୨୫୨
ଉପନିଷଦୀୟ ଦର୍ଶନ	୨୫୩
ଉପାସନା	୨୫୮
ଜର୍ମ ଓ ମୁକ୍ତି	୨୫୯
ବ୍ରହ୍ମ	୨୬୦
ଜୀବାତ୍ମା	୨୬୨
ମାୟା	୨୬୫
ଅବିଦ୍ୟା	୨୬୮
ସଦାଶିବ	୨୬୮
ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଓ ଆଧୁନିକତା	୨୬୯

## ନବମ ପରିଚ୍ଛେଦ

କୃଷି	୨୭୧
ବୈଦିକ ଜଳସେଚନ	୨୭୪
ପଶୁପାଳନ	୨୭୪
ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟ	୨୭୯
ମୁଦ୍ରା	୨୮୪
ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବହାର	୨୮୪
ସଂକେତ ସୂଚନା	୨୮୬
ସଦାଶିବ ଗ୍ରନ୍ଥ	୩୪୮



## ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ବୈଦିକ କାଳ ଓ ଏହାର କଳନା

ବେଦର ରଚନା, ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସମୟ ନିରୂପଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଗବେଷକ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଆନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ମତଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଏହାର ବିରୋଧ ମତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ନିକଟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଝଟକା ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହଜ ହୁଏନା । କେତେକ ଏହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୧୨୦୦ ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୧୫୦୦ ଗତାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଏହାର ସମୟକୁ ଭାରତତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୧୫୦୦ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୧୩୦୦କୁ ଘେନି ଆସି ଅଛନ୍ତି । ହେଲେ ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌ମାନଙ୍କର ମତ ଆଜି ଅଧିକ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ । ଯାହାହେଉ ଏହି ଭାରତୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାର ଜନକ ଆର୍ଯ୍ୟେତର ଦ୍ୱାବିତ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୨୫୦୦ରୁ ୧୭୬୦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଅଛନ୍ତି । (୧)

ମାକ୍‌ସମୁଲାର ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୧୦୦୦ କିମ୍ବା ୧୫୦୦, କିମ୍ବା ୨୦୦୦ କିମ୍ବା ୩୦୦୦ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା କେହି କହି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । (୨) ଜର୍ମାନ, ଭାରତ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଉଇଲ୍‌ହେଲ୍‌ମ୍‌ସନ୍ ମତ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ମାକ୍‌ସମୁଲାରଙ୍କ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଅଛନ୍ତି । (୩) ବୈଦିକ କାଳ ସଂପର୍କରେ ଉଇଲ୍‌ହେଲ୍‌ମ୍‌ସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ମତ (ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ୧୨୦୦ - ୧୫୦୦ ) କୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାପଡେ କୌଣସି ଜାତିର ଇତିହାସ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଥିଲେ ତାହାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରମ୍ପରାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହୁଏ । ଅନେକ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବାହାରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇୟୁରୋପୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବେଦର କାଳ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟକୁ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଶୀଳନ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସିୟାରେ କାସ୍‌ପିୟାନ୍ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଥିଲେ । କାହାରି କାହାରି ମତରେ ଇୟୁରୋପର ହଙ୍ଗେରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା କୃଷ୍ଣ ସାଗର କୂଳରେ କିମ୍ବା ଉଲ୍‌ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବାସ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଆସି ଏକ ନଗରନିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ । ଏହା ହେଉଛି ସୈନ୍ଧବ ସଭ୍ୟତା ଯାହାର କାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୨୫୦୦ ରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କ ଦେହର ରଙ୍ଗ ଥିଲା କଳା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ଏମାନେ ଦାସ ବା ଦସ୍ୟୁ ନାମରେ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଏହି ଦସ୍ୟୁ ଓ ଦାସ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସମୋପକ ବିବଚନାନ । ଉର୍ବ୍ ବେଦରେ ୭୯ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଦସ୍ୟୁ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏବଂ ୫୬ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଦାସ ନାମର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦସ୍ୟୁ

ଏବଂ ଦାସମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଜ୍ଞ ( ଶ୍ରୀକ୍ଷୁପର୍ବ ସତ୍ୟମ ଶତାବ୍ଦୀ) ବୈଦିକ ଶବ୍ଦର ବାଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ନିରୁକ୍ତରେ କରିଅଛନ୍ତି । ସେହି ନିରୁକ୍ତରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି ଦସ୍ୟୁ ଓ ଦାସ ଶବ୍ଦ ‘ଦସ’ ଧାତୁରୁ (ନଷ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥରେ) ନିଷ୍କନ । (୪) ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଫସଲର କ୍ଷତି ଘଟାଏ ବା କୃଷି ଆଦି କର୍ମର କ୍ଷତି କରେ ସେ ହେଲା ଦସ୍ୟୁ । ଦାସ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେ କରିଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ମ ( କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ) କରିବାରେ ବାଧା ଜନ୍ମାଏ ସେ ହେଲା ଦାସ । ଏହି ଦାସମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଗୁଲି ଆସିଲେ । ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଜାତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ୍, ମାଲାୟାଲି ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ । ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ବେଲୁଚି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ପୂର୍ବଜ । ତେଣୁ ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଥିଲେ ।

ଆର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କୁହାଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଜାତି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଜୁସ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ଜୀବନ ଧାରା । ଏହା ଏକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ । ଏହା ଏକ ସୁମହାନ ପନ୍ଥା । ଆର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବେବି ବିବଦମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି । ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ମାକ୍‌ସିମୁଲାର୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ବାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଜାବୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜାତି ଭିତ୍ତିରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୌରବର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ ନାସା ବିଶିଷ୍ଟ ନୀଳଚଣ୍ଡ ର ଲୋକମାନେ ହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ । ନୃତ୍ୟାତ୍ମକ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ‘ନର୍ତ୍ତକ୍’ ।(୫)

ମହାମନୀଷି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଞ୍ଜାବୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।(୬) ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଥାର୍ଥତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋକର ଅନ୍ୱେଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ଋଗ୍ ବେଦର ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମିଶି ଅଗ୍ନିଙ୍କଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲାଗି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । (୭) ନିରୁକ୍ତକାର ଯାଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇଶ୍ବର ପୁତ୍ର । ଇଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଗୁଣମାନ ଆର୍ଯ୍ୟ ଠାରେ ପ୍ରତିଭାତ । ଏଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସକଳ ଗୁଣର ଆଧାର, ସଂସ୍କୃତ ବା ସଭ୍ୟ । ଋଗ୍ ବେଦର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ସାୟାଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଜ୍ଞାନ, ବୋଧ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ।(୮) ଭାରତ ପରମ୍ପରାରେ ଜମେ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ । ଆର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଋଗ୍ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ । ମନୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଅଛନ୍ତି “ଯେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ସଦାଗୁରୁରେ ରହନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ । ତେଣୁ ମନୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ଏକ ସୁ ସଭ୍ୟ ଓ ସୁ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ।(୯) । ଏହି ଅର୍ଥ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଅନୁସୂତ ହୋଇ

ଆସୁଅଛି ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେଉଁଠି ବସତି ଛାପନ କଲେ ତାହାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଗଲା । ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ସାତ ଗୋଟି ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାଞ୍ଚଳ ଯାହା ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ସତ୍ତ୍ୱସିନ୍ଧୁ ନାମରେ ବିଦିତ । ଅତଏବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ବୈଦିକ କାଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସର୍ବଦା ଋତୁ ବା ସଭ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପୃଥିବୀର ସର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଋଗ୍ବେଦ କୁ ସଦି ଦେଶାପାଞ୍ଚ ତାହାଲେ ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଋଗ୍ବେଦରେ ୩୩ ଥର ଓ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ୧୬ ଥର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯିହୁ ସଭ୍ୟତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଏହାର କାଳ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଐତିହାସିକ ତଥା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ କୁହନ୍ତି ‘ହରପ୍ପା’ ସଭ୍ୟତାରେ, ଯିହୁ ବା ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁମିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଏହାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସମାଜ ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ଯିହୁ ସଭ୍ୟତାରୁ ଯେଉଁ ମୃଗ୍ଧୟ ମୂର୍ଖ ଗୁଡିକ ମିଳୁଛି ତାହା ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଉପନିଷଦ ରଚନାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସଭ୍ୟତା ଗଢିଉଠିଥିଲା । ଛାୟୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଓ ଐତିହ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ଏହି ପିତୃ ପରିଚୟ ଗୁଡିକ ମିଳୁ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହାର ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୧୨୦୦ରୁ ୮୦୦ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇ ଥିବାରୁ ବେଦର ରଚନାକୁ ଏହାର ପୂର୍ବକୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ହୁଏ । ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ବୈଦିକ । ‘କଲ୍ୟାଣ ରମଣ’ ଏହି ସଭ୍ୟତାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୫୦୦୦ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୩୦୦୦ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । (୧୦)

ବାଲ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷତାତ୍ତ୍ୱିକ ପୃଷ୍ଠି କୋଣରୁ ବିଗ୍ରହ କରି ବୈଦିକ କାଳକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୪୫୦୦ କୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । (୧୧) ଜେ.ଏନ୍.ଦାସିଡ୍ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଏହି କାଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟେରିଭରାୟ ସଂହିତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଛନ୍ତି । (୧୨) ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠି ହୋଇଥିବା ବୃହତ୍ ତିଷ୍ୟନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିଥିଲେ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣାଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୪୬୫୦ ରେ ଘଟିଥିବ ବୋଲି ଦିକ୍ଷୀତ ହିସାବ କରି ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଟେରିଭରାୟ ସଂହିତା ( ସର୍ଭୁର୍ବେଦୀୟ ) ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୪୬୫୦ ରେ ପୃଷ୍ଠି ହୋଇଥିବାରୁ ଋଗ୍ ବେଦକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୬୦୦୦ରେ ଛାନିତ କରାଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କେତେକ ତ୍ରୁଟି ଥିବାର କେତେକ ଗବେଷକ ମନେ କରନ୍ତି । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଷ୍ପ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ । ଏମାନେ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ଉପରୋକ୍ତ ଗଣନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ମନେହୁଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଋଷି ଏ ଘଟଣାଟି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବେ ଫଳତଃ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣର ରଚନା କାଳକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୩୦୦୦ରେ ଛାନିତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଫଳରେ ଋଗ୍ବେଦର ପୃଷ୍ଠି କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୬୦୦୦ରେ ଛାନିତ କରିବା ଦୁଷ୍ଟ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ରାଧାକୃମୁଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକର କାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୩୦୦୦ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୨୦୦୦ ମଧ୍ୟରେ ସାମାବସ । (୧୩) । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣର ରଚନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୩୦୦୦ ଯଦି ହୁଏ ଋଗ୍ବେଦକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୪୫୦୦ରେ ଛାନିତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଅପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଋଗ୍ବେଦକୁ ୪୦୦୦ରେ ଛାନିତ କରିଛନ୍ତି । (୧୪) ପି. ଭି. କାଣେ ବେଦର ରଚନା କାଳକୁ ୫୦୦୦ରୁ ୩୦୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଛାନିତ କରିଛନ୍ତି । (୧୫)

ଲୋକମାନଙ୍କ ଡିଲକ୍ ରଗ୍‌ବେଦକୁ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବସନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଡିଲକ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି । ତୈଋଣୀୟ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ଫାଲ୍‌ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଫାଲ୍‌ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠୟ, ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେତେକି ବେଳେ ବସନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଘଟିବ । ରଗ୍‌ବେଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନେକ ଆଖ୍ୟାୟିକା ସୁଚନା ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଗ୍ରହକ୍ରିତି ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଛି । ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଘଟିଥିବା ବସନ୍ତ ସଂପାତ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୦୦୦ ବର୍ଷର ପୂର୍ବର ଘଟଣା; କାରଣ ମୃଗଶିରା ଠାରୁ କୃତ୍ତିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିବାକୁ ଡାହାଣ ଦୁଇଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥିବ (  $୯୭୨ \times ୨ = ୧୯୪୪$  ) ତେଣୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ଘଟିତ ବସନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରର ସମୟ ପ୍ରାୟ (  $୨୫୦୦ + ୧୯୪୪ = ୪୪୪୪$  ) ଅର୍ଥାତ୍ ୪୫୦୦ ବିକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣା ହୋଇଥିବ ।

ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ଦେବତା ହେଉଛି ଅଦିତି । ତେଣୁ ଅଦିତିଙ୍କୁ ଦେବ ଜନନୀ କୁହାଯାଏ । ଏହାର ଚାତୁର୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବସନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ ଓ ସେହି ଦିନକୁ ବର୍ଷ ଓ ଦେବସାନର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି । ପୁନର୍ବସୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର କାଳ ( ଉତ୍ତରାୟଣ, ଦେବସାନ ) ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା । ଏହି କାଳ ଦୁଇଟି ନକ୍ଷତ୍ରର ପଛକୁ ଚାଲିଯାଇ ଘଟିଥିବାରୁ ମୃଗଶିରା ଘଟିତ ସମୟ ଠାରୁ ଦୁଇ ହଜାର ବର୍ଷର ପୂର୍ବରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଲକ୍ ଅଦିତି ସୁଗନ୍ଧ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୬୦୦୦-୪୦୦୦ ଭିତରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି । ଏହୁ ଅଦିତି ସୁଗନ୍ଧର ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମୃତିର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀନ ସୁଗନ୍ଧ । ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏପରି ସୁଗନ୍ଧ କଳ୍ପନା ଦେଖା ଦିଏ ନାହିଁ । ଲୋକମାନଙ୍କ ଡିଲକ୍ ବୈଦିକ ସୁଗନ୍ଧ ଗୁରୁଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

## ୧- ଅଦିତି କାଳ ( ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୬୦୦୦ - ୪୦୦୦ )

ଏହି ସମୟରେ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ, ଗୁଣ, ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ସଙ୍କଳିତ ବିଧି ବାକ୍ୟର ରଚନା ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ।

## ୨- ମୃଗଶିରା କାଳ ( ୪୦୦୦ - ୨୫୦୦ ଖ୍ରୀ.ପୂ )

ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଗୌରବାବହ ସୁଗନ୍ଧ । ଏହି ସମୟରେ ରଗ୍‌ବେଦର ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ତ୍ର ସଙ୍କଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା କ୍ରିୟାଶୀଳ ସୁଗନ୍ଧ ରୂପେ ବିଦିତ ।

## ୩- କୃତ୍ତିକା କାଳ ( ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୫୦୦ ରୁ ୧୫୦୦ )

ଏହି ସମୟରେ ତୈଋଣୀୟ ସଂହିତା, ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଅଛି । ବେଦାଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଗନ୍ଧ ରଚନା ।

## ୪- ଶେଷ କାଳ ( ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୧୫୦୦ - ୫୦୦ )

ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୌତସୂତ୍ର, ଗୃହ୍ୟସୂତ୍ର, ଦର୍ଶନ ସୂତ୍ରାଦି ରଚିତ ହୋଇଛି ।

ଲୋକମାନଙ୍କ ତିଳକ୍ କ୍ୟୋଟିଷ ଗଣନାର ଆଧାର ଉପରେ ଖ୍ରୀ. ପୂ. ୬୦୦୦ରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଫେସର ଜାକୋବି ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୩୦୦୦ରେ ଭାରତ ସଭ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଜାକୋବିଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ‘ଗୁପ୍ତା ସୂତ୍ର’ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ‘ଧ୍ରୁବ ଦର୍ଶନ’ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତେଣୁ ତିଳକଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ପୂର୍ବକୁ ସେ ଯାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱରକ୍ତ ନେଇ ଆମେ ଏକ ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଯେ ଋଗ୍ ବେଦର ରଚନା କାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୪୫୦୦ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡିକର ଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ରଚନାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୩୦୦୦ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ବାଚୀନ ବୋଲି କହିଦେବ ନାହିଁ । (୧୨)

କୌଣସି ସଭ୍ୟତାର କାଳ ନିରୂପଣ କଲାବେଳେ ପୌରାଣିକ ପ୍ରମାଣର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର କରାଯାଇଥାଏ । ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହସ୍ତିନାପୁର ବନ୍ୟା ପ୍ରାବିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଫଳଶ୍ରୁତି ସ୍ୱରୂପ କୁରୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ କୌଶାମ୍ବକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା । ରୁ ଖନନ ଫଳରେ ସେଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ରଞ୍ଜିତ ଧୂସର ପାତ୍ର ଉପରେ ବଢି ପାଣି ପଛୁ ଝର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଏସ୍. ଆର୍. ରାଓ ଆରବ ସାଗରରେ ଭୁଖନନ ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ସହରର ଧୂସାବଶେଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଯେ ଏ ଉତ୍ତର ନଗର ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ଏହି ପ୍ରକୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆ ଯାଇଛି ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ବୈଦିକ କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ସୁତ୍ର ମିଳି ପାରିବ । ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣର ( ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୩୦୦୦) ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରିଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ପ୍ରକୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି - “ଏହାରେ ବୈବସୂତ ମନୁ ତର୍ପଣ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛୋଟ ମାଛଟିଏ ଆସି ପଡ଼ିଲା । ସେ କାତର ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶରଣ ମାଗିଲା । ମନୁ ତାହାକୁ ଶରଣ ଦେଲେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଢି ହେବ ବୋଲି ସେ ମନୁଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିବା ସହିତ ସେତେବେଳେ ସେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା । ମନୁ ତାଙ୍କୁ ପାଳିଲେ । କ୍ରମେ ବଡ଼ ହେବାରୁ ତାହାକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡି ଦେଲେ । ସତକୁ ସତ ମାଛର ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଫଳିଲା । ବିରାଟ ପ୍ରକୟଙ୍କରା ବନ୍ୟା ଆସିଲା । ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଗଲେ । ମାଛଟିର ଉପଦେଶରେ ମନୁ ତଙ୍ଗାଟିଏ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ମାଛର ସିଂଘରେ ବାନ୍ଧିଲେ । ମାଛ ତଙ୍ଗାଟିକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଉତ୍ତର ଗିରି (ହିମାଳୟ) ପାଖକୁ ନେଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ତଙ୍ଗାଟିକୁ ବଢିପାଣି ନ ଜମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ କହିଲା । ମନୁ ତାହାହିଁ କଲେ । କ୍ରମେ ବଢିପାଣି ଛାଡିଗଲା ଏବଂ ମନୁ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ ” । ମହାଭାରତରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟିର ନାମ ନୌ ବନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସାରା ମାନବ ଜାତିର ଅବଶେଷ ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ମନୁ ରହିଗଲେ । କିଛି କାଳ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ । ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ମନୁଙ୍କ ଔରସରୁ ମାନବୀ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ । ମନୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ମାନବ (୧୭) । ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଏତାଦୃଶ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରକୟର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଇରାନୀୟ - ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହି ପରି ପ୍ରକୟ

ଘଟିଥିବାର ‘ବେଣ୍ଟିପାଦ୍’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ମେସୋପଟାମିୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତାପୁଣ ପ୍ରଳୟ ଘଟିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । (୧୮) ପୌରାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମନୁ ବୈବସୁତଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି । ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରଳୟ ମହାରାତ୍ର ସୁନ୍ଦର ୯୫ ପୁରୁଷ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା । ମହାରାତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଘଟିଥିଲା ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୧୪୦୦ରେ । (୧୯) ୯୫ ପୁରୁଷ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ସମୟ ଥିବାରୁ ପ୍ରତି ପୁରୁଷ ପାଇଁ ହାରାହାରି ୧୮ ବର୍ଷ କରି ଧରିଲେ ପ୍ରଳୟର ସମୟ ଆସି ପଡ଼ିଥିବୁ ( ୯୫ x ୧୮ = ୧୪୦୦) ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୩୧୧୦ ରେ । ଏହା ମେସୋପଟାମିୟା ପ୍ରଳୟ ସମୟ ସହିତ ପ୍ରାୟ ମେଳ ଖାଉଛି । ଭରାଣୀୟ ମେସୋପଟାମିୟା ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଅଥବା ବାଇବେଲ୍‌ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ମୁଖରେ ସତ୍ୟରୁ ଦେଶରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି । ମନେ ହେଉଛି ଏହାର ମୌଳିକ କଥା ବହୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏବଂ ତାହାର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତା ବିଦ୍ୟମାନ ।

କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ମହାପ୍ରଳୟ ବେଦର ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା ତାହେଲେ ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ନରହିଲା କିପରି ? ଯଦିଓ ଜଣେ ମନୁଙ୍କର ନାମ ଋଗ୍‌ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ମହାପ୍ରଳୟ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ବୈବସୁତ ମନୁ ନୁହଁନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନୁ । ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ର ରଚୟିତା ମନୁ ଏ ଉଭୟ ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ୍ କଲ୍ୟାଣ ରମଣ ଏହାକୁ ମହାପ୍ରଳୟ ମନୁ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ କରି ନାହାଁନ୍ତି କାରଣ ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଏହି ମହାପ୍ରଳୟର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସେ ମନୁ ସ୍ୱୟମ୍ବୁ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତି । (୨୦) ଋଗ୍‌ବେଦରେ ମହାପ୍ରଳୟ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପ୍ରଳୟ ଋଗ୍‌ବେଦ ରଚନାର ପରେ ଘଟିଛି । ମନେ ହୁଏ ଏହି ରଚନାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ‘ଅହର ମନ୍ଦତା’ ( ଅସୁରମନ୍ଦବୀ ) ଙ୍କ ଉପାସକ ଅସୁରମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟସିନ୍ଧୁ ଦେଶରୁ ବିଚାଡିତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ମହାରାତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଗଡ଼ି ଆସିଥିବା ମହାପ୍ରଳୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଏତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ନିଆଯାଇ ପାରେ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ବଢ଼ି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଡି ଯାଇଥିବ । ଯଦି କେତେଜଣ ରକ୍ଷାପାଇ ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ତଙ୍ଗାରେ ବସି ଉତ୍ତର ଅଭିମୁଖରେ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ । ହୁଏତ ହିମାଳୟର ପାଦ ଦେଶରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଛାଡି ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜ ନିଜର ଦୈନିନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ । ଏହି ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଋଗ୍‌ବେଦୀୟ ଭୂଗୋଳ ସହିତ ପରିଚିତ ଅବିନାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜପୁତନାର ‘ଥର୍’ ମରୁଭୂମି ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୁଦ୍ର ଆରବସାଗର କୁ ଲାଗି ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଥିଲା ସତ୍ୟସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଓ ବଙ୍ଗଳାକୁ ନେଇ ଏହି ସମୁଦ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଥିଲା ; ତାହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ । ଭୂଗର୍ଭରେ ଆୟୋଳନ ଘଟି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଏବଂ ଏହି ଜଳଭାଗି ଗୁରିଆତେ ବିସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା । କେତେକ ନଦୀର ଗଡି ପଥ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା ଫଳରେ ଭାଷଣ ବନ୍ୟାର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା । ଏହା ହେଉଛି ଶତ୍‌ପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ



ବର୍ଷିତ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରଳୟର ଜାହାଣୀ । ରାଜସ୍ଥାନ ମରୁଭୂମିରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ହ୍ରଦ ରହିଛି ତାହା ସେହି ଚକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ରର ଅଂଶ ବିଶେଷ । ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ମରୁଭୂମି ଦେଖା ଦେବାରୁ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୀନ ହୋଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଏବେ ବିନାଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଉତ୍ତରବେଦରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ସିଧା ସଳଖ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିଲା । (୨୧) ଖାଲି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ନୁହେଁ ଶତଦ୍ରୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ଦୁଇ ନଦୀ ପଡ଼ିଥିବା ଜଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । (୨୨) ଏହି ଦୁଇ ନଦୀ ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ଏହି ସମୁଦ୍ର ଯେ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନର ପୁଚନା ସମୁଦ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମତ ଦୃଢ଼ । (୨୩) ରାଜସ୍ଥାନର ‘ଥର୍’ ମରୁଭୂମି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ଏକଥା ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିଦିତ । ( ୨୪ )

ଉତ୍ତରବେଦର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ସତ୍ୟସିନ୍ଧୁ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ସମୁଦ୍ର ଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ବର୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ରର ସଭା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ରର ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନାହିଁ । ପୁଣି ଆଉ ଏକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନିବାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଗୁରିଚି ସମୁଦ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଜଥା ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ । ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ର ନିଷ୍କୟ ରାଜପୁତନାର ମରୁଭୂମିରେ ଥିଲା । ଉତ୍ତର ସମୁଦ୍ର ନିଷ୍କୟ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିଲା । କାରଣ ଭୂଗର୍ଭବେତାମାନଙ୍କ ମତରେ ଏସିଆର ଉତ୍ତରରେ ଓ ପାରସ୍ୟର ଉତ୍ତରରେ ବିଶାଳ ସାଗର ସଭା ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ବୋଲି କହନ୍ତି । ଏହି ସାଗରର ସମ୍ପର୍କ ‘ଆର୍କଟିକ୍’ ସାଗର ସହିତ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ସାଗର, କାଶ୍ୟପ ସାଗର, ବଳକାଶ ହ୍ରଦ, ସେହି ସାଗରର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ବିଦ୍ୟମାନ । ସେ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକା ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶ ଓ ଆସାମ ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଥିଲା । ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାର ବର୍ଷନା ଉତ୍ତରବେଦରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖା ଦିଏ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବରେ ଶୀତର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ସେ କାଳର ଆର୍ଯ୍ୟ ତାର ବର୍ଷାରମ୍ଭକୁ ‘ହିମ’ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛି । ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ‘ପ୍ରିକ୍ଷୋସିନ୍’ ବା ପୂର୍ବ ‘ପ୍ରିକ୍ଷୋସିନ୍’ କାଳର ଜଥା । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ କାଳକ୍ରମେ ରାଜପୁତନା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଉଠିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶ ଓ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠି ସମତଳ ଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ସମୁଦ୍ର ଓ ହିମ ପ୍ରବାହ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ପରେ ସରସ୍ୱତୀର ଜଳ ପ୍ରବାହ କ୍ଷୀଣ ରୂପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ରାଜପୁତନାର ମରୁଭୂମିର ସିକତାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି । ପୁଣି ପଞ୍ଜାବର ଜଳବାୟୁରେ ଉଷ୍ଣତା ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂଗର୍ଭ ସମୁଦ୍ରା ଘଟଣା ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୫,୦୦୦ ବର୍ଷ ତଳର । ତେଣୁ ଉତ୍ତରବେଦ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୫୦୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରଚିତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ମତ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ( ୨୪ କ ) ।

ଭରାନୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ଜେନ୍ ଆବେସ୍ଥାର’ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ମଧ୍ୟ ‘ଐରଣବୈଜୋ’ ( ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ) ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଜଥା ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ । ‘ଐରଣବୈଜୋ’ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଭଗବାନ୍ “ଅହୁର ମଜଦା” ( ଅସୁର ମନ୍ଦବା ) କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।

କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଅଙ୍ଗମୈତ୍ର ଆଦି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ । (୨୫) ସମୁଦ୍ର ମାତିଯିବା ପଳରେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ସଦୃଶ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ବଦୃଶ ଦିନ ଧରି ରହିଥିଲା । ଫଳରେ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା । ତେଣୁ ମରୁଭୂମିର ଉଦ୍ଭବ ହେଲା ।

ଏହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ, ଶତ୍ରୁପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଳୟ ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ରଚନାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଏହାର ସମୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୩୧୦୦ ।

ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୩୨ରେ ଛାନ୍ତିତ କରାଯାଇଛି । ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଏଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଏହାର ସମୟ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୪୫୦୦ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯିବ :-

(କ) “ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ ଶତ୍ରୁପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ବୈବସୁତ ମନୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ । ସାହାଙ୍ଗ ଠାରୁ ପରେ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ବୈବସୁତ ମନୁ ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାଙ୍କ ନାମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସଂପୃକ୍ତ ମିଶରର ପ୍ରଥମ ବିଖ୍ୟାତ ନାମ ରଖା ଯାଇଥିଲା ‘ମେନ୍ସ୍’ ।

(ଖ) “ବୈଦିକ ଭାଷାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିତୃପୁରୁଷକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସୌଧାପିତୃ । ମିଶରୀୟ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ କୁହା ଯାଉଥିଲା ‘ଦେବପତଃ’ । ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଭଳି ମିଶରୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ‘ପିତୃଗଣ’ ଥିଲେ ପୁରୁଷ” ।

(ଗ) “ବୈଦିକ ଦେବ ସବିତାଙ୍କ ଅନୁକରଣରେ ମିଶରୀୟ ଦେବଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ହାଥୋର୍’ ।”

(ଘ) “ରଗ୍ନବେଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସକଳ ଜଗତର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଗଣାଯାଉଥିଲା । ଏହାରି ଅନୁକରଣରେ ‘ହୋରସ୍’ଙ୍କୁ ଜଗତର ଆତ୍ମା ବୋଲି ମିଶରୀୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ” ।

(ଙ) “ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ ଆଦି ରାଜବଂଶ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ । ମନୁ, ଇକ୍ଷ୍ବାକୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବିଖ୍ୟାତ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ । ଏହାରି ଅନୁକରଣରେ ମିଶରୀୟ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ‘ହେଲି ଓ ପୋଲି’ ବା ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ’। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ରାଜକୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ଧାରଣାଟି ହେଉଛି ନିଃସଂସଦ ବୈଦିକ” ।

(ଚ) “ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାଳ ହେଉଛି ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୩୫୦ରୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୧୯୫୦ । ରାମଙ୍କୁ ରଗ୍ନବାନଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ମିଶର ସମ୍ରାଟ୍ ‘ରାମସେସ୍ ପୁଇ’ ହେଉଛନ୍ତି ମିଶରର ସମ୍ରାଟ୍ । ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଗ୍ନବାନଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ମିଶରୀୟମାନେ ମାନୁଥିଲେ” ।

ମିଶର ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାବିଲୋନରେ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ମହାଭାରତର ମନୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ଗୁଡିକର

ବୈଦିକ ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି

ପ୍ରଭାବ ‘ବାବିଲୋନ’ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସେଠାକାର ସମ୍ରାଟ ‘ହାମୁରାବି’ ( ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୧୦୦ ) ପୂର୍ବୀକ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନୋପଦେଶ ଶୁଣିଥିବାର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ପର୍ବତ ଗାଡ଼ରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ବୈଦିକ ପ୍ରଭାବର ଏକ ଘଟକ ନିଦର୍ଶନ । ( ୨୬ )

“ଏ.ଡି. ପୁସଲକର୍” ବହୁ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପୂର୍ବକ ଏହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୨୫୫୦ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୨୩୫୦ ଭିତରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି । ପଶୁରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭୃଗୁବଂଶୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ପଣିମାନେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଭୃଗୁମାନଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ‘ହୈହୟ ବଂଶ’ର ରାଜା କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାର୍ଜୁନ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଭୃଗୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଭୃଗୁବଂଶର ପରଶୁରାମ ଏହି ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମାରି ଭୃଗୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ । ଭୃଗୁମାନେ ଆରବ ସାଗର ଉପକୂଳରେ ବହୁ ବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ‘ସୂର୍ଯ୍ୟରକ୍ଷ’ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଦର । ଏଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୋତ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ପରଶୁରାମ କାଳର ବହୁ ଶତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା ହୋଇଥିଲା । ( ୨୭ )

କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ସାହିତ୍ୟ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଗବେଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜୈନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଶିଳାଲେଖ, ତାମ୍ର ଲପି, ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ, ତୃତୀୟତଃ ପ୍ରାଚୀନ ପାଞ୍ଜାବୀ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଲାଟିନ୍, ଚୀନୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡେ । ବେଦର ରଚନା କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଶିଳାଲେଖ ଓ ପାଞ୍ଜାବୀ ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରେନା । ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ସହିତ ବେଦର ରଚନା କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ପାରେ ।

ଭାରତୀୟ ଆଦିକ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦର ରଚନା କାଳର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ବେଦ ଅପୌରୁଷେୟ, ଅନାଦି, ନିତ୍ୟ, କାଳାତୀତ । ତେଣୁ ତାର ରଚନା କାଳ ନିରୂପଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କର ସୂତଃ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ତ୍ର ସୂକ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଋଷିମାନେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଣୟନ କରି ନାହାନ୍ତି । ‘ରତମ୍ବରା’ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ବେଦ ରଚନାର ଅର୍ଥ ହେଲା- “ସସ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟିତଂ ବେଦଃ” - ବ୍ରହ୍ମର ନିଶ୍ଚୟସକୃତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତ କର । ( ୨୮ )

ମାକ୍ସମୁଲାରଙ୍କ ମତରେ “ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ହୋଇ ପାରିଥିଲା । କାରଣ ବୌଦ୍ଧମାନେ ବୈଦିକ ସାଗ୍ର ଯଜ୍ଞର ଡାକ୍ତ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବୈଦିକ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଗୁରୁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଯଥା- ଜ୍ଞାନ କାଳ, ମନ୍ତ୍ରକାଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଳ ଏବଂ ସୂତ୍ର କାଳ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ ଭିତରେ ୨୦୦ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ୨୦୦ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିବ ।

‘ସୁତକାଳ’ ହେଉଛି ବୈଦିକ ପୁରାଣ ଶେଷକାଳ । ଏହି ‘ସୁତକାଳ’ର ଭିତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଛି । ଯଥା- ଅନୁକ୍ରମଣୀ ଏବଂ ପରିଶିଷ୍ଟ । ସୌନିକ ରତ୍ନବେଦର ଅନୁକ୍ରମଣୀ ଗୁଡିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାତ୍ୟାୟନ ରତ୍ନବେଦର ଦୁଇଟି ‘ସର୍ବାନୁକ୍ରମଣୀ’ ଓ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ଗୋଟିଏ ‘ସର୍ବାନୁକ୍ରମଣୀ’ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସୁତ ପୁରାଣ ଭିତରେ ଗୁରୁ ସୁତର ନିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ( ୨୯ ) ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଦେହାବସାନ ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟ ଯଥାକ୍ରମେ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୪୮୩ ଏବଂ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୭୦ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୩୨୧ ରୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୯୭ ଏବଂ କାତ୍ୟାୟନ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସାହାର ସମୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୩୨୫ । ଯଦି ମାକ୍‌ସମୁଲାର୍‌ଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଳର ସାହିତ୍ୟକୁ ୨୦୦ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱରକ୍ତ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ‘ଛାୟ କାଳ’ର ସମୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୧୨୦୦ରୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୧୦୦୦ । ମାକ୍‌ସମୁଲାର୍‌ଙ୍କ ମତରେ ରତ୍ନବେଦ ଆଜି ଠାରୁ ୩୨୦୦ ବର୍ଷ ତଳେ ରଚିତ ହୋଇଛି । ପଣ୍ଡିତ ମାକ୍‌ସମୁଲାର୍‌ଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ମତକୁ ବହୁ ଗବେଷକ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ‘ଦ୍ୱିଜନିଙ୍କ’ଙ୍କ ମତରେ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୦୦୦ରୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୧୫୦୦ ମଧ୍ୟରେ ‘ଛାୟ କାଳ’ ଆସିବ । ‘ଏ.କେ.ଜି’ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୦୦୦ ଠାରୁ ଆଦୁର ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମନା କରିଛନ୍ତି । ‘ବେନଫେ’ ଉକ୍ତ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଅଛନ୍ତି । (୩୦) ଝବରଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଯ୍ୟମାନେ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୧୨୦୦ରେ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଜର୍ମାନ ବିଦ୍ୱାନ ‘ଜାକୋବି’ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନାର ଆଧାର ଉପରେ ବେଦର ରଚନା କାଳକୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୪୩୦୦ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇ ପାଞ୍ଜାବୀ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆଲୋଚନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । (୩୧)

ଶିଳାଲେଖରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୩୦୦ ପୂର୍ବେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ‘ଭ୍ୟୁଲର୍’ଙ୍କ ମତରେ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୭୦୦ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୬୦୦ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଜୟ ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ଏହି ଆଧାର ଉପରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୧୨୦୦ ବା ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୧୫୦୦ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ସାରିଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଫଳରେ ‘ବୌଦ୍ଧାୟନ ଓ ଆପସ୍ତମ୍ବ’ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହେବାକୁ ବହୁ ସମୟ ଲାଗି ଥିବ କିନ୍ତୁ ‘ଭ୍ୟୁଲର୍’ଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟତା ନ ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି । କାରଣ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଙ୍ଗା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଦେଶରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ସାରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏମାନଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁକାଳ ନେଇଥିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ତେଣୁ ‘ଭ୍ୟୁଲର୍’ଙ୍କ ମତ ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ ।

ଡ. ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଏସିଆ ମାଲନରୁ ( ଡୁର୍ଜୀ ) ବୋଗାଜବୋଇ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି । ତାହା ବେଦର କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ପଞ୍ଜିମ ଏସିଆର

ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଚୀନ ଜାତି ବାସ କରୁଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ଜାତିର ନାମ ‘ହିରିତି’ ଓ ଅନ୍ୟଟିର ନାମ ‘ମିତାନି’ । ଦୁଇ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ନିଜ ନିଜର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ ଦୁଇଜାତି ନିଜ ନିଜର ଦେବତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ସନ୍ଧି ହେଲା । ମିତାନୀ ରାଜା ନିଜ ଶତ୍ରୁର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲେ । ସେହି ସନ୍ଧିରେ ଗୁରୋଟି ବୈଦିକ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ।

‘ମିତାନି’ ଜାତିର ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ‘ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ମିତ୍ର, ନାସତ୍ୟୋ’ ଦେବତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ‘ମିତାନି’ ଜାତି ଭାରତୀୟ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ଶାଖା ଏବଂ ସେହି ଶାଖା ଭାରତରୁ ଯାଇ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ବଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଓ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଳା ଲେଖର ସମୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀ. ପୂ. ୧୪୦୦ । (୩୨) ଏହି ସମୟର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଯ୍ୟଗଣ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତରେ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରି ସାରିଥିଲେ ।

କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଋଗ୍ବେଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ‘ଜେନ୍ଦ୍ରାବେନ୍ଦ୍ରା’ ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ । ‘ଜେନ୍ଦ୍ରାବେନ୍ଦ୍ରା’ ସହିତ ଋଗ୍ବେଦର ଭାଷାଗତ ଅନେକ ସାମ୍ୟ ପରଲିଖିତ ହୁଏ । ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଯୋରାଝର, ପର୍ସିଆ ର ରାଜା ଜର୍କ୍ସେସ୍‌ଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୪୮୦ ର ଘଟଣା । ତେଣୁ ଯୋରାଝର ନିଷ୍ପତ୍ତି ( ୪୮୦ + ୬୦୦୦ ) = ୬୪୮୦ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ରୁ ଜୀବିତ ଥିଲେ । ତେଣୁ ଋଗ୍ବେଦ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀ.ପୂ./ ୬୫୦୦ ବର୍ଷ ତଳର ରଚନା । (୩୩)

ଉପରୋକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗଳିକ, ଭୂତାତ୍ମିକ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ତଥା ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମାଣମାନ ବିଶ୍ଳେଷ କଲେ ଆମେ ଜାଣି ପାରିବା ଯେ ବୈଦିକ କାଳ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୪୫୦୦ରୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୩୦୦୦ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବନ୍ଧ । ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଶାଳନରୁ ଏହା ବିଶ୍ଳେଷ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଋଗ୍ବେଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୪୫୦୦ରୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୩୦୦୦ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ତେଣୁ ଋଗ୍ବେଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୪୫୦୦ରୁ ପ୍ରାଚୀନତର ହୋଇ ନଥାଇପାରେ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ରଚିତ ଅଥର୍ବ ବେଦର ଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୩୦୦ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କାଳ ଅବ୍ୟାପନ ନୁହେଁ । ( ୩୪ )



## ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

### ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ

(୧) ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି - ବିଦ୍ (ଜ୍ଞାନେ) ଧାତୁରୁ ବେଦ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ବେଦ ସ୍ଵରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସାହିତ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ ଓ ଉପନିଷଦ ଏହି ଚାରି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବେଦର ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି । (୧)

ମନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅଭିଳଷିତ ଦେବତାର ନାମକୁ ଭଜନ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର । (୨)

ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶବ୍ଦକୁ ବୃହ (ବର୍ଷନେ) ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରାଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅର୍ଥ ହେବ ବର୍ଷନ ବା ବିସ୍ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞ । ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ମନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି । ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମହର୍ଷି ବା ବାନପ୍ରସ୍ଥାମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞ ମହାବ୍ରତ ତଥା ହୋତ୍ରୀଦିଗ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି । ଉପନିଷଦ୍ ହେଉଛି ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ଭାଷା । ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ଅନୁଶୀଳନ ଘଟିଛି । ମାନବ ଜନ୍ମ, ଜରା, ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରପଞ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ଅକ୍ଷୟ ସୁଖର କିରାଣି ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଏଥିରେ ଅନୁଶୀଳିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟା ପରମାତ୍ମାର ସ୍ଵରୂପ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ।

ବେଦ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ; କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରର ସ୍ଵରୂପ ଭେଦରୁ ବେଦର ସ୍ଵରୂପ ଭେଦ କଳ୍ପିତ ହୋଇଛି । ବେଦ ତ୍ରୟୀ - ଋଗ୍, ଯଜୁଃ, ସାମ । ପାଦ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ - ସମନ୍ୱିତ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଋଗ୍ ବା ଋଗ୍ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଯେଉଁଥିରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଋଗ୍‌ବେଦ । ଋଗ୍ ଗୁଡିକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଵର ଲହରୀରେ ଗାୟନକୁ ‘ସାମ’ କୁହାଯାଏ । ଏଥିରୁ ସାମ ବେଦର ନାମ କରଣ କରାଯାଇଛି । ଋଗ୍ ଓ ସାମର ବ୍ୟତିରିକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଜୁସ୍ କୁହାଯାଏ । ଯଜୁସ୍ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଯଜୁର୍ବେଦ କୁହାଯାଏ । କେତେକ ଗବେଷକ ବେଦରେ ଗନ୍ଧ୍ୟ, ପଦ୍ୟ ଓ ଗାନ ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ତ୍ରୟୀ କହିଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟକେତେକ ବେଦରେ କର୍ମ ଉପାସନା ଓ କର୍ମଜାତ୍ର ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତ୍ରୟୀ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ସଂହରାମ୍ବକ, ରକ୍ଷାମ୍ବକ ଦୁଃ - ପ୍ରେତାଦିଙ୍କର ନିବାରଣ ମନ୍ତ୍ର ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ବେଦ ରୂପେ ଗଣନା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହା ତତ୍କାଳୀନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା । ‘ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ’ରେ ଅଥର୍ବ ବେଦର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ଫଳରେ ତାହାକୁ ‘ଅଥର୍ବାଙ୍ଗି ର ସଂ’ କୁହାଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଅଥର୍ବନ୍ ଅଙ୍ଗି ର ସଂ’ ଗୃହ୍ୟ ବିଦ୍ୟା’ ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି । ଫଳରେ ଅଥର୍ବ ବେଦ ପୂର୍ବରୁ ବେଦ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉନଥିଲା । ପରେ ତାହା ବେଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କଲା ।

ଆତ୍ମିକ ମତରେ ବେଦ ଅପୌରୁଷେୟ ; ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦକୁ କେହି ରଚନା କରି ନାହାନ୍ତି ବା ବେଦ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁହେଁ । (୨କ) ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ମୂନି ଋଷିମାନଙ୍କ ମନରେ



ବେଦ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି । ସେମାନେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । (୩) ମୁନିରାଷିମାନେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ବେଦକୁ ଜଣିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । ବେଦ ଅନାଦି, ନିତ୍ୟ, କାଳାତୀତ । ଋଗ୍ବେଦର ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ତିନି ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା କୁହାଯାଇଛି । (୪) ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଋଗ୍, ସାମ୍, ଯଜୁଃ ଏବଂ ଅଥର୍ବ ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି କିଭଳି ସମାହିତ ହୋଇଛି । (୫)

ଗତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଋଗ୍ବେଦ ଅଗ୍ନିରୁ, ଯଜୁର୍ ବେଦ ବାୟୁରୁ ଏବଂ ସାମ ବେଦ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି । ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଋଗ୍ବେଦ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ହୃଦିରେ ଯଜୁର୍ବେଦ, ବାୟୁଙ୍କର ହୃଦିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଗତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବାକ୍, ମନ, ନିଃଶ୍ୱାସ ସହିତ ତିନି ବେଦର ଅଭିନୂତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି । ପୁରାଣରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା କୁହାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୁରି ମୁଖରୁ ଗୁରି ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ହରିବଂଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଜ୍ଞ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ଋଗ୍, ଯଜୁର୍ ଓ ସାମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମହାଭାରତରେ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ବେଦକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନସ ସମୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖରୁ ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ରାଜସ, ତାମସ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଓ ପବିତ୍ରତାର ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୬)

ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ବେଦର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ଗୋପନ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ୫ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:- (କ) ସଂହିତା, (ଖ) ବ୍ରାହ୍ମଣ, (ଗ) ଆରଣ୍ୟକ, (ଘ) ଉପନିଷଦ୍, (ଙ) ବେଦାଙ୍ଗ ।

ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଓ ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ଗୁରି ଗୋଟି ସଂହିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କେତେ ଗୁଡିଏ ମନ୍ତ୍ରର ଏକତ୍ରୀକରଣ ( ସଂହିତା ) ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସଂହିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

## (୨) ବେଦର ପରିଚୟ

(କ) ଋଗ୍ ବେଦ — ଭାଷା ଓ ଭାବଧାରାରୁ ବିଗୁର କଲେ ଏକଥା ଛକ୍ଷ ସେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ ରଚନା ଭିତରେ ଋଗ୍ବେଦ ସବୁ ଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଋଗ୍ବେଦରୁ ଆଦିମ ଆର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଋଗ୍ବେଦ ଭାବ ଗାରିମାରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ । କମଳାୟ କବିତାର ବିଭବ ଏବଂ ସଂଗୀତର ସ୍ୱର ମୁହଁନରେ ଏହା ସରସ ଓ ଅଳଙ୍କୃତ । ପୃଥ୍ବୀର କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ରଚନା ଋଗ୍ବେଦର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । (୧)

ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ଋଗ୍ ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି । ସାୟଣାଶ୍ରମୀ ତାଙ୍କ ଋଗ୍ବେଦ ଭାଷ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଋଗ୍ବେଦର ପ୍ରାଚୀନତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି । (୮) ତୈତ୍ତିରୀୟ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ଯଜୁର୍ବେଦ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ବିହିତ କରାଗଲେ ତାହା ଶିଥିଳ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଋଗ୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଯଜ୍ଞ

ବିଧାନ କରାଗଲେ ତାହା ଦୃଢ଼ ହୁଏ । ଏଥିରୁ ଉନ୍ନବେଦର ପ୍ରାଥମ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ । ଉନ୍ନବେଦର ଦୁଇପ୍ରକାର ବିଭାଜନ ଦେଖାଦିଏ । ୧) ଅଙ୍ଗକ, ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ସୂକ୍ତ । ୨) ମଣ୍ଡଳ, ଅନୁବାକ ଏବଂ ସୂକ୍ତ ।

ଉନ୍ନବେଦ ଆଠଟି ଅଙ୍ଗକରେ ବିଭକ୍ତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକ ୮ ଅଧ୍ୟାୟ ସୂକ୍ତ । ଫଳରେ ଉନ୍ନବେଦ ୬୪ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟର ଅବାନ୍ଧର ବିଭାଗକୁ ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ । ଉନ୍ନବେଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍ଗର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୨୦୦୬ । ଏହି ବିଭାଜନ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଭାଜନ ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ଉନ୍ନବେଦ ୧୦ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ । ଏହାକୁ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ । ମଣ୍ଡଳରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ମନ୍ତ୍ର ସମୂହକୁ ସୂକ୍ତ କୁହାଯାଏ । ସୂକ୍ତ ର ଖଣ୍ଡକୁ ମନ୍ତ୍ର ବା ଋତୁ କୁହାଯାଏ । ଉନ୍ନବେଦର ସୂକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୧୦୨୮ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୧୦, ୫୮୦ । ଏହି ମଣ୍ଡଳ ବିଭାଜନ ଅଙ୍ଗକ ବିଭାଜନ ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ବାଚୀନ, ଐତିହାସିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ।

କେତେକ ପାଞ୍ଜାବୀ ବିଦ୍ଵାନ ଉନ୍ନବେଦର ମଣ୍ଡଳରେ ଉଭୟ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଅର୍ବାଚୀନ ମନ୍ତ୍ର ସଂକଳିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଦ୍ଵିତୀୟ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସତ୍ତମ ମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ସୋମାନଙ୍କର ମତ । ଏହି ମଣ୍ଡଳ ବଂଶାନୁମଣ୍ଡଳ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ । କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳ ଋଷି ମାନଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ପରମ୍ପରା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ଦ୍ଵିତୀୟ ମଣ୍ଡଳଠାରୁ ସତ୍ତମ ମଣ୍ଡଳ ସହିତ ସଂପର୍କିତ ଋଷିମାନଙ୍କର ନାମ ପଥାକ୍ରମେ ହେଉଛି - ଗୃସ୍ମପଦ, ବିଶ୍ଵାମିତ୍ର, ବାମଦେବ, ଅତ୍ରି, ଭରଦ୍ଵାଜ, ବଶିଷ୍ଠ । ଅଷ୍ଟମ ମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ସୂକ୍ତ କଣ୍ଠ ଓ ଅଜିତା ମହର୍ଷିଙ୍କର ବଂଶଜମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । ନବମ ମଣ୍ଡଳରେ ସୋମଦେବତା ‘ପରଜ ସୂକ୍ତ’ ଓ ସୋମରସ ପାନ ବିଷୟର ସୂକ୍ତର କ୍ରମ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ସୋମରସ ନିଗିରଣ କରି ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଓ ପ୍ରସାଦ ସ୍ଵରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନନ୍ଦ ଭଲ୍ଲାସରେ ବିଭୋର ହେବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରୁ ମିଳେ ।

ନବମ ମଣ୍ଡଳରେ ସୋମ କେବଳ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାନୀୟ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନାହିଁ ; ଏହା ମଧ୍ୟ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ସୋମ ସକ୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି । ସୋମକୁ ପବମାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି । ତେଣୁ ନବମ ମଣ୍ଡଳକୁ ପବମାନ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ । କେତେକ ଗବେଷକ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳ ଓ ଦଶମ ମଣ୍ଡଳ ପରେ ସଂସ୍କୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି । ଭାଷା, ଛନ୍ଦ, କବ୍ଧନା ଓ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ଵରୁ ଜଣା ପଡ଼େ ଦଶମ ମଣ୍ଡଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା । ଅନୁକ୍ରମଶୀକାରେ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳ, ନବମ ମଣ୍ଡଳ ଓ ଦଶମ ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂକ୍ତରେ ଋଷିଙ୍କର ନାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ସେହି ଋଷିମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେକ ବିଦୁଷୀ ରମଣୀମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

**ଉନ୍ନବେଦର ଶାଖା** — ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ‘ପୈଳ’ ଙ୍କୁ ଉନ୍ନବେଦ, କବି ‘ଜୈମିନି’ ଙ୍କୁ ସାମବେଦ, ‘ବୈଶମ୍ପୟନ’ ଙ୍କୁ ଯଜୁର୍ବେଦ ଓ ‘ଦାରୁଣ ଓ ସୁମନ୍ତ ମୁନି’ ଙ୍କୁ ଅଥର୍ବ ବେଦ ପଢ଼ାଇ ଥିଲେ । ସେହି ମୁନିମାନେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପଢ଼ିଥିବା ବେଦକୁ ଶିଷ୍ୟ-ପ୍ରଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ । ତେଣୁ ଏ ବିଶାଳ ବେଦ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାରେ ବିକ୍ଷାର ଲାଭ କରିଛି ।

ଯେତେ ଶାଖା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ସେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ ଓ ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ବହୁତ ଅଂଶ କାଳକ୍ରମେ ଲୋପ ପାଇ ପାଇ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ବୈଦିକ ଶାଖାର ବିଜୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ‘ପୁରାଣ’ ଓ ‘ଚରଣ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି’ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀକାର ‘ପତଞ୍ଜଳି’ ଉଗ୍ରବେଦର ୨୧ ଶାଖା, ଯଜୁର୍ବେଦର ୧୦୦, ସାମ ବେଦର ୧୦୦୦ ଏବଂ ଅଥର୍ବ ବେଦର ୯ ଟି ଶାଖା ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । (୯) ‘ସୌନକ’ ଉଗ୍ରବେଦର ୫ଟି ଶାଖା କଥା କହିଥାନ୍ତି । (୧୦) ଯଥା- ଶାକଲ, ବାଞ୍ଛଳ, ଅଶ୍ୱଳାୟନ, ଶାଂଖ୍ୟାୟନ, ମାଞ୍ଜୁକାୟନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଗ୍ରବେଦର କେବଳ ‘ଶାକଲ’ ଶାଖା ଟି ମିଳୁଛି । ‘ବାଞ୍ଛଳ’ ଶାଖା ଯଦିଓ ସଂହିତା ରୂପରେ ମିଳୁ ନାହିଁ ତଥାପି ତାର ଉତ୍ତରଣ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମିଳେ । ଏ ଉଭୟ ଶାଖାରେ ତାରତମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟର ହୁଏ । ଶାକଲ ଶାଖାରେ ୧୦୧୭ ପୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବାଞ୍ଛଳ ଶାଖାରେ ୧୦୨୫ ପୁକ୍ତ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଅଶ୍ୱଳାୟନ ସଂହିତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣର କୌଣସି ଅନ୍ତିତ୍ୱ ମିଳୁନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତରଣ କେବଳ ଦେଖାଯାଏ । ଅଶ୍ୱଳାୟନ ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ର ଓ ଶ୍ରୌତ ସୂତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ତାର ଅନ୍ୟ ଶାଖା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଶାଂଖ୍ୟାୟନ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା । ଶାଂଖ୍ୟାୟନର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଆରଣ୍ୟକ ବ୍ୟତୀତ ତାହାର ଅନ୍ୟ ଶାଖା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ମାଞ୍ଜୁକାୟନ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ । (୧୧)

### ଉଗ୍ର ବେଦର ବିଷୟ ବିବରଣ

ଉଗ୍ରବେଦରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ । ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ପୂଜା ଓ ଆବାହନରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପର୍ଯ୍ୟବେଷିତ । ସାକ୍ଷ ଅବସରରେ ବୈଦିକ ଋଷି ସାଂସାରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଋଷିମାନଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତଃକରଣର ପରିପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର । ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୁରୋହିତର ରଚନା ସାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଉଗ୍ରବେଦର ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବା କବିତାରେ ଭାବର ଗାରିମା, ଶିଶୁସୁଲଭ ସରଳତା ଓ କଳ୍ପନାର ବିଳାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଅଧିକାଂଶ ପୁକ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଓ ଯଗନ୍ନାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏହା ଆତଲ୍ଲବ୍ଧ କେଉଁଠିକି ଧାରଣା । (୧୨)

ଉଗ୍ରବେଦର ପୁକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ଧାରଣାର ପ୍ରାଚୀନତମ ରଚନା । ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ, ବେଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଗ୍ରବେଦ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ । ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏହାକୁ ତ କେବଳ ସର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବେଦ ହିସାବରେ ସର୍ବ ପ୍ରଧାନ । ଉଗ୍ରବେଦର ପୁରୁଷ ପୁକ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଦମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ବେଦୋକ୍ତ ସଂପୃକ୍ତ ସଂକ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ଉଗ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଆହୂତି ଫଳରେ ସାମ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ; ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଛନ୍ଦ । ସେଥିରୁ ଯଜୁର୍ବେଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । (୧୩)

ଉଗ୍ରବେଦରୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ କଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନ ଥିଲେ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା । ତେଣୁ ଉଗ୍ରବେଦ ରଚନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ତାହା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ନପାରେ । ମାତ୍ର ଏକ ସମ୍ଭବ ସଂସ୍କୃତି ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । କାରଣ ଏହି ଉଗ୍ରବେଦରେ ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ପଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେହି ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନମସ୍କାର କରାଯାଇଛି । (୧୪)

ଓଲ୍‌ଡେନବର୍ଗ ରତ୍ନବେଦର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ଧାରଣାର ପ୍ରାଚୀନତମ ରଚନା ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଦ୍ଧର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ । ଦେବୋତ୍ତର ଗୁଡୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । କେତେକ ମନ୍ତ୍ର ଅକପଟ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । କେତେକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କବିତା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚିତ କବିତା । ରତ୍ନବେଦର ପୁସ୍ତକରେ ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉନ୍ନେଷ ଦେଖାଦିଏ । ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ବୈଦିକ ଗାୟକ ଦର୍ଶନ କରି ପାରୁଥିଲା । ବୈଦିକ ଭାରତୀୟମାନେ ଏପରି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଇଉରୋପୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନୁଭବ କରିପାରି ଥିଲେ । (୧୫)

“ଉତ୍ତର ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା, ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଦର କରି ଦେବତା ଜ୍ଞାନ କରିବା ଥିଲା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭାବ । ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି ମରି ହଜି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସ୍କୃତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭାସୁର ରହିଛି ” । (୧୬)

ରତ୍ନବେଦର ରକ୍ଷିମାନେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ; ତାହା ନୁହେଁ । ଅନେକ ରକ୍ଷି ବ୍ରାହ୍ମଣେତର ଗୋଷ୍ଠିର ଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଜାତିଗତ ବନ୍ଧନ ଦୃଢ଼ ନ ଥିଲା ; କର୍ମ ଓ ଶୁଣ ଅନୁସାରେ ଜାତିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଗୁଣା ଶୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୂଜା ପାଉଥିଲା । ରକ୍ଷି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୁଦ୍ର ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଝିଅ ରକ୍ଷିକା ଘୋଷା ଥିଲେ ଶୁଦ୍ରାଣୀ । ବିବସ୍ଥାନଙ୍କ ପୁଅ ମନୁ , ବିଶ୍ଵାମିତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଅଙ୍ଗକ, ଋଷଭ, ଦେବରାଟ, କଟ, ପ୍ରଜାପତି ଆଦି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ । ବିଶ୍ଵାମିତ୍ର ନିନ୍ଦେବି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ । ରୋମଶା, ବ୍ରହ୍ମବାଦିନୀ, ଅପାଳା, ଆତ୍ରେୟୀ, ଉର୍ବଶୀ, ଅଦିତି ଆଦି ରକ୍ଷିକା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ସାଧାରଣରେ ଭାବିବା ଭଳି ବେଦ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ସେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ନାରୀ ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାରଣ ନଥିଲା । (୧୭)

ରତ୍ନବେଦରେ ବହୁ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରାଯାଇ ନାହିଁ । ପ୍ରତିମା ପୂଜାର କଳ୍ପନାହିଁ ସେତେବେଳେ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା । ପ୍ରତିମାର କଳ୍ପନା ନ ଥିବାରୁ ମୟିର ମଧ୍ୟ ନ ଥିଲା । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଜୀବନର ଉତ୍ସାହରେ ଥିଲେ ଭରପୁର । ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ଝର୍କ ପାଉଥିଲେ । ଆନନ୍ଦାତି ଶଯ୍ୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ । ଏହି ଚିନ୍ତା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାକାନ ବୈଦିକ ସମାଜକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । (୧୮)

ରତ୍ନବେଦୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବହୁ ଦେବତା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ୍‌ବଳୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସୀମା ଖୁବ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ ଥିଲା । ରତ୍ନବେଦକୁ ତଥା ଅନ୍ୟ ତିନି ବେଦର ମନ୍ତ୍ରମାନ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଭିତର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥର ବିଶଦ୍ଧ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । (୧୯) ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ବହୁ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦେବତାର ସଂଧାନ ପାଇଥିଲେ । ବହୁ ସ୍ଵର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଵର ଶୁଣୁଥିଲେ । ବହୁ ସୌରର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୌରଭର ଗନ୍ଧରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ।

ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭା ଜଗତଃ ତକ୍ଷଣକ୍’ । (୨୦) ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଗତିଶୀଳ ଓ ଇତବସ୍ତୁର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ । ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରମାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ । ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ‘ସେହି ଏକ ସର୍ବତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଜିଥାନ୍ତି । କିଏ ତାଙ୍କନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ନାମରେ, କିଏ ତାଙ୍କନ୍ତି ବରୁଣ ନାମରେ, କିଏ ତାଙ୍କନ୍ତି ଅଗ୍ନି ନାମରେ ଏବଂ କିଏ ତାଙ୍କନ୍ତି ମାତରିଶ୍ୱା ନାମରେ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟରୂପ ଧାରୀ ସୁପର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁରୁମାନ’ । ବହୁତ୍ରରେ ଏହି ଯେଉଁ ଏକତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ତାହା ବେଦର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଧାନ । (୨୧)

ରଷି ବାମଦେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ‘ଗୋପନବାଣୀ’ (ନିନ୍ୟା ବଚାସି) କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରଗ୍ ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାକାର କରାଯାଇଛି । (୨୨) ଏହି ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଦିବ୍ୟାଲୋକରେ ଝଲିପି ଉଠିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ । ଏହିଠାରୁ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ଉନ୍ନେଷ ହେଲା ଓ ଉପନିଷଦ୍ ସ୍ଥଳରେ ଏହାର ରୂପାବିକାଶ ଘଟିଲା । (୨୩) ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ମୁଁ ହେଉଛି ମନୁ, ମୁଁ ବି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ । ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ’ ମୁଁ ବି ବରୁଣ ’ । (୨୪)

ରକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟବୋଧ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା । ଲୌକିକ ଜୀବନ ଛଡ଼ା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରଗ୍‌ବେଦରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ଥିଲା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଲୌକିକ ଜୀବନ ଓ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଏଥିରେ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା । ବାସ୍ତବିକ ଏହି ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ଥିଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର । ବିରୋଧି ଧାରାର ପ୍ରାଣ । ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ରୂପରେ ରହି ଆସିଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମାଜକୁ ଜରି । ଏ ସଂପର୍କରେ ନେତୁରୁଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଶିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ । (୨୫)

ରଗ୍‌ବେଦୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ହର୍ଷ ପୁଲକରେ ମାତି ଜୀବନ ସହିତ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାହା କେବଳ ଏହି ଲୌକିକ ଜୀବନ ନୁହେଁ; ସାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଜନ୍ମ ହେବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ମଜ୍ଜା କରିବା ଓ ଶେଷରେ ମରିବା । ଲୌକିକ ଜୀବନର ଉପଗମ ରଗ୍‌ବେଦରେ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାରଲୌକିକ ଜୀବନ ସଂପର୍କରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ରଷିମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହୃତ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ । ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଗ୍ରତ ନୁହଁନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରଗ୍‌ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ରାଶି କଦାପି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଝଟ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି । (୨୬)

ବେଦରେ ଏହି ଯେଉଁ ଗୋପନବାଣୀ (ନିନ୍ୟା ବଚାସି) ରଷିମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଝୁରିଥିଲା ତାହା ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ଲୌକିକ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ନୁହେଁ । ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି । ଏହି ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ରଷିମାନେ କରି ପାରି ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତର୍କମା କରିଛନ୍ତି । (୨୭)

## ରତ୍ନବେଦର ଦାର୍ଶନିକ ଯୁକ୍ତ —

ରତ୍ନବେଦରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟି ଦାର୍ଶନିକ ଯୁକ୍ତ ସଂକଳିତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ପରମ୍ପରାର ମୂଳବୀଜ ନିହିତ ରହିଛି । ଦାର୍ଶନିକ ଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ଯୁକ୍ତ ( ୧୦/୯୦) ନାସଦୀୟ ଯୁକ୍ତ ( ୧୦/ ୧୨୯) ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଯୁକ୍ତ (୧୦/୧୨୧) ଓ ବାକ୍ ଯୁକ୍ତ ( ୧୦/ ୧୪୫) ଗୁଡ଼ିକ ଗମ୍ଭୀରତା ତଥା ଅନୁଭୂତି ହେତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । (୨୮)

**ପୁରୁଷ ଯୁକ୍ତ** — ‘ପୁରୁଷ ଯୁକ୍ତ’ର ରଚନା ବେଳକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କ ମଂପର୍ବରେ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପୁଷ୍ପଳ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ବିକଶିତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନାରାୟଣ ରକ୍ଷିଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ନିସ୍ସୃତ ହୋଇଥିଲା - “ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ ପୁରୁଷ । ତାଙ୍କର ହୃଦାରେ ମୁକ୍ତ, ହୃଦାରେ ଆଶ୍ରା, ହୃଦାରେ ପାଦ । ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଛନ୍ନ କରି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଦଶ ଅଙ୍ଗୁଳି ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । (୨୯) ଏଠାରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ସର୍ବତ୍ର ଯୁଷ୍ଟାତିଯୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟାପୀମାନତାକୁ ଦଶାଙ୍ଗୁଳି ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିଚ୍ଛରଣ । ଏ ସଂପର୍କରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍‌ଙ୍କର ମତକୁ ବିଶ୍ୱରକୁ ନିଆ ଯାଇପାରେ । (୩୦) ‘ପୁରୁଷଯୁକ୍ତ’ର ଦାର୍ଶନିକତା ଓ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଅଗ୍ରଣୀୟ ଏକ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ । (୩୧) ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଏ ସଂପର୍କରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କବିତ୍ର ରସ ରେ ଭରପୁର ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ବଳିତ ଯୁକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ୍ୟ । (୩୨)

ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୈବଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ରତ୍ନବେଦରେ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଛୁଟି ମିଳେ । ସେଥିରେ ‘ସେ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର’ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି । (୩୩) ଏଥିରେ ଜଣାପଡେ ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ; ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର କାହାନ୍ତି ? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପତରାଯାଉଥିଲା ବା କୁହାଯାଇଛି । (୩୪) ଏହିପରି ଅବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେହ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯୁକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରତ୍ନବେଦର ଅଷ୍ଟମ ମଞ୍ଜଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୁକ୍ତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ପୁରୋହିତ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପରେ ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହି ଅଛନ୍ତି । (୩୫) ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ଆଦରଣୀୟ ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ; ତାହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ରତ୍ନବେଦର ଦଶମ ମଞ୍ଜଳର କେତେକ ମନ୍ତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟିର ଉପାଦାନ, ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷକ , ତଥା ଏକ ଦେବତା ରୂପରେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଛୁଟି କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରଜାପତି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଉକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଦଶମ ମଞ୍ଜଳର ୨୨୧ ଯୁକ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରର ଶେଷରେ “କସ୍ତୈ ଦେବାୟ ହବିଷା ବିଧେମ୍”ର ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦିଏ । (୩୬) ଏହି ‘କସ୍ତୈ’ ପଦର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ମତରେ ପରହିଅଛି । ଏଠାରେ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେବତା ବହୁତ କିମ୍ବା ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଦର ସୂଚିତ



ହେଉଛି । ମନେ ଦୁଃ ଆଦିମ ପୁଣି ମାନବର କୌତୁକରରା ମନର ଏହା ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ବୋଧହୁଏ ଆଦିମ ମାନବ ସେହି ଦେବତାର ପ୍ରଜାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ବିଧାନ କରୁଥିଲା । ଏହା ଥିଲା ପାଖାତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌ମାନଙ୍କର ମତ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌ ଯାଜ୍ଞ ଓ ସାୟଣ ଆଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରମାନେ ‘କଞ୍ଚ’ କୁ ପ୍ରଜାପତି ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ‘କଞ୍ଚ’ ଶବ୍ଦ ଆନ୍ତରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । (୩୭)

“ଏକଂ ସଦ୍‌ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତ୍ୟଗ୍ନିଂ ଯମଂ ମାତରିଶ୍ୱାନ ମାଦୁଃ” । ଏହି ଉକ୍ତିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁ ଏକ ବ୍ରହ୍ମର ଅତିରିକ୍ତ କିଛି ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା ସବୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଜନପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନେ କଳ୍ପିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମର ଅତିରିକ୍ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁନ୍ତି । (୩୮) ଋଗ୍‌ବେଦରେ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍‌ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେଥିରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜନ୍ମନା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି । “ପୁରୁଷଙ୍କର ସହସ୍ର ନେତ୍ର, ଓ ସହସ୍ର ପାଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତାଙ୍କର ଶିର, ନେତ୍ର ଓ ପାଦ ସଂଖ୍ୟାତୀତ । ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମରଣଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବୋଲି ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌ମାନଙ୍କର ମତ । ତାଙ୍କର ଅମୃତ ତ୍ରିପାଦ ଆକାଶରେ ରହିଅଛି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ, ଯେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆର୍ବିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଦ୍‌ବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ” । (୩୯) ଏହା ହେଉଛି ‘ସର୍ବେଶ୍ୱର’ ବାଦର ନମୁନା । ଏହି ସୂକ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପର୍କରେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଯଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୁଃ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ସେହି ପୁରୁଷ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞରେ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । ନାନା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସୂକ୍ତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା କୁହାଯାଇଛି ।

**ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭସୂକ୍ତ** — ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ । ସେ ପୃଥ୍ୱୀ, ଆକାଶ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଓ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଭୂତର ରାଜା । ତାଙ୍କର ଇଂଶିତରେ ସମସ୍ତ ପରଗଳ୍ପିତ ହେଉଅଛି । ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନ ଓ ରକ୍ଷଣର ଭାର ତାଙ୍କର ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଅଛି । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବାଧିଦେବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ( ୩୯କ) ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସ୍ୱାକାର୍ଯ୍ୟ ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଅନେକ ସୂକ୍ତର ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଘେୟ ଓ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ । ଏହି ସୂକ୍ତମାନଙ୍କରେ କେତେକ ପ୍ରତ୍ନେଳିକାର ଅର୍ଥ ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ । (୪୦)

**ନାସଦୀୟ ସୂକ୍ତ** — ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଜଟିଳ ଉଦ୍‌ଦିଷ୍ଟା ସୂତ୍ର । ଶୂନ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ସଂଭବି ଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ଏଠାରେ ଦ୍ୟୋତିତ । ଏହି ସୂକ୍ତର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ‘ନାସଦ୍’ । ନାସଦ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ‘ନାସଦୀୟ’ ସୂକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି “ସେତେବେଳେ ସତ୍ ନଥିଲା କି ଅସତ୍ ନଥିଲା । ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳ ନ ଥିଲା, କିମ୍ବା ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆକାଶ ନ ଥିଲା । ଜିହ୍ୱା, କାହାକୁ , କେଉଁଠି, କାହାର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ଆବରଣ କରିଥିଲା? କେଉଁ ଗହନ ଓ ଗଭୀର ଜଳ ବା ସେତେବେଳେ ଥିଲା (୪୧) ଏହି ସୂକ୍ତର ସତ୍ତମ ମନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ପଂକ୍ତିଟିରେ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛିଯେ ସେ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଏହାକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଜାଣିଥିବେ, ଅଥବା ଜାଣି ନଥିବେ । (୪୨) ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ଓ ସୃଷ୍ଟି ଜର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଏହି ଯେଉଁ

ପ୍ରଶ୍ନମାନ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ତାହାର ଫଳଶ୍ରୁତି ଘଟିଥିଲା ଉପନିଷଦର ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସାରେ । ‘ବ୍ରହ୍ମ ସୁତ୍ର’ର ପ୍ରଥମ ସୁତ୍ରରେ ତେଣୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ‘ଅଥାତୋ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା’ । ଏହି ନାସଦୀୟ ସୂକ୍ତ କେତେ ମହାନ ତାହା ଅବିନାଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ହୁଏ । (୪୩)

**ଲୌକିକ ସୂକ୍ତ** — ଋଗ୍ବେଦରେ କେତେକ ଲୌକିକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ସୂକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବିଶ୍ୱର ସୂକ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୌକିକ ବ୍ୟବହାର ତଥା ଲୋକସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ । ଏହି ଧରଣର ସୂକ୍ତ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଋଗ୍ବେଦରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଟି ସୂକ୍ତରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ସେହି ମନ୍ତ୍ରରେ ରାକ୍ଷସ ଓ ଭୂତର ପ୍ରଭାବକୁ ବିନାଶ କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି । ରୋଗ ନିରାକରଣ, ଗର୍ଭରକ୍ଷା, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ, ଅପଶ୍ମକ୍ରମର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ନିମିତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ମାୟାନାଶ, ଧନଧାନ୍ୟ, ଗୋ ସଂପଦ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରାଣାଦି ନିତ୍ୟ ନିମିତ୍ତ କେତେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହି ସୂକ୍ତ ମାନଙ୍କରେ ରହିଅଛି । ଅନେକ ସୂକ୍ତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । କେତେକ ସୂକ୍ତରେ ବିନୋଦ ପ୍ରଧାନ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଋଗ୍ବେଦରେ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ କବିତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ । କେତେକ ମନ୍ତ୍ରର ଭାଷା ନିରସ ଓ କଳାଶୂନ୍ୟ । କେତେକ ମନ୍ତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପନା ଓ କଳାଗତ ଗୁରୁତ୍ୱା ପ୍ରଚ୍ଛୁଟିତ ହୋଇଛି । ଆଉ କେତେକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ କବିତାରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଞ୍ଜିକ କବିତାର ମଧୁର ମିଶ୍ରଣ ଭଳି ଦେଖାଯିବ । (୪୪) ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ର ଲୌକିକ ସୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବହୁ ହୁତି କରିବା ଦେଖାଯାଇଛି । “ଜାଗତିକ ଆଶା, ନିରାଶା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ପ୍ରଣୟ, ବିରହ, ରୋଗ, ବ୍ୟାଧି ଆଦି ସକଳ ବିଷୟ ଋଗ୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଛନ୍ନ କରି ରଖିଅଛି” । (୪୫) ଏହି ଲୌକିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅବତାରଣାରେ ସୁନ୍ଦର ଉପମାମାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାର ଉଦାହରଣରୁ ଏହା ଛଟ୍ଟ ଅନୁମିତ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ :-

- (କ) “ବାପାଙ୍କୁ ପୁଅ ସୁବିଧାରେ ମିଳି ପାରିଲା ଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୁବିଧାରେ ମିଳିପାରିବେ” । (୪୬)
- (ଖ) “ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଶିଖାକୁ କେଶ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି” । (୪୭)
- (ଗ) “ଚକ୍ରର ହାଲଟି ସମସ୍ତ ଅରଗୁଡ଼ିକୁ ଘେରି ରହିଥିଲା ଭଳି ଅଗ୍ନି ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି” । (୪୮)
- (ଘ) “ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଣା ହୋଇଥିବା ଲୁଗା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି” । (୪୯)
- (ଙ) “ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଗାଧୋଇ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଦିଶେ ଭଣ୍ଡା ଦେବୀ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦିଶୁଛନ୍ତି” । (୫୦)
- (ଚ) “ଦିନ ଓ ରାତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯଥାକ୍ରମେ ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ଦିଶୁଛନ୍ତି” । (୫୧)

- (ଛ) “ଭୁଲନ୍ତ ଅଗ୍ନି ବାଳକ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଅଛନ୍ତି” । (୫୨)
- (ଜ) “ଆକାଶର କନ୍ୟା ଉଷା ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଯୌବନ ସଂପନ୍ନା, ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତାନୃତା, ଏକସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଭଳି” । (୫୩)
- (ଝ) “ପତ୍ନୀ ପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ହସି ହସି ଗଲାଭଳି ଉଷା ଦେବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି” । (୫୪)
- (ଞ) “ସାହାଙ୍ଗର ସ୍ବାମୀ ନାହିଁ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଲାଗି ବାପଘରକୁ ଆସିଲା ଭଳି ଉଷା ବାପ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ ସକାଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି” । (୫୫)
- (ଟ) “ଭକ୍ତାରୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକରି ଦେଲା ଭଳି ଅଗ୍ନିଦେବ ଭୂମିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକରି ଦେଇଥାନ୍ତି” । (୫୬)
- (ଠ) “ମାଆ ପୁଅକୁ ଲୁଗାକାନିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲା ଭଳି ଆଗୋ ଭୂମି ମାଆ ! ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖ” । (୫୭)

ଏଥିରୁ ଝଟ୍ଟ ପ୍ରତୀତ ହେବ ଯେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଲୌକିକ ସ୍ତରର ବିଷୟ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି । ଦେଶର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବାକୁ ଏକତା ଓ ସଂହତିର ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏକଥା ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଗୁଡିକର ମିଳନରେ ସଂହତି-ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍‌ବୋଧନୀ ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି - “ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଗୁଳି, ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ । ମନରେ ଏକ କଥା ଚିନ୍ତାକର, ପୂର୍ବେ ଦେବତାମାନେ ଏକ ମନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ” । (୫୮) ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରତ୍ନବେଦର ଏହି ଉଦ୍‌ବୋଧନୀ ବାଣୀ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି “ଦେବଗଣ ଏକ ତିତ୍ତ ବୋଲି ମାନବର ଉପାସନା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମାଜ ଗଠନର ଏହାହିଁ ରହସ୍ୟ । ପୁଣି ତୁମେ ଯେତିକି ଆର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଭୃତି ତୁମ୍ଭ ବିଷୟକୁ ଧରି ବିବାଦରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ସେତିକି ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତର ଉପାଦାନ ସ୍ବରୂପ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବ” । (୫୯)

ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଗବତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଫଳରେ କେତେକ ନୂତନ ଦେବତା ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ‘ଶ୍ରଷା’, ଏହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଉଣେ ଦେବୀ । ତାଙ୍କରି ଭଳି ‘ଅରଣ୍ୟାନି’ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେବୀ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆରାଧିତା ହେଉଥିଲେ । (୬୦)

**ସଂବାଦ ସୂକ୍ତ** — ରତ୍ନବେଦରେ ଆଉ କେତେକ ସୂକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଯେଉଁ ଗୁଡିକୁ ସଂବାଦ ସୂକ୍ତ କୁହାଯାଏ । ଏଗୁଡିକ କାହାଣୀ ମୂଳକ । ଏଥିରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷର କଥୋପକଥାନ ରୀତି ରହିଅଛି । ଅନେକ ଏହି ସଂବାଦ ସୂକ୍ତକୁ ଅର୍ଷ ମହାକାବ୍ୟ ଧର୍ମା ତଥା ଅର୍ଷ ନାଟକୀୟ କବିତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଓ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ଧରଣର ବାର୍ତ୍ତାଳାପପ୍ରଧାନ ରଚନା ଦେଖାଦିଏ ।

ଏହି ଧରଣର ସୁକ୍ତ ସର୍ବମୋଟ ୨୦ ଟି ଗଗ୍ଗବେଦରେ ରହିଅଛି । ପାଞ୍ଜାବୀ ଗବେଷକ ଓଲଟେନ୍‌ବର୍ଗଙ୍କ ଭଳି ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏହି କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗଗ୍ଗବେଦ ସୃଷ୍ଟିର ବହୁପୂର୍ବରୁ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ବନ୍ଧୁ କାବ୍ୟ ଭଳି । ପଦ୍ୟର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହେତୁ ସେ ଅଂଶଟି ଗଗ୍ଗବେଦରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଗଲା । ମାତ୍ର ଗଦ୍ୟାଂଶଟି କାଳକ୍ରମେ ଲୋକେ ଭୁଲିଗଲେ । (୬୧)

ଏହି ମତ ସର୍ବବାଦୀ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ । କାରଣ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବେଦବିତ୍‌ମାନଙ୍କ ମତରେ ଗଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ଗଗ୍ଗବେଦ ସୃଷ୍ଟିର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ପଞ୍ଚବେଦରେହିଁ ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳି ଅଛି । ଏହି ସବୁ ସୁକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ କାହାଣୀର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତା ବିଦ୍ୟମାନ । ତେଣୁ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଜିଛିଟା ଅଂଶ ରହିଗଲା ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏହି କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସୁକ୍ତ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଥିଲା, ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଭିନବ ସୃଷ୍ଟି । ଭାରତୀୟ ନାଟକ ସାହିତ୍ୟର ଏହା ଥିଲା ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା । ଏହି ଶୈଳୀ ଓ ଭାବକୁ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନାଟକ ସୌଧମାନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ବୈଦିକ ପୁରାଣବା ଉର୍ବଶୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଏହାର ଉଦାହରଣ । (୬୨) ଗଗ୍ଗବେଦର ସଂବାଦ ସୁକ୍ତ ଭିତରେ ପୁରରବା ଉର୍ବଶୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ସରମା ପଣି, ଯମ- ଯମା ସଂବାଦ, ସୁର୍ଯ୍ୟା ସୁକ୍ତି ଓ ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସଂବାଦ ସୁକ୍ତ ଆଦି ପ୍ରଧାନ ।

**ପୁରରବା ଉର୍ବଶୀ ସମ୍ବାଦ** - ଦେବାଙ୍ଗନା ଉର୍ବଶୀ ସହିତ ରାଜା ପୁରରବାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ବ୍ୟାପାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ପୁରରବା ଉର୍ବଶୀ ସଂବାଦ ସୁକ୍ତରେ । ଏହି ସୁକ୍ତରେ ଉର୍ବଶୀ କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରରବା ଏଥିରେ ସହମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ସର୍ତ୍ତ ରକ୍ଷାରେ ପୁରରବା କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବାରୁ ଉର୍ବଶୀ ଆମୃତତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ପୁରରବାଙ୍କ ଦୃଢ଼ସେବ ଫଳରେ ଉର୍ବଶୀ ଏଥିରୁ ବିରତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରରବା ଓ ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ପୁନର୍ମିଳନ ଘଟିଛି ।

ଏହି ପ୍ରଣୟାତ୍ମକ କାହାଣୀ ଅତି ମର୍ମହର୍ଷୀ ଭାବରେ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । କେତେକ ବେଦତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌ମାନେ ମନେ କରନ୍ତି, ଦେବାପୁରସ୍କ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ବା ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୁସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଉର୍ବଶୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁସ୍ତରେ ଅସୁରମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କୁ ବା ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉର୍ବଶୀ ମିଳିଥିଲେ । ପୁରରବା ଉର୍ବଶୀ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ଏହି ଐତିହାସିକ ସଂଘର୍ଷର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌ମାନେ ମନେ କରନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ କାଳିଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବହୁ କବି ଓ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟ ବା ନାଟକ ଭାବରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ।

**ଯମ - ଯମା ସମ୍ବାଦ** - ଯମ- ଯମା ସମ୍ବାଦରେ ତତକାଳୀନ ଏକ ସାମାଜିକ କୁସ୍ଥିତ ପ୍ରଥା ସଂପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ତାହାର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି । ଯମ ଓ ଯମା ହେଉଛନ୍ତି ସାଆଁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ରୂପେ

ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଉଭୟ ଯମା ବାସନା ଓ ଆସକ୍ତିର ଭାବନାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଭାଇ ଯମଙ୍କୁ ଡାହା ପୁରଣ ଜରିବା ନମିତ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ୱାନ କରିଛି । ଯମା ସୁବତୀ, ପୌବନ ମତରେ ସେ ମତୁଆଲା ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ପୁରୁଷର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଖୋଜିଛି । ଭାଇ ଯମ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଓ ସୁବଳ । ସେ ଧାଇଁ ଆସି ଯମ ପାଖରେ ଅତି ଆନୁଜ୍ଞ ଭାବରେ ପ୍ରଣୟ ନିବେଦନ କରିଛି ମାତ୍ର ଯମ ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । କାରଣ ଭାଇ ଉଭୟଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସଂପର୍କ ଅବୈଧ ଏବଂ ଏଥିରୁ ବିରତ ହେବାପାଇଁ ଉଭୟ ଯମାକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯମା ଭାବ ବିହୀନ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କହିଛି - “ତୁ ପୁରୁଷତ୍ୱହୀନ ଅଟୁ । ପୁରୁଷୋଚିତ୍ତ ଭାବନା ତୋ ଭିତରେ ନାହିଁ ଓ ଭାବୁକ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ତୋ ଠାରେ ନାହିଁ” । ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ଯମ କହିଛି “ତୁ ସେହି ପୁରୁଷକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କର ପାହାଠାରେ ଭାବୁକ ହୃଦୟ ଓ ପୁରୁଷର ପୁରୁଷତ୍ୱ ତାକୁ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ” । ଶେଷରେ ଯମଙ୍କ କଥା ରହିଛି । ଯମାଙ୍କ ପ୍ରଣୟ ସାବଧାନ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଛି । ଏହି ସୁଦ୍ଧାରେ ମାନବ ଜାତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ତଥା ସଂପ୍ରସାରଣର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ନିହିତ ରହିଛି । (୨୩)

**ସରମା ପଣି ସୁକ୍ତ** - ସରମା ପଣି ସୁକ୍ତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଣିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିବାହ ସଂପର୍କରେ କିଛିଟା ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ପଣିମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଧନ ଶ୍ରେରାଜ ନେଇ ଅନ୍ଧାରିଆ ଗୁହା ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଜୁକୁର ସରମାଙ୍କୁ ପଣିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୂତ ଭାବରେ ପଠାଇଛନ୍ତି । ପଣିମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିଚୟ ଢିଙ୍କାସା କରିଛନ୍ତି । ସରମା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମ ବିଷୟରେ ପଣିମାନଙ୍କୁ ସତେତନ କରି ଦେଇଛି । ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଋକ୍ତ ଏ ସଂପର୍କରେ ପଥାର୍ଥ । (୨୪)

**ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁକ୍ତ** - ଋଗ୍ବେଦରେ ଦଶମ ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁକ୍ତକୁ ସମ୍ଭାବ ସୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି । ସେହି ସୁକ୍ତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିବାହ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଋକ୍ତ ସୁକ୍ତରେ ୪୭ ଟି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି । ସେହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାଚୀନ ବିବାହ ବିଧି ଓ ଆଚରଣ ସୂଚିତ ହୋଇଛି । ହିନ୍ଦୁ ବିବାହରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ବିଧି ବିଧାନରୁ କେତେକ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁକ୍ତରେ ବିବାହିତା ବରଜନାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଅଭବ୍ୟକ୍ତନା, ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଦର୍ଶକଗଣଙ୍କର ମନୋଗତ ଭାବର ବ୍ୟକ୍ତନା, ନୂତନ ଗୃହରେ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କର ଅନୁରାଗର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଦି ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି । ( ୨୫)

ଋଗ୍ବେଦରେ ଅନେକ ଆଖ୍ୟାନ ବା ସମ୍ଭାବ ସୁକ୍ତକୁ ପୌରାଣିକ ତଥା ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଋଗ୍ବେଦରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମହାଜାବ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାନ୍ତର । Irish ଏବଂ Scandinavian ସାହିତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଉପନିଷଦର କେତେକ ଆଖ୍ୟାନ, ମହାଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଭାଗ, ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ନୀତିକଥା ତଥା ଲୋକକଥା ନାଟକ ଓ ଚମ୍ପୁ ଜାବ୍ୟ ଋକ୍ତ ମତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରେ । ( ୨୬)

ଏହି ସୁକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦାଳୀନ ସାମାଜିକ କ୍ଷିତି ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ।

- (କ) ଉର୍ବଶୀ ବୋଧଦୁଃ ଏଭଳି ଏକ ଗୋଷୀର ନାରୀ ଯେଉଁମାନେ ମେଷକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ପୂଜା ଥିଲା ଘୃଣିତ ।
- (ଖ) ପୁରୁଷବା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଭଳି ପୁଜାକୁ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ସାମାଜିକ ଗ୍ରହରେ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ଉର୍ବଶୀ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ।
- (ଗ) ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ନ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଦେବତାଙ୍କ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ ନଥିଲେ । ଏ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଗୋଷୀରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । କାଳକ୍ରମେ ଉଭୟ ସଂସ୍କୃତିର ପାରସ୍ପରିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ଆନ୍ଧୃକ୍ରିୟା ଫଳରେ ଏହା ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ।
- (ଘ) ଗୋଧନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସଂପଦ ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ହେଉଥିଲା । ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲେ କୃଷିଜୀବୀ ଓ ଗୋପାଳକ ।
- (ଙ) ପଣିମାନେ ଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଏବଂ ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୋଧନ ଅପହରଣ କରି ନେଉଥିଲେ ।
- (ଚ) ପଣିମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର କ’ଣ ଜାଣି ନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।
- (ଛ) ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପାସନା ଥିଲେ । ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପଣିମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଗୋଧନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
- (ଜ) ସକଳ ପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରାମରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହାୟତା କାମନା କରୁଥିଲେ ।
- (ଝ) ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଏହା ବୋଧଦୁଃ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ସଂସ୍କୃତିର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭତ୍ବର ଏକ ଫଳଶ୍ରୁତି ।
- (ଞ) ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣୟ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଅତୀବ ଘୃଣିତ ଏବଂ ସେମାନେ ଶତ ମୁଖରେ ଏହାର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ । ‘ସମ’ ହେଉଛନ୍ତି ନିୟମର ସଂକେତ । ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଏହାର ନିନ୍ଦା କରାଯିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଏକ ଟାଣୁଆ ସାମାଜିକ ନିୟମ ବନ୍ଦୀ ଗଲା ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିବାହ ଏଣିକି କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ; ଏହା ଅବୈଧ (୨୭)

**ଶ୍ରବ୍ଷା ସୁକ୍ତ** — ଋଗ୍ବେଦର ଦଶମ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପାତିପୁଷ୍ପ ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ‘ଶ୍ରବ୍ଷା’ ସଂପର୍କୀୟ ବିଷୟଟି ଅନ୍ୟତମ । ଶ୍ରବ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ବ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଦେବୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସଂପର୍କରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ତି ରଚିତ ହୋଇଛି,

ତାହା ଦଶମ ମଞ୍ଚଳକ୍ଷ୍ମ ୧୫୧ ତମ ସୂକ୍ତ ଭାବରେ ପରିଚିତ । ବୈଦିକ ସକଳ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିବା ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଥିଲେ ହେଁ ଏ ସୂକ୍ତଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବୈଦିକ ସକଳ ବିବାହ, ବ୍ରତ, କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ସେଥିପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାନିତ ଭାବ ଆସିଲେ ସେହି କର୍ମ ସଫଳ ଭାବରେ ସମାପ୍ତି ହୁଏ । ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ହେଲେ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ସକଳ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା, ସକଳ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏପରିକି ଉଗ୍ରବାନଙ୍କୁ ବଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାପେକ୍ଷ । ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍’ ( ୬.୮ ) ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ । ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଏହି ମାହାତ୍ମ୍ୟଟିକୁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେବା ରୂପରେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ । ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନସ୍ୟା ଶୁଶ୍ରୂତେ ଦତ୍ତାତୟେ’, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମନରେ ରଖି ମାନଙ୍କର ହୃଦିକୁ ଶୁଶ୍ରୁଷି । ଆର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ‘ଶ୍ରଦ୍ଧେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପଦେହ ନାଃ’ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗୋ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦେବୀ ! ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଏହି ସଂସାରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାଜନ କରାଅ । ( ୧୯ ) ଅତଏବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ବିଶ୍ୱାସ ବା ନିଷ୍ଠା ରଖି ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନା କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାନିତ ଜୀବନ ଏକ ସଫଳ ଜୀବନ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ।

**ଦାନ ସ୍ମୃତି** — ଉତ୍ତରଦେବରେ କେତେକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଧାର୍ମିକ କବିତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । ସେପରି କବିତାକୁ ଦାନ ସ୍ମୃତି କୁହାଯାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୪୦ । ସେଥି ଭିତରୁ କେତେକ ସୂକ୍ତକୁ ବିଜୟ ସୂକ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଇନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ କେତେକ ସୂକ୍ତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଗାନ କରାଯାଇଛି । କେତେକ ସ୍ମୃତିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ବୈଦିକ ଗାୟକ ରକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି କରିଛି । “ବେଦର ଦାନ ସ୍ମୃତି କୌଣସିବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଦାନ ସ୍ମୃତି ନୁହେଁ । ବରଂ ଦାନର ପ୍ରରୋଚନା ନିମିତ୍ତ ଆଶ୍ୟାନର କଳ୍ପନା ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି” । ( ୭୦ )

ଉତ୍ତରଦେବର ଦଶମ ମଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂକ୍ତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁମ୍ଫିତ ହୋଇଅଛି । ସେଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଆଦି ପରି ମଧ୍ୟ ଶବଦାହ ପ୍ରଥା ଚଳୁଥିଲା । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶବକୁ ମଧ୍ୟ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଶବଦାହ ପରେ ଅସ୍ଥିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରୀତ କରି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ । ଅସ୍ଥି ପାତ୍ରକୁ ମାଟିରେ ପୋତିବା ଅବସରରେ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିଲା । ( ୭୧ ) ଏହି ମଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନ୍ତ୍ର ସୂକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଶବଦାହ ସଂପର୍କିତ । “ସେହି ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଦାହ ସଂସ୍କାର ନିମିତ୍ତ ତିତାଗ୍ନି ଚୟନ ପରେ ଶବକୁ ଅଗ୍ନିରେ ରଖି ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଶବକୁ ଆତ୍ମସାତ୍ କରିଥାଏ ପୁରୋହିତ ସେହିପରି ଉତ୍କଳ (ମନ୍ତ୍ର) ଉଚ୍ଚାରିତ କରେ । ଶବଦାହ ପ୍ରଥା ଯେ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ତହା ଉପରଲିଖିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଛଟ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି । ( ୭୨ )

କେବଳ ଦଶମ ମଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ ଉତ୍ତରଦେବର ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦ୍ୱାସ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ । ମନ୍ତ୍ରଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ - ତତ୍ତ୍ୱଟିଏ ସମାଧିକ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଗୋଟିଏ ଓକ୍ତ

ଗଛରେ ପାଙ୍କ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ତେଣା ଥିବା ଚଢ଼େଇ ପିଓ ଟି ବସିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ ଫଳ ଖାଉଛି । ଅନ୍ୟଟି ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ଗୁଝି ରହିଛି । (୧୩) ସାଂଜେତିକ ଭାଷାରେ ଜୀବ ପରମର କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି । ଜୀବାତ୍ମା ସୁଖ ଦୁଃଖର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ନିର୍ଲିଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାର ସଂକେତ - ଧର୍ମତା ଏହି ଅର୍ଥଟିକୁ ଗୁଢ଼ କରି ରଖୁଅଛି । ଏହି ଭଳି ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ପୂର୍ବ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ରହିଅଛି ।

ଖୋ ସଜ୍ଜବେଦ - “ଅଧିର୍ଯ୍ୟ ପୁରୋହିତ ନିମିତ୍ତ ସଜ୍ଜ ସଂଜ୍ଞାଳିତ ହୋଇଛି ସଜ୍ଜବେଦରେ” (୧୪) ରତ୍ନ ଓ ସାମ ଠାରୁ ପୃଥକ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସଜ୍ଜନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅନିଶ୍ଚିତ ; ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ ସଜ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୫) ବେଦର ଦୁଇଟି ସଂପ୍ରଦାୟ ଦେଖାଯାଏ । ଯଥା- ବ୍ରହ୍ମ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ଆଦିତ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟ । ପ୍ରଥମ ସଂପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ସଜ୍ଜବେଦ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟର ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳ ସଜ୍ଜବେଦ । ଶୁକ୍ଳ ସଜ୍ଜବେଦରେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ଦଶପର୍ଣ୍ଣ ମାସାଦି, ସଞ୍ଜାନୁଷ୍ଠାନ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମନ୍ତ୍ର ସଂକଳିତ ହୋଇଛି । କୃଷ୍ଣ ସଜ୍ଜବେଦରେ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ- ନିୟୋଜକ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମଧ୍ୟ ସମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି । ମନ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମିଶ୍ରଣ ହେତୁ ତାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ସଜ୍ଜବେଦ କୁହାଯାଏ । ଶୁକ୍ଳ ସଜ୍ଜବେଦରେ ମନ୍ତ୍ର ଅମିଶ୍ରିତ ରୂପରେ ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଶୁକ୍ଳ କୁହାଯାଉଛି । ସଜ୍ଜବେଦ ବାହ୍ୟବିକ ବୈଦିକ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଅଟେ । ଏହାର ଭାଷା ଗର୍ଗବେଦର ଭାଷାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛି । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଜ୍ଜବେଦର ମନ୍ତ୍ର ଓ ରଗ୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ତେଣୁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ରଗ୍ବେଦ ସୃଷ୍ଟିର ବହୁ ପରେ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯଥାର୍ଥ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । (୧୬) ଶୁକ୍ଳ ସଜ୍ଜ ଓ କୃଷ୍ଣ ସଜ୍ଜବେଦର ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସଂକଳନରେ । ଶୁକ୍ଳ ସଜ୍ଜବେଦରେ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିବେଶିତ ହୋଇଥିଲାବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସଜ୍ଜରେ ଭରସା ମନ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଏକତ୍ର ସମ୍ବିବେଶର କଥା କୁହାଯାଇଛି । ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ ; ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଣି ଅର୍ଥ କଣ ? ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ସଞ୍ଜର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ । କେଉଁ ପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସଞ୍ଜମାନ ସମାହିତ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଶୁକ୍ଳ ସଜ୍ଜବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଂଶଟିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ଏକାଠି ମିଶି ରହିଥିବାରୁ କୃଷ୍ଣ ସଜ୍ଜକୁ ଏକ ନିକୃଷ୍ଟତମ ରଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । କୃଷ୍ଣ ସଜ୍ଜବେଦରେ ବୈଦିକୋତ୍ତର କେତେକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅବତାରଣା କରା ଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବୈଦିକ ପଣ୍ଡିତମାନେ କୃଷ୍ଣ ସଜ୍ଜବେଦ କହି ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ବୋଲି କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅବୈଦିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବୈଦିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ଲାଗି ପରେ ଶୁକ୍ଳ ସଜ୍ଜବେଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବାଚସ୍ପତି ଶୈଳୋଲା ଏଥିରେ ସହମତ (୧୭) ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିବେଶ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଞ୍ଜାନୁଷ୍ଠାନମାନ କଲାବେଳେ ବୋଲାଯିବା ପାଇଁ ରଚିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଜର୍ମକାଣ୍ଡନିଷ୍ଠ କେତେକ ଶୁଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରର ସମାହାର ବୋଲି କହି ହେବନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ବୋଧର ଆକଳନ ବ୍ୟବହାର । ‘ବହୁ ଜନା ହିତାୟ ବହୁ ଜନ ସୁଖାୟ’ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁରଣିତ । ମଣିଷକୁ



ପୃଥ୍ବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଛିନ୍ନ ନ ଜରାଇ ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଲାଗି ସୁବିପ୍ଳବ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ବାଣୀ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ । ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନବ ଜାତିର ଜଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ରହିଛି । ଏ ସଂପର୍କରେ ସ୍ବାମୀ ସର୍ବାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଗ୍ରହଣୀୟ । (୭୮)

ମୁନି ବୈଶମ୍ପୟନ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଠାରୁ ଯଜୁର୍ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ବୈଶମ୍ପୟନ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ଯ ମୁନିଙ୍କୁ ପଠିତ ବେଦକୁ ପଢାଇଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ବୈଶମ୍ପୟନ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ଯଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଯାଇ ସେ ଯେଉଁ ବେଦ ପଢାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଫେରସ୍ତ ମାଗିଲେ । ଶୁରୁକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ଯ ପଠିତ ‘ଯଜୁର୍ଷ’କୁ ବାନ୍ଧିକଲେ । ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନିକଟରେ ଥିବା ବୈଶମ୍ପୟନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ‘ତିଷ୍ଠିର’ ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେହି ବାନ୍ଧିକୁ ପିଛଗଲେ । ‘ତିଷ୍ଠିର’ ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ବମିତ ‘ଯଜୁର୍ଷ’କୁ ପାନ କରି ଯାଇଥିବାରୁ ତାହାର ନାମ କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ ହେଲା । ତାହା ପରେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ଯ ସୂର୍ଯ୍ୟଉପାସନା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ଲାଭ କଲେ । ଯଜୁର୍ବେଦ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସଂପର୍କିତ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଜୁର୍ବେଦ ସଂହିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

**ଯଜୁର୍ବେଦର ବିଷୟ ବିବେଚନା** — ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ଷକୁ ‘ବାଜସନେୟୀ ସଂହିତା’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ଦୁଇଟି ଶାଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି । (୧) କାଣ୍ଡ (୨) ମାଧ୍ୟନ୍ଦିନ । କାଣ୍ଡ ଶାଖା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏବଂ ମାଧ୍ୟନ୍ଦିନ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି । ମାଧ୍ୟନ୍ଦିନ ଶାଖାର ଏହି ଯେଉଁ ବାଜସନେୟୀ ସଂହିତା ରହିଛି ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ବାଢି (ଘୋଡ଼ା) ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ‘ବାଜସନେୟୀ ସଂହିତା’ ରଖାଯାଇଛି । ବାଜସନିଙ୍କ ପୁଅ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ଯଙ୍କ ଯେ କି ମିଥୁନାର ରାଜା ଜନକଙ୍କ ରାଜସରା ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ; ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିରାଟ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ । ପ୍ରଥମେ ସେ ଜନକଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଶିଖି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଏହାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୈତ୍ରେୟୀ ମଧ୍ୟ ସମାଧିକ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମବାଦିନୀ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । ରାଧା କୁମୁଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଯଥାର୍ଥରେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ଯଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶଂସାର ଅର୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । (୭୯)

ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦସ୍ଥ ତୈଷ୍ଠିରିୟ ସଂହିତାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ସୃଷ୍ଟି ସଂପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଆଖ୍ୟାୟିକା ରହିଅଛି । ଏଠାରେ ତାହା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ । ଏହା ହେଲା — ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ଯ ଥିଲେ ମିଥୁନା ନିବାସୀ ବାଜସନିଙ୍କ ପୁତ୍ର । ବାଜସନି ଜଣେ ମହାତାମୀ ଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବାଜସନୀ । ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ଯଙ୍କ ମାମୁଁ ଥିଲେ ବୈଶମ୍ପୟନ ଯେ କି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ । ବୈଶମ୍ପୟନ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଠାରୁ ଯଜୁର୍ବେଦ ଶିକ୍ଷାକରି ତାଙ୍କ ରଣନ୍ଦା ଓ ଶିଷ୍ୟ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ଯଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲେ । ଏହି ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ କାହାଣୀର ଯେଉଁ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ଯଙ୍କ ବେଦପ୍ରାପ୍ତ ସଂପର୍କରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ମିଳିଅଛି । ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ କି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ଯଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ; ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମ୍ପରାରେ ଦୂର ବିଶ୍ବାସ ଆସିଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

କେହି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଯଦୁବେଦର ରଚନା କଣ ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ ? ପୂର୍ବରୁ ବୈଦିକ କାଳ ସଂପର୍କରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ବିଶ୍ୱରୁକୁ ନେଲେ ଏହା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ । ଶୁକ୍ଳ ଯଦୁବେଦରେ ବହୁବାଦ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ମାନବ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ତ୍ୟାଗ ଓ ଭୋଗର ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ଜୀବନକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରାଇପାରେ ବୋଲି ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଶୁକ୍ଳ ଯଦୁବେଦର ଅନୁସାରୀ ‘ଇଶାବାସୋପନିଷଦ’ ରେ ଏହି ସମନ୍ୱୟ ବାଦର ମନ୍ତ୍ର ଛନ୍ଦ ଲାବରେ ଅନୁରଣିତ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଆମେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ପାଇଥାଉ । ଯେଉଁଠି ଜୁହାଯାଇଛି -

ଇଶା ବାସ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବଂ ଯତଃସ୍ମିତ୍ ଜଗତ୍ୟାଂ ଜଗତ୍ ।

ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୂଜାଥା ମା ଗୃଧଃ କସ୍ୟସ୍ମିନ୍ନମ୍ । (୮୦)

ଯୁଗଯୁଗ ଧରି ଭାରତରେ ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ଆସିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କର୍ମ ମାର୍ଗର ଛାବିକ ଥିଲାବେଳେ ଅପର ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଛାବିକ । ଶେଷରେ ଋଷି ଢେମିନି ଓ ବ୍ୟାସ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଆଣିଥିଲେ । ଢେମିନି ଥିଲେ କର୍ମବାଦୀ । ସେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ନାମ ଦେଲେ ମିମାଂସା । ବ୍ୟାସ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନବାଦୀ । ସେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ନାମ ଦେଲେ ବେଦାନ୍ତ । ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଣାଇଲେ । ଏହି ସମନ୍ୱୟ ଭାବ ସଜଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଙ୍କନ୍ କରି ଆସିଛି । ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡୁଛି ଏବଂ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥାଟି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାହାର ମୂଳବାଦ ନିହିତ ଥିଲା ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଶୁକ୍ଳଯଦୁବେଦ ମଧ୍ୟରେ (୮୧) । ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟେ ଆମେ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗୁଡିକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ।

- (କ) “ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମକୁ ନେଇ ପାରମ୍ପରିକ ଦୁଇ ମତବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବିବାଦ ଗଲିଥିଲା ଏବଂ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଏହି ଦୁଇ ମତବାଦର ତର୍ଜମା ଘୂର୍ଣ୍ଣି ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ ଗୋଳମାଳିଆ ଧରି ଯାଉଥିଲା” ।
- (ଖ) “ପରମ୍ପରା ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ମନୋଭାବ ବେଳେ ବେଳେ ଉଦିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବରୁ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ପାରୁ ନଥିଲା” ।
- (ଗ) “ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ” ।
- (ଘ) “ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁ ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ ଓ ଲାଜ୍ଜନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା” ।
- (ଙ) “ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୃହଣଯୋଗ୍ୟ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଧର୍ମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କରିଥିଲେ” ।

(ବ) “ଏହାର ଫଳଶ୍ରୁତି ସ୍ୱରୂପ “ଯଜୁର୍ବେଦ ସଂହିତା” ଏକ ପରିଶୁଷ୍ଟ ରୂପ ନେଲା । ତେଣୁ ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ‘ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ’ । ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିତନ୍ତର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆଧାର ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଯଜୁର୍ବେଦର ଅପର ଭାଗଟିକୁ କୁହାଗଲା କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ” ।

(ଛ) “ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର । ଏହି ପରମ୍ପରାଗତ ଧାରଣାଟି କେବଳତଃ ଭାରତ ଭୂମିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ନଥିଲା ; ଏହା ଏଠାରୁ ଯାଇ ବିଦେଶରେ ‘ବ୍ୟାବିଲୋନ୍’ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବିଛାର କରିଥିଲା” । (୮୧୧)

ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ — ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ଦୁଇଟି ଶାଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ମାଧ୍ୟାଦିନ ଶାଖାର ପ୍ରମୁଖ ସଂହିତା ‘ବାଜପନେୟୀ ସଂହିତା’ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ । ବାଜପନେୟୀ ସଂହିତାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶ, ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ, ପିତୃ ପିତ୍ର ସଞ୍ଚ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମନ୍ତ୍ର ମିଳେ । ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦୈନିକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ( ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ସକଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳରେ ହବନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କୁହାଯାଏ ) ସଂକଳିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୋମସଞ୍ଚ ଓ ସୋମ ସଞ୍ଚ ସହିତ ‘ସଂପର୍କିତ ପଶୁ ସଞ୍ଚର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳେ । ଚତୁର୍ଥରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ ଆଦି ସଞ୍ଚର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ । ସେଥିରେ ଏକ ଦିନ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ ଲାଭ କରୁଥିବା ‘ବାଜପେୟ’ ସଞ୍ଚର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । ସେହି ସଞ୍ଚକୁ ସେ କାଳର ରାଜା ଓ ଯୋଷାମାନେ ସଂପାଦନା କରୁଥିଲେ । ଏହି ଭଳି ଭାବରେ ବାଜପନେୟୀ ସଂହିତାର ବିଭିନ୍ନ ସଞ୍ଚ, କର୍ମ ଏ ସବୁର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି । ଏଥିରେ ୧୮୪ ପଦାର୍ଥର ଆଲମ୍ବନରେ ବଳିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେ ଆଲମ୍ବନ ବାସ୍ତବ ନ ହୋଇ ପ୍ରତୀକ ଆଲମ୍ବନ ରୂପରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି ; ଯଥା- ପୁରୋହିତ ବର୍ଗ ନିମିତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣର, ରାଜକୁଳ ପାଇଁ ପରାକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧାର, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିମିତ୍ତ ଶୂଦ୍ରର , କୋଳାହଳ ନିମିତ୍ତ ଗାୟକର, ଅନ୍ଧକାର ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରେରର , ଗୀତ ନିମିତ୍ତ ଅଭିନେତାର, ମୃତ୍ୟୁ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାଧର, ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ ନିମିତ୍ତ ବୀଣା ବାଦକର, ନିଦ୍ରା ନିମିତ୍ତ ନେତ୍ର ହୀନର, ଅସ୍ତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଦ୍ୟୁତକାରର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିମିତ୍ତ ମୁକ୍ତିତ ମନ୍ତ୍ର ଖଲ୍ଲାଟ ଆଦିଙ୍କର ପ୍ରତୀକାଲମ୍ବନ ବା ଦାନ ହେଉଥିଲା । (୮୨) ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ବେଳେ କରାଯାଇଥିବା ରାଜସୂୟ ସଞ୍ଚକଥା ଲେଖାଯାଇଛି । ରାଜସୂୟ ସଞ୍ଚବେଳେ ପଣା ଖେଳ, ଅସ୍ତ୍ରଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଉଥିଲା । ତାହାର ବିଧି ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡିକରେ ଅଶ୍ୱମେଧ, ପୁରୁଷମେଧ, ଆଦି ସଞ୍ଚଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯଜୁର୍ବେଦରେ ରଗ୍‌ବେଦର ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ସୃଷ୍ଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ ।

ରଗ୍‌ବେଦ ଭଳି ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଚରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରଗ୍‌ବେଦରେ ଯେଉଁ ଭସି ନିଜର ଉତ୍ପରାବନାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବାକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲେ ଆମପାଇଁ ଗୁଣିଆତୁ ଉତ୍ପତ୍ତିନାମାନ ଆସୁ, ଭଲକଥା ଚିନ୍ତାକରୁ , ଉତ୍ପରାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କର୍ଷ ଉତ୍ତକର୍ଷ ହେଉ । (୮୩) ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଥିଲେ “ଉତ୍ରଃ କର୍ଷେଭିଃ ଶୁଣୁୟାମଃ” । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲକଥା ଜ୍ଞାନରେ ଶୁଣୁଥାଉ । ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ଚିନ୍ତାଧାରାର

ଝଙ୍କାର ଶୁଦ୍ଧ ସମୁଦ୍ଧେବର ୩୨ ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୁଥମ ଛଅଗୋଟି ମନ୍ଦିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାକୁ ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ଉପନିଷଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ଉପନିଷଦରେ ‘ମୋ ମନରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂକଳ୍ପର ଉଦୟ ହେଉ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୮୪) । କେବଳ ଦୈବ ଆଶିର୍ବାଦରେ ହିଁ ଏଭଳି ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ତାହାର ଅଧିକାରୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷିମାନେ ହୋଇପାରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରି ରଖି ପାରିଥିଲେ । ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷାକାରୀ ସଫଳ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ସାପନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଆସିଛି ତାହାର ମୂଳଭିତ୍ତି ଥିଲା ଏଭଳି । ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏ ସଂପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ବିଶେଷ ପ୍ରଶିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ । (୮୫)

ଶୁଦ୍ଧ ସମୁଦ୍ଧେବର ଅନ୍ତିମ ୪୦ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ‘ଇଶା ବାସୋପନିଷଦ୍’ । ଏଥିରେ ଆଠ ଗୋଟି ମନ୍ଦି ଅଛି । ଏହା ଆକାରରେ ସମସ୍ତ ଉପନିଷଦ୍ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ । ମାତ୍ର ଏହା ସମସ୍ତ ଉପନିଷଦ୍ ଠାରୁ ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ । ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଉପନିଷଦ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିରେ ହିଁ ସାରା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ତୁଙ୍ଗ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିହିତ ରହିଅଛି । ଶୁଦ୍ଧ ସମୁଦ୍ଧେବର କାଶ୍ମୀରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରାନ୍ତ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ।

**କୃଷ୍ଣ ସମୁଦ୍ଧେବ —** ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ସମୁଦ୍ଧେବର କେବଳ ଗୁରୋଟି ଶାଖା ମିଳୁଅଛି ।

(୧) ଡେଉରାୟ, (୨) ମୈତ୍ରାୟଣୀ, (୩) କଠ ଏବଂ (୪) କପିଷ୍ଠଳ କଠ

**ଡେଉରାୟ ସଂହିତା —** ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଡେଉରାୟ ସଂହିତାର ପ୍ରସାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଏହା କାଶ୍ମୀରୀ, ପ୍ରସାଠକ ଓ ଅନୁବାକ୍‌ରେ ବିଭକ୍ତ । ଏଥିରେ ୭ କାଣ୍ଡ, ୪୪ ପ୍ରସାଠକ , ୬୩୧ ଅନୁବାକ୍ ଅଛି । ଏଥିରେ ପୌରତାଙ୍କ , ଯାଜମାନ, ବାଜପେୟ, ରାଜସୂୟ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ ।

**ମୈତ୍ରାୟଣୀ ସଂହିତା —** ମୈତ୍ରାୟଣୀ ସଂହିତା ପଦ୍ୟ ଓ ଋଦ୍ୟାମୂଳ । ଏଥିରେ ମନ୍ଦି ଓ ତନ୍ମିୟୋଜକ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି । ଏହା ଗୁରୁ କାଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ । ଏହି ସଂହିତାର ଅନେକ ମନ୍ଦି, କଠ, ଡେଉରାୟ, ମାଧ୍ୟାୟନ ଓ କାଶ୍ମୀରୀ ସଂହିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

**କଠ ସଂହିତା —** କଠ ସଂହିତା ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା । କଠ ସଂହିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ପଠିତ ହେଉଥିଲା । ଏଥିରେ ୪୦ ଟି ସ୍ଥାନକ, ୧୩ ଅନୁବଚନ, ୮୪୩ ଅନୁବାକ ଓ ୩୦୯୧ ମନ୍ଦି ରହିଅଛି ।

**କପିଷ୍ଠଳ ସଂହିତା —** କପିଷ୍ଠଳ ହେଉଛି ଜଣେ ରକ୍ଷିଙ୍କର ନାମ । ପାଣିନୀଙ୍କ ‘କପିଷ୍ଠଳ ଗୋତ୍ରେ’ । କପିଷ୍ଠଳ ସଂହିତା ୮ ଅଙ୍ଗକରେ ବିଭକ୍ତ । ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗକ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକ ଗୁଡିକର ତୁଟି ଅଂଶ ମିଳୁଛି । କେତେକ ଅଙ୍ଗକର ମଧ୍ୟଭାଗ ମିଳୁନାହିଁ ।

ଯଜୁର୍ବେଦରେ ମିଳୁଥିବା ପଦ୍ୟ ଅଂଶ କୌଣସି କୌଣସି ଠାରେ ଲୟ ଓ ତାଳର ଅନୁଗତ ଓ କୌଣସି କୌଣସି ଠାରେ କାବ୍ୟ କଳା ରୂପେ ଗୃହୀତ । ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ତ୍ର ଉଗ୍ରବେଦରୁ ଆନୀତ । ବାସ୍ତବିକ ସରଳ ଗଦ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ ଯଜୁର୍ବେଦରେ । ଯଜୁର୍ବେଦରେ କେବଳ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୁତ୍ରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦରେ ପବିତ୍ର କର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିବ୍ୟାଞ୍ଚନା କରାଯାଇଛି । ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଅଂସନ୍ଧ୍ୟା ବାନ୍ଧ୍ୟ ମିଳେ ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ଧକ୍ଷତ୍ରାକ ପରିଲିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାନ୍ଧ୍ୟ ଗୁତିକର ପାରଶ୍ବରୀକ ସଂପର୍କ ନାହିଁ । ଯଜୁର୍ବେଦରେ କେତେକ ପ୍ରହେଳିକା ମଧ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ଯଜୁର୍ବେଦର ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକାକ୍ଷର ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ବହୁଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟରେ ସୁଣି ସେହି ଏକାକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି ।

ଯଜୁର୍ବେଦ ସଂହିତା ଅବାନ୍ତର କାଳୀନ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ପରମ୍ପରାର ନିଦର୍ଶନ । ଯଜୁର୍ବେଦ ଜ୍ଞାନ ବିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିହିତ ଥିବା ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଯଜୁର୍ବେଦ ସଂହିତା ପଠନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ।

(ଗ) ସାମବେଦ- ଉଦ୍‌ଗାତା ନାମକ ରିତ୍ବିକ ନିମିତ୍ତ ସାମବେଦ ସଂଙ୍କଳିତ ହୋଇଛି । ସାମବେଦକୁ ସେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି ସେ ବେଦର ତତ୍ତ୍ବ ଜ୍ଞାଣେ । (୮୬) ଉଗ୍ରବେଦ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାମବେଦକୁ ନିଜର ସ୍ବରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । (୮୭) ଉଗ୍ରବେଦ ତଥା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ସାମବେଦର ପ୍ରଶଂସା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଉଗ୍ରବେଦର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗାନକୁ ସାମଗାନ ପରି ମଧୁର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

କେତେକଙ୍କ ମତରେ ସାମବେଦ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବେଦ ନୁହେଁ । ଏହା ଉଗ୍ର ବେଦର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ । ଉଗ୍ରବେଦରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ସ୍ବର ଲୟ ରଖି ବୋଲିବାର କଥା ସେଗୁଡିକୁ ପରେ ସଂକଳିତ କରି ସାମବେଦର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । କେତେକଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଏହାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହାଦ୍ବାରା ଏହା ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା ସେ କଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିହେବ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷିତି ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବି. କେ. ଘୋଷଙ୍କ ଉକ୍ତି ସଥାର୍ଥ (୮୮) ସାମଗାନ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ । ଜୈମିନୀ ସୂତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଗୀତସ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟା’ । ସାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ବର ବା ଗୀତ । ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍‌ରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ରତି ଅଧ୍ୟୁତଂ ସାମ’ । ଉଗ୍ର ଓ ସାମର ପାରସ୍ପରିକ ନିଗୁଡ଼ ସଂପର୍କକୁ ଖ୍ୟାପନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେହି ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଦାମ୍ବତ୍ୟ ଭାବ କଳ୍ପିତ ହୋଇଛି । ‘ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ପତି ପତ୍ନୀକୁ ଡାକି କହୁଛି । ମୁଁ ହେଉଛି ସାମ ଓ ତୁ ହେଉଛି ଉଗ୍ର ସ୍ବରୂପା । ମୁଁ ଆକାଶ, ତୁ ହେଉଛୁ ପୃଥିବୀରୂପା । ତେଣୁ ଆସ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ପ୍ରଜା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା । ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍‌ରେ ସ୍ବର ସାମର ସ୍ବରୂପ କୁହାଯାଇଛି । (୮୯) ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍‌ରେ ସାମ ଶବ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ‘ସା’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଋକ୍ ଏବଂ ‘ଆମ୍’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ଆଦି ସ୍ବର । ତେଣୁ ସାମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଋକ୍ ସହିତ ସଂପର୍କିତ ସ୍ବର ସୁକ୍ତ ଗାୟନ । (୯୦) ଉପରୋକ୍ତ ବିଶ୍ବର ‘ସା ଋକ୍ ତତ୍ ସାମ’ (୯୧) ଅର୍ଥାତ୍ ସାହା ‘ଋକ୍’ ତାହା ହେଉଛି ‘ସାମ୍’ । ଏଠାରେ ‘ଋକ୍ ଏବଂ ସାମ୍’ ଭିତରେ ସ୍ବାମୀ

ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂପର୍କ ଚିରନ୍ତନ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ । ଋକ୍ ଓ ସାମର ସଂପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କୁହା ଯାଇଛି । ସେଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି “ମୁଁ ସାମ ହେଲେ ତୁମେ ହେଉଛ ଋକ୍ । ମୁଁ ଆକାଶ ହେଲେ ତୁମେ ହେଉଛ ପୃଥିବୀ” । (୯୨) ଏହି ପୃଷ୍ଠରୂମିରେ ସାମାଜିକବେଦର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଋଗ୍ ବେଦ ଠାରୁ ଏହାର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଐତିହାସିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଧରି ନେବାକୁ ପଡିବ । ବି. କେ. ଘୋଷଙ୍କ ଋକ୍ ଧାରରେ ପ୍ରାଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ । (୯୩) ‘ଯେଉଁ ଋକ୍ ଉପରେ ସାମ ଗୀତ ହେଉଥିଲା ତାହା ବୈଦିକ କାଳରେ ‘ସାମଯୋନି’ ନାମରେ ବିଦିତ । ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସାମ କୌଣସି ବିଶେଷ ଛନ୍ଦରେ ଗୀତ ହେଉଥିଲା । ଠିକ୍ ସେହିପରି ପାଞ୍ଜାବ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କରେ ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦ କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ତାଳ ଓ ଲୟରେ ଗୀତ ହେଉଥିଲା ; ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ତାଳ ଓ ଲୟରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତାଳ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ , ତଥାପି କେତେକ ପରିଗଣିତ ଛନ୍ଦ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ତାହାକୁ ଯୋନି କୁହାଯାଉଥିଲା । (୯୪)

ସାମବେଦର ମୋଟ ମନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୧୮୭୫ । ଏଥିରୁ ୯୯ ଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ବାକି ତଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦର । ଅବଶ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଋଗ୍ବେଦୀୟ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ସେଗୁଡିକ ଛାନ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ୯୯ଟି ସାମ ମନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ ବେଦର ଦୁଇ ଶାଖା ‘ଶାକାଳ’ ଶାଖାରୁ ଉତ୍ତଳିତ ହେଉଛି । ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମତରେ ସଂଖ୍ୟାୟନ ଶାଖାଟି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ହଜି ଯାଇଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ଛାନ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ୯୯ ଟି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଉ ମିଳେ ନାହିଁ । ଯାହା ହେଉ, ସାମବେଦର ମୂଳ ଯେ ଋଗ୍ବେଦ, ଏକଥା ଅସ୍ତ୍ରୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ସାମବେଦର ବିଭାଗୀକରଣରୁ ଆମେ ଜାଣି ପାରିବା ଏହା କିପରି ନିବିଡ ଭାବରେ ଋଗ୍ବେଦ ସହିତ ସଂପର୍କିତ । ଏହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ - ‘ଆର୍ଚ୍ଚିକ ଓ ଗାନ’ । ‘ଆର୍ଚ୍ଚିକ’ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା - ‘ପୂର୍ବାର୍ଚ୍ଚିକ ଓ ଉତ୍ତରାର୍ଚ୍ଚିକ’ । ଏ ଦୁଇଟିର ମଝିରେ ମାତ୍ର ଦଶ ଗୋଟି ମନ୍ତ୍ର ଥିବା ‘ମହାନାମ୍ନାର୍ଚ୍ଚିକ’ ବିଦ୍ୟମାନ । ‘ଆର୍ଚ୍ଚିକ’ କହିଲେ ଋଗ୍ ଗୁଡିକର ସମୂହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଅତଏବ, ସାମବେଦର ଦୁଇଟି ଯାକ ଭାଗରେ ଋଗ୍ ଗୁଡିକ ଯେ ସଂଗୃହିତ ହୋଇଛି ସେହି ଭାବ ଏଥିରୁ ନିଷ୍ପାଦିତ । ସେଥିପାଇଁ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ଆଉ ଠାଏ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଋକ୍ ଉପରେ ସାମ ଆରୁହ’ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସାମବେଦ ଋଗ୍ବେଦ ଭିତ୍ତିକ । (୯୫) ସାମବେଦ ଋଗ୍ବେଦ ଭିତ୍ତିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ସଂହିତା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଗୌରବ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ । ଏଣୁ ବୃହତ୍ସେବତାରେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାମ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡିକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । (୯୬) ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜର ବିଭୂତି ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ସକଳ ବେଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମବେଦ । (୯୭) ସାମଗାନରେ ପ୍ରାଣ ଶୁଦ୍ଧି ଦୁଏ ବୋଲି ରଷିମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା । ତେଣୁ ସେମାନେ ରଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଥିଲେ “ମୁଁ ସାମମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ପ୍ରାବୃତ୍ତ୍ୟ ପାଏ” । (୯୮)

## ବିଷୟ ବିବେଚନ - ସାମଗାନ

“ସାମବେଦର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାଳରେ ତାଳ, ଲୟ ଓ ବାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୌଖିକ ରୂପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାହାକୁ ଗାନ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଗଲା । ‘ଗାନ’ ଶବ୍ଦ ‘ଗୌ’ ଧାତୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଅକ୍ଷରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟାମ, ଅକ୍ଷରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଷରର ସଂଗୀତାନୁକୂଳ, ଗାଦିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ , ଡା, ‘ହୋବା’ ‘ହାରଥା’ ଯାହାକୁ କି ‘ଡୋଇ’ କୁହାଯାଏ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସାମବିକାର କୁହାଯାଏ” । ସାମବିକାର ହେଉଛି ୬ ପ୍ରକାର । (୧) ବିକାର, (୨) ବିଶ୍ଳେଷଣ, (୩) ବିକର୍ଷଣ, (୪) ଅଭ୍ୟାସ, (୫) ବିରାମ, (୬) ଡୋଇ । ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଲାଧାର ହେଉଛି ସାମଗାନ । ଜଣାପଡେ ସାମଗାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ରାଗିଣୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ସାମଗାନ ପକ୍ଷଟି ଅତି ଜଟିଳ । ତାଳ ଓ ଲୟ ସହିତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଗୀତ ହେଉଥିବା ସାମଗାନର ସ୍ୱର ମୁର୍ଦ୍ଧନା ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳାଇ ଦେଇଥାଏ । (୧୯୯୯) ନାରଦ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ‘ସାମ’ର ସ୍ୱର ମଞ୍ଚଳ ହେଉଛି, ୭ ସ୍ୱର, ୩ ଗ୍ରାମ, ୨୧ ମୁର୍ଦ୍ଧନା ଓ ୪୯ ତାନ । ବେଶୁର ସ୍ୱର ସହିତ ଏହାର ୭ ସ୍ୱରର ତୁଳନା ହୋଇଛି । ସାମଗାନ ୪ ପ୍ରକାର; ସଥା- (୧) ବେୟ ଗାନ ବା ଗ୍ରାମେ ଗେୟ ଗାନ, (୨) ଅରଣ୍ୟ ଗାନ, (୩) ଉତ୍ତରାମ (୪) ଉତ୍ତ୍ୟଗାନ । ସାମଗାନ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଉଦ୍‌ଗୀଥ, ପ୍ରତିହାର, ଉପଦ୍ରବ, ନିଧନ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି ।

ବେଦବ୍ୟାସ ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ଜୈମିନି କୁ ସାମବେଦ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ । ଜୈମିନିଙ୍କ ପୁତ୍ର ନୀତି ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ସାମବେଦ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି । ଜୈମିନି ଗୁହ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡେ ସାମବେଦର ୧୩ଟି ଶାଖା ରହିଛି । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମବେଦରେ କୌଥୁମ, ରାଣାୟନୀୟ ଓ ଜୈମିନୀୟ ଏହି ତିନୋଟି ଶାଖା ମିଳୁଛି । କୌଥୁମ ଶାଖା ସାମବେଦର ତିନି ଶାଖା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ଉପାଦେୟ । ରାଣାୟଣୀୟ ଶାଖା ମନ୍ତ୍ରଗଣନା ଅନୁସାରେ ରାଣାୟଣୀୟ ସଂହିତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ । କେବଳ ଉଭୟ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚାରଣର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଜୈମିନୀୟ ଶାଖାର ସମସ୍ତ ଅଂଶ, ସଂହିତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶ୍ରୋତ, ସୁତ୍ର ଓ ଗୁହ୍ୟ ସୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଅଛି । ଜୈମିନୀୟ ସଂହିତାରେ ସାମଗାନ ଗୁଡିକ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଜୈମିନୀୟ ସଂହିତାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ହେଉଛି ‘ତଲବକାର’ ।

‘ସାମଗାନ’ ମୁଖ୍ୟତଃ ରକ୍ତିମୂଳକ । ରକ୍ତି ରସ ପ୍ରାଣର ରାସା ଛତା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ । ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ତାଙ୍କି ଛୁଟି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଆବାହନର ଆତ୍ମାୟତା ଭରି ରହିଛି । ସାମବେଦରେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରର ତର୍ଜମାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ । ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ହେ ପରମେଶ୍ୱର ! ହୃଦୟ ଶୋଲି ତୁମକୁ ମୁଁ ତାକୁଛି । କାମନା ବାସନା ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆସି ମୋ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କର । ସଦାବେଳେ ତୁମର ସାନିଧ୍ୟ ଲାଗି ଏ ହୃଦୟ ମୋର ବ୍ୟାକୁଳ (୧୦୦) । ମଣିଷ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଉପାୟ ପାଶେ ଏବଂ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରେ । ଶେଷକୁ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ସକଳ ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଦୂର ଭାତ ଟେକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ । ଏହି ଭାବଟିକୁ ସାମ ବେଦର ୨୩୪ ତମ ମନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ହେଲା ‘ହେ ପ୍ରଭୁ ! ଆମ ଲାଗି ମୁକ୍ତିର ଧନ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଭକ୍ତମାନେ ତୁମକୁ ଡାକୁଛୁ । ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡିଲେ ଦୁଃଖ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି । ଲୋକେ ନିଜର ସଜ୍ଜଳ ଭୟମର ସାମାନ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିବା ପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତୁମକୁ ହିଁ ଡାକିଥାନ୍ତି’ । (୧୦୧) ଉଗ୍ରବେଦର ରକ୍ଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବିରାଟ ପୁରୁଷ, ଅନନ୍ତ ପାଦ, ଅନନ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ( ପୁରୁଷ ସୁକ୍ତ ଅନୁସାରେ ) ତାଙ୍କର ବିରାଟତ୍ବ ଓ ମହିମାରେ ରକ୍ଷିମାନେ ମିତ୍ରମାଣ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସାମବେଦର ରକ୍ଷିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଅତି ପ୍ରିୟତମ, ଅତି ଆପଣାର । ପ୍ରିୟତ୍ବବୋଧ ପାଖରେ ବଡ଼ ସାନର ଭାବନା ନାହିଁ । କାରଣ ଜଣେ ଅତି ଅପରର , ଅତି ନିକଟର, ଅତି ଆପଣାର । ଭକ୍ତ ରକ୍ଷି ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କୋଳ ଭକ୍ତ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଛି । ଫଳରେ ସାମବେଦର ଭକ୍ତ ରକ୍ଷି ଆଜ୍ଞଳ ଚିତ୍ତରେ ଗାଇ ଉଠିଛି ‘ହେ ପରମେଶ୍ବର ! ବାପ ପୁଅ ପାଇଁ ସୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାବେଳେ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ସୁପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ । ଆମର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଲାଗି ତୁମେ ଧାର୍ଯ୍ୟାସ ’ । (୧୦୨) ସ୍ଥଳତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତିବାଦର ଯେଉଁ ସୌଧ ଗଢି ଉଠିଥିଲା, ତାହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏହି ସାମବେଦ ।

**ଶ୍ରୀ ଅଥର୍ବ ବେଦ -** ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବେଦକୁ ‘ତ୍ରୟୀ’ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏହା ହେଲା ଋକ୍ , ଯଜୁ, ସାମ । ତ୍ରୟୀ ବେଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଥର୍ବ ବେଦର ନାମ ନାହିଁ । ବେଦଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ସଂପର୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଉଗ୍ରବେଦୀୟ ପୁରୁଷ ସୁକ୍ତରେ ଅଛି ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଥର୍ବ ବେଦର ନାମ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଋକ୍, ସାମ ଓ ଯଜୁର୍ବେଦର ନାମ ରହିଛି । ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ବାରା କୃତ ପୁରୁଷମେଧ ସଞ୍ଚରେ ଏ ଗୁଡିକର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ସୁକ୍ତର ନବମ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ନିଜକୁ ସର୍ବସ୍ବ ରୂପେ ଆଦୃତି ଦେଇଥିବା ସେହି ସଞ୍ଚରୁ ଋକ୍ ଓ ସାମ ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ସେଥିରୁ ଛନ୍ଦଗୁଡିକର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ସେଥିରୁ ଯଜୁର୍ବେଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଏହି ‘ଛନ୍ଦାସି’ ଅର୍ଥାତ୍ ଛନ୍ଦ ସମୂହର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେହି କେହି ପଣ୍ଡିତମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଅଥର୍ବ ବେଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ । (୧୦୩) ଅନ୍ୟ ବେଦଗୁଡିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଥର୍ବ ବେଦ ଯେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅର୍ବାଚୀନ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଯାଇ ଘୋଷ ଯେଉଁ ମତପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ । (୧୦୪) ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଓ ଗୁଣିଗାରେଡି ବିଦ୍ୟା ଆଦି ସଂପର୍କରେ ପୁଷ୍ପଳ ବର୍ଣ୍ଣନାମାନ ବିଦ୍ୟମାନ । ତଥାପି ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ଗତି ଆସୁଥିବା ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରହିତମାନ । ବରଂ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଉଗ୍ରବେଦଠାରୁ ମହର୍ଷର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆଲୋକ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ।

“ଅଥର୍ବ ରକ୍ଷିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଦକୁ ଅଥର୍ବ ବେଦ କୁହାଯାଏ । ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଅଥର୍ବ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଥର୍ବଙ୍କର ଅନ୍ୟନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗିରା । ତେଣୁ ଅଥର୍ବ ବେଦର ଅନ୍ୟନାମ ହେଉଛି ଅଥର୍ବାଙ୍ଗିରସ୍ବ” ।



(୧୦୫) ରତ୍ନବେଦର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ତଥା ସାଧନଦ୍ୱାରା ପାରଲୌକିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ମାନବ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ ତଥା ଦୁଃଖଜଷ୍ଟ ବିରହିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି । ସଞ୍ଜାନୁଷ୍ଠାନ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଗୁଣିତଶ ଋତ୍ୱିକ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଅଥର୍ବ ବେଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂପୃକ୍ତ । ଋତ୍ୱିକ ବ୍ରହ୍ମା ଯଦିଓ ତିନୋଟି ବେଦକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତଥାପି ତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଦର ନାମ ହେଉଛି ଅଥର୍ବ । ନିରୁକ୍ତ ଓ ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ (୧୦୬) ‘ଅର୍ବ’ ଧାତୁ ଜୁଟିଲ ତଥା ହିଂସା ସୁବଳ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଅଥର୍ବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା - ମନକୁ “ଅହିଂସା ବୃତ୍ତିରେ ତଥା ଅକୃତ୍ୟାଳତାରେ ସ୍ଥିର ରଖିବା” । ଅଥର୍ବ ବେଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେ କେବଳ ଅହିଂସା ଫଳପ୍ରାପ୍ତିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଥର୍ବ ବେଦ ଆତ୍ମସ୍ଥିତି ବୋଲି ଲୌକିକ ତଥା ପାରଲୌକିକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ । ଅଥର୍ବ ବେଦ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଅଥର୍ବ ବେଦ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ପରିଚିତ । (କ) ଅଥର୍ବନ୍ (ଖ) ଅଥର୍ବାଙ୍ଗିରସ (ଏକ ବଚନରେ) (ଗ) ଅଥର୍ବାଙ୍ଗାରସଃ ( ବହୁବଚନରେ) (ଘ) ଅଥର୍ବାଣ (ଙ) ଅଥର୍ବାଙ୍ଗିରସ (ଚ) ଅଥର୍ବାଣ (ଛ) ଅଥର୍ବ - ବେଦ । (୧୦୭) ଅଥର୍ବବେଦରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଥର୍ବନ ଓ ଅଙ୍ଗାରସଜୃତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତିନି ବେଦ ସହିତ ବେଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମହାକାଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ସୃଷ୍ଟି । (୧୦୮) ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବେଦର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଋଷି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଅଥର୍ବନ ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରରାଶି ବେଦ ; ଅଙ୍ଗାରସ ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରରାଶି ବେଦ (୧୦୯) । ଟେରିରାୟ ସଂହିତାରେ ଅଥର୍ବବେଦ ନାମ ଦୁଇ ଥର ଉଲ୍ଲିଖିତ । ତହିଁରେ ଋକ୍ , ଯଜୁ, ସାମ ଓ ଅଥର୍ବକୁ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୁଣା ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । କେବଳ ସଂହିତାମାନଙ୍କରେ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ ଓ ଉପନିଷଦ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ବେଦର ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଅଥର୍ବ ବେଦର ସୃଷ୍ଟି ତିନି ବେଦର ବହୁ ପରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏହା ବେଦର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି ।

ଏହାକୁ ଅଥର୍ବନ ଓ ଅଙ୍ଗାରସ ଦୁଇ ଋଷିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ‘ଅଥର୍ବାଙ୍ଗାରସଃ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଅଥର୍ବ ବେଦର ସୃଷ୍ଟି ସଂପର୍କରେ ଏକ କାହାଣୀ ଅଛି । (୧୧୦) “ଏହି କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ପୁରାକାଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଗି ଖୁବ୍ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହି ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଦୁଇଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଧାରା ବାହାରୁଥିଲା । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଧାରାରୁ ଅଥର୍ବନ୍ ଋଷିଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ଏବଂ ଅପରଧାରାରୁ ଅଙ୍ଗାରା ଋଷିଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା । ଏହି ଦୁଇ ଋଷି ଯାହାର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞା ହେଲେ ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ଅଥର୍ବ ବେଦ” । ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର, ମାରଣ, ତାରଣ, ସନ୍ତୋଷନ, ଉଚ୍ଚାଟନ, ବଶୀକରଣ, ଆୟୁର୍ବେଦ ସଂପର୍କୀୟ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟା ହେଲେ ଅଥର୍ବନ ଋଷି । ସେ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା- ଯାଗ ଯଜ୍ଞ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ଶାନ୍ତି ବର୍ଷନ, ସୃଷ୍ଟିବର୍ଷନ ଆଦି ମନ୍ତ୍ର । ଅଙ୍ଗାରସ ଋଷିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆରିଗୁରିକ । ତାହା ବ୍ୟକ୍ତଗତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ । ମାରଣ, ତାରଣ ଆଦି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଜଣକୁ ସୁଖ ଦେଉଥିଲା

ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଯାହା ଉପରେ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ରୋଗ ଭଲ କଲା ଭଳି ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତିକି ସାଧିତ ହୁଏ, ସମ୍ଭୋଦନ, ବଶୀକରଣ, ମାରଣ ଦ୍ଵାରା ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସାଧିତ ହୁଏ । ଅର୍ଥବ୍ ବେଦରେ ଏହି ଦିଗଟି ହେଉଛି କଳା ଦିଗ । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗୀରସ ଉଷିଙ୍କ ଚେହେରା ନିପଟ କଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ବେଦରେ ଏଭଳି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦୁଇ ଧାରାର ସମିଶ୍ରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥବ୍ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ସଥାଧିରେ ପ୍ରଶିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ । (୧୧୧) ଅର୍ଥବ୍‌ବେଦ ଶାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନ ଓ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଣ୍ଣନ ଲାଗି ଉଷିଙ୍କ ବୋଲି ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି । (୧୧୨)

## ଅର୍ଥବ୍ ବେଦର ଶାଖା -

ଅର୍ଥବ୍ ବେଦର ୯ଟି ଶାଖା ଥିବାର ଜଣାପଡେ । ସେଗୁଡିକ ହେଲା - (୧) ପିତୃଲ୍ଲୀଦ (୨) ଶ୍ରୋଦ (ବା ଶ୍ରୋଦ), (୩) ମୌଦ, (୪) ଶୌନକୀୟ, (୫) ଜାଜଳ, (୬) ଜଳଦ (୭) ବ୍ରହ୍ମବଦ (୮) ଦେବଦର୍ଶ, (୯) ଗୁରୁଣ ବେଦ୍ୟ । (୧୧୩) ଚରଣବ୍ୟୁତ ତଥା ମହାଭାଷ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚାଶାଦ୍ଦିକର “ନବଧାର୍ଥବ୍‌ବେଦଃ” ଉଲ୍ଲେଖରୁ ଏହା ଛନ୍ଦ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ଅର୍ଥବ୍‌ବେଦର ଶାଖା ୯ ପ୍ରକାର ଅଟେ । ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ବେଦବ୍ୟାସ ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଥବ୍ ବେଦ ପଢ଼ାଇଥିଲେ । (୧୧୪) ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରୁ ଜଣାପଡେ ସୁମନ୍ତ ରଷି ନିଜ ଶିଷ୍ୟ କବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଥବ୍ ବେଦ ପଢ଼ାଇଥିଲେ । (୧୧୫) କବିନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ଦେବଦର୍ଶ ଏବଂ ପଥ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଥବ୍ ବେଦ ପଢ଼ାଇଥିଲେ । ଶୌକ୍ଲୀୟନିକ, ବ୍ରହ୍ମବଳି, ମୌଦଗଳ ଓ ପିତୃଲ୍ଲୀଦ ଦେବଦର୍ଶଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥବ୍ ବେଦ ପାଠ କରିଥିଲେ । ଶୌନକ, ବରୁ ଏବଂ ସୈନ୍ଧବାୟନଙ୍କୁ ଅର୍ଥବ୍ ବେଦ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଉପରୋକ୍ତ ମୁନିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅର୍ଥବ୍ ବେଦ ଲୋକ ସମାଜରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା ।

## ଅର୍ଥବ୍ ବେଦର ବିଷୟ ବିବରଣ -

ଅର୍ଥବ୍ ବେଦରେ କୋଟିଏଟି କାଣ୍ଡ ରହିଅଛି । ଏ ସଂପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରାଗତ କାହାଣୀ ଅଛି । ଗୁରୁ ରଷି ( ଅଥର୍ବନ୍ ବଂଶଜ ) ଥିଲେ କୋଟିଏଟି ପୁଅଙ୍କର ବାପା । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅର୍ଥବ୍ ବେଦରେ କୋଟିଏଟି କାଣ୍ଡ ରାଖାଯାଇଛି । ଏହି କୋଟିଏଟି କାଣ୍ଡ ପୁଣି ୪୮ ପ୍ରପାଠକରେ ବିଭକ୍ତ । କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଏହା ୩୪ ଟି ପ୍ରପାଠକରେ ବିଭକ୍ତ । ଏହି ସବୁ ପ୍ରପାଠକ ଗୁଡିକରେ ସର୍ବ ମୋଟ ୭୩୦/୭୩୧ ସୁକ୍ତ ଓ ୬୦୦୦ ମନ୍ତ୍ର ରହିଅଛି ।

କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥବ୍ ବେଦର ୧୯ ଏବଂ ୨୦ କାଣ୍ଡ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାଳରେ ଅର୍ଥବ୍ ବେଦ ସହିତ ନଥିଲା । ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ରଚନା ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ଅର୍ଥବ୍ ବେଦର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ମନ୍ତ୍ର ଗର୍ଗବେଦରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି । ଅର୍ଥବ୍ ବେଦର ପୁରୋହିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପେ ଗୃହଣ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଗୁର ମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅର୍ଥବ୍ ବେଦ ସେ କାଳରେ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ଅର୍ଥବ୍ ବେଦର ପ୍ରାଚୀନ ବିଧାନ ଗୁଡିକ କ୍ରମେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥବ୍‌ବେଦର କେବଳ ‘ପୈପ୍ପପଳାଦ ଓ ଶୌନକ’. ଶାଖା ଦୁଇଟି ମିଳୁ ଅଛି.

ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ସାତଟି ଶାଖା ଅବଲୁକ୍ତ । ସାରାଭାରତରେ ‘ପୈପଳାଦ’ ଶାଖାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଳ୍ପ କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଅଛନ୍ତି । ବେଦପ୍ରାୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଥର୍ବ ବେଦର ପୃଥକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି । ଅନ୍ୟ ବେଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଗ ସନ୍ଧି ଓ ପାର ଲୌକିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ମାତ୍ର ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଲୌକିକ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଓ ଗୃହାକ୍ଷାତ୍ରମ ଲାଗି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଋତୁ ବେଦ ପରି ଅଗ୍ନି, ଇନ୍ଦ୍ର, ଆଦି ଦେବତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂପର୍କରେ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇନାହିଁ । ଦେବତାମାନେ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏକଥା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କାଁ, ଭାଁ ଦେଖାଯାଇ ଥିଲେହେଁ ଏହା ଶିଥିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଅଥର୍ବର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରାକ୍ଷସର ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ଭୟାବ୍ଧ । ଦେବତାମାନେ ରାକ୍ଷସ ନିଧନ ନିମିତ୍ତ ଆଦୃତ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ । ଶେଷରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର କେବଳ ରାକ୍ଷସ ବିନାଶ ଓ ଶତ୍ରୁ ଦମନ ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ।

## ଆୟୁର୍ବେଦ —

ଆୟୁର୍ବେଦ ଅଥର୍ବ ବେଦର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ । ଏହା ଚିକିତ୍ସା ସଂବନ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର । ଅଥର୍ବରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତଥା ବ୍ୟବହାରର ଛଦ୍ମ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ସେଥିରୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରାଚୀନତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ଆୟୁର୍ବେଦର ବ୍ୟବହାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲର ବିଧିବିଧାନ ଉପରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଧାରିତ । ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକକୁ ସେତେବେଳେ ରେଷଜ ( କବିରାଜ ) ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ପୌରାଣିକ ଶକ୍ତି ରୋଗର ଉପାଦେୟ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହେଉଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହାର ନିରାକରଣ ନିମିତ୍ତ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆ ଯାଉଥିଲା । ରାକ୍ଷସମାନେ ରୋଗର କାରଣ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଜାଳର ଜନପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ଅଥର୍ବରେ ଚିକିତ୍ସାତ୍ମକ ଔଷଧର ଆବାହକ ସ୍ୱରୂପ ମନ୍ତ୍ର ମିଳେ । ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିଲା । ‘ଜଳପରଜ’ ନାମକ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେ ଜାଳର କେବଳ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା । ‘ଜଳପରଜ’ ଭଳି ‘ଅଗ୍ନି ପରଜ’ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ତ୍ର । ଏଥିରେ ଅନେକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଓ ଚିତ୍ତ ଛଦ୍ମ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ରୋଗ, ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ଓ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ଅଥର୍ବ ବେଦର ଅନେକ ଉପଯୋଗୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଖାଦିଏ । (୧୧୧) ତତ୍ତ୍ୱ ରୋଗର (ଜ୍ୱର) ତଥା ସତତ - ଶାରଦ - ଗ୍ରେଷ୍ମ - ଶୀତ - ବାର୍ଷିକ -ତୃତୀୟକ, ଆଦି ଜ୍ୱରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭେଦର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ (୧୧୨) ଦୃଢ଼ ଓ ଅସ୍ଥିକୁ ପାତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ରୋଗ (୧୧୮) ଅପଚିତ ଗନ୍ଧମାଳା (୧୧୯) ସମ୍ପା, ବିଦ୍ରୁପ, ବାଡ଼ିକାର ଆଦି ଅନେକ ରୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । (୧୨୦)

ଅଥର୍ବବେଦରେ ରୋଗ ସଂପର୍କରେ ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ସଂପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳିଥାଏ । ଆଧୁନିକ ଅସ୍ଥ ଚିକିତ୍ସା ଭଳି ସେକାଳରେ ବିପ୍ଳୟକାରୀ ଗନ୍ଧ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ କି ଭଳି ଥିଲା ତାହା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ମୁତ୍ତାଘାତ ରୋଗରେ ସେ ସୁଗର ‘ଶରଖଳାକା’ ଦ୍ୱାରା ମୁତ୍ତ ନିଷ୍କାରଣ କରାଯାଉଥିଲା । (୧୨୧) ଜଳ ଧାବନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣର ଉପଶମ କରାଯାଉଥିଲା । (୧୨୨) ସୁଖ ପ୍ରସବ ନିମିତ୍ତ ଯୋନି ଭେଦନ କରାଯାଉଥିଲା । (୧୨୩)

ନାନା ପ୍ରକାର କୃମି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଉତ୍ପାଦକ ଥିଲେ ବୋଲି ଅର୍ଥବ୍ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏହି କୃମି ମାନଙ୍କର ନିବାରଣ ଓ ବିନାଶର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥବ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି । (୧୨୪) ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ କୃମି ବିନାଶ କରାଯାଉଥିବାର କଥା ଜୁହାଯାଇଛି । ଅର୍ଥବ୍ ବେଦରେ “ବିଷସ୍ୟ ବିଷମୌଷଧମ୍” (୧୨୫) ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି । ଅର୍ଥବ୍ ବେଦରେ କେତେକ ଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟାଧି ଗୋଟିଏ ରୋଗୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରୋଗୀ ନିକଟକୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗମନା ଗମନ କରୁଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।

## ଅଭିଗୁର ମନ୍ତ୍ର —

ଉଗ୍ରବେଦରେ ଅପରିମିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ, ଅର୍ଥବ୍ ବେଦରେ ଉଦ୍‌ଯାନକ ପିଣ୍ଡାତମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି । ଏହି ପିଣ୍ଡାତକ ଶକ୍ତି ମାନବ ସମାଜର ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନ କରୁଥିଲା । ଏହିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ମାନବ ସମାଜ ରୋଗ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲା । ଦୁଃଖର ପ୍ରଭାବ ସମାଜରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା । ସେ କାଳରେ ଭୂତ ପ୍ରେତାଦିଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ମାୟାବୀ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଅଭିଶାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କିମ୍ବା ଅପସାରଣ କରାଯାଉଥିଲା । କୃମି ଓ କୀଟମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥବ୍ ବେଦରେ ପିଣ୍ଡାତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୂପରେ ପିଣ୍ଡାତ, ଭୂତ ଆଦି ପ୍ରକୃତି, ନଦୀ ଓ ଅରଣ୍ୟର ଦେବତା ରୂପେ ଗୃହୀତ ହେଉଥିଲେ । ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷ ଓ ନଦୀରେ ବାସ କରୁଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଛାଡୁଥିଲେ । ଭୂତ, ପିଣ୍ଡାତଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଐନ୍ଦ୍ରିୟାଳିକ ‘ଅଜଗୁଳ୍’ ଧୂପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ସେଥିରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧି ବାହାରୁ ଥିଲା । ଅର୍ଥବ୍ ବେଦର ‘ମନ୍ତ୍ରୋଗୁରଣ’ ସହିତ ‘ଅଜଗୁଳ୍’ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ।

ଅର୍ଥବ୍ ବେଦରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ଅୟତ୍ତମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଓ ସଂଗୀତ ଗାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅର୍ଥବ୍‌ର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଳ ସମୂହୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଗନ୍ଧର୍ବ କେତେବେଳେ କେଶସୁକ୍ତ ନବ ଯୁବକର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ କୁକୁର ଓ ମର୍କଟର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ସେକାଳରେ ସୁବାସିତ ଲତା ଦ୍ୱାରା ଭୂତପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରାଯାଉଥିଲା ।

ଅଭିଗୁର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ସମକ୍ଷରେ ଅନେକ ବିଧାନ ରହିଅଛି । ଗୋଟିଏ ବିଧାନ ଅର୍ଥବ୍ ବେଦର କୌଶିକ ସୂତ୍ରରେ ( ୩/ ୨୫ / ୧-୫) ଉଲ୍ଲିଖିତ । ‘ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ପାଇ ପାରିବ, କିପରି ଭାବରେ ତାର ହୃଦୟକୁ ଜିଣି ପାରିବ ତାହା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ପ୍ରେମିକକୁ ଝିଅଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ମାଟିରେ ଗଢାଇବାକୁ ହେବ । ତା ପରେ ତା’ର ଛାତିକୁ ଜଳଜ ଖଟିତ ଗୋଟିଏ ଗର ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ନିଷେପ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହା କଲେ ଝିଅଟିର ହୃଦୟକୁ ସେ ଜିଣି ପାରିବ ।’ ଏହିପରି ଅନେକ “ଅଭିଗୁର ବିଧାନ” ରହିଅଛି । ଏଗୁଡିକ ସାଧାରଣ ଜନତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲା । (୧୨୬) ଅର୍ଥବ୍ ବେଦରେ ଅନେକ ଲୌକିକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା—

- (କ) ଡର୍ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର - (୧୨୬କ)
- (ଖ) କାଗ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର - (୧୨୬ଖ)
- (ଗ) ଝାଡ଼ା ପରିପ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ତାହାର ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର । (୧୨୬ଗ)
- (ଘ) ପେଟମରା ରୋଗ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର - (୧୨୬ଘ)
- (ଙ) ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ମନ୍ତ୍ର ( ୧୨୬ଙ)
- (ଚ) ମୁତ୍ର ତିଳସ୍ଥାରେ ଘା ଭଲ କରିବା ମନ୍ତ୍ର- ( ୧୨୬ଚ)
- (ଛ) ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ମନ୍ତ୍ର (୧୨୬ଛ)
- (ଜ) ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ପାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ( ୧୨୬ଜ)
- (ଝ) ସାପ ବିଷ ଝାଡ଼ିବା ମନ୍ତ୍ର (୧୨୬ଝ) ।

ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା । ଏ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ‘ଅରିଶୂର’ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ।

**ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ —**

ମଣିଷ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ( କୁହୁକ) ବିଦ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ । ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ମଣିଷର ଆଦିମ ବିଶ୍ୱାସ । ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଦେଶରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ସହିତ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଏ । ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ରୋପମା ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଖପାଠ୍ୟ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ରକ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଇ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ କହୁଛି “ଏମନା ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତ ପରି ଲାଲବସ୍ତ୍ର ବିରୁଷିତ ସୁନ୍ଦରୀ କାମିନୀ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛନ୍ତି” । (୧୨୭) ଅଥର୍ବ ବେଦର ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ମନ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୁରୁତାର ପରିଚୟ ମିଳେ ।

ଅଥର୍ବ ବେଦର କାଢ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକଳିତ ସୁକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେକର ଆଲୋଚନା ଏ କ୍ଷାନରେ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରୁ ଲୌକିକ ଜୀବନର କଥା କିରିଲି ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆ ଯାଇଛି ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହେବ ।

**ଆୟୁଷ୍ୟ ସୁକ୍ତ —**

ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ନିମିତ୍ତ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପାରିବାରିକ ଉତ୍ସବରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା । ସୁବକର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୌର କର୍ମ ଓ ମୁଣ୍ଡନ ଉତ୍ସବରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା । ‘ଏକ ଶତ ଶରଦ ଓ ଏକଶତ ହେମନ୍ତ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେହି ସୁକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗରୁ ଓ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘାୟୁ ନିମିତ୍ତ ହାତରେ ‘ରକ୍ଷାସୂତ୍ର’ ବନ୍ଧନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ।

## ପୌଷ୍ଟିକ ସୂକ୍ତ -

ପୌଷ୍ଟିକ ସୂକ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦନ । ଏହି ସୂକ୍ତମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି, ବୀଜ ବପନ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ । ପଶୁମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ଅରଣ୍ୟର ଶ୍ୱେତ, ଖଜୁଳା ଠାରୁ ଗୋପାଳକର ରକ୍ଷା ଓ ଅଗ୍ନି ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହି ସୂକ୍ତମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କବିତା । ଅଥର୍ବ ବେଦର ବର୍ଷା ଗୀତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର । ସରସତୀରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ । ଦୁଃତକ୍ରୀଡ଼ାରେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ଫେରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ । ଅନ୍ୟ କେତେକ ମନ୍ତ୍ର ମିଳେ ଯାହାକୁ ‘ରକ୍ଷା ପରଜ’ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ । ସେହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଝେଣରୁ ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ ।

## ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଓ ଉପଗୁର ମନ୍ତ୍ର -

ଅପରାଧ ଓ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ‘ପାପୟ’ ମନ୍ତ୍ର ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଶରଚି ପାପର ନବାରଣ ଅର୍ଥରେ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ । ବରଂ ଗୁରୁତ୍ୱିକ ପତନକୁ ସୁଧାରିବା ଅର୍ଥରେ, ଧର୍ମ ହାନି, ଆଚରଣ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଧିହୀନ ଆଚରଣ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଅପରାଧ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାତ ଅପରାଧ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାତ । ଯାହା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଘଟିଛି ତାହା ଅଜ୍ଞାତ ଓ ଯାହା ଏହି ଜନ୍ମରେ ଜ୍ଞାତସ୍ୱରୂପରେ ଘଟୁ ଅଛି ତାହା ଜ୍ଞାତ ଅପରାଧ । ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ରଣ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିଶୋଧ ନକରିବା, ବଡ଼ଭାଇ ଅବିବାହିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସାନ ଭାଇ ବିବାହ କରିବା, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧି ଆଚରଣ ସବୁକୁ ଅପରାଧ କୁହାଯାଉଥିଲା । ସେହିସବୁ ଅପରାଧ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଧାନ କରାଯାଉଥିଲା । ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସହିତ କେତେକ ଉତ୍ସବ , ମନ୍ତ୍ର ଓ ଗୀତ ମିଳେ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ । ତାହା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଉଥିଲା ଶାରିରୀକ ଦୁର୍ବଳତା, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ, ମାନସିକ ତ୍ରୁଟି ଓ ଅପ ଶକ୍ତିରୁ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଅପରାଧ, ପାପ ଓ ଦୁର୍ଗାନ୍ଧ ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ସେ କାଳରେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଓ ପିଣ୍ଡାଦି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ରୋଗର ଉତ୍ସାଦକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ( ଡେଇଁରା ) ପିନ୍ଧିଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି ତଥା ଆକସ୍ମିକ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ବୋଲି ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ( ୧୨୮ )

## ସ୍ତ୍ରୀ କର୍ମାଣି -

ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କେତେକ ବିବାହ ଓ ପ୍ରେମ ପରଜ ସୂକ୍ତ ରହିଅଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ସୂକ୍ତରେ ସ୍ତ୍ରୀ କର୍ମାଣି ମନ୍ତ୍ର ପରିଲିଖିତ ଦୁଃ । ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର । ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ସାଧତ ଦୁଃ ନାହିଁ । ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ସନ୍ତାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁର ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ । ଅଥର୍ବ ବେଦର ୧୪ କାଣ୍ଡରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପତ୍ନୀ ପତିର ଶୁଖା ଲାଭ କରିପାରୁଥିଲେ । ପ୍ରିୟତମାର ଅପହରଣରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - “ମା ଶୋଇପତୁ, ପିତା ଶୋଇପତୁ, ଘରର କୁକୁର

ଶୋଇପଡ଼ୁ. ଘରର ଡେଇଁ ପୁରୁଷ ଶୋଇପଡ଼ୁ. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି କୁଟୁମ୍ବମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗୃହର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ” (୧୨୯) ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଯନ୍ତ୍ରବେଶିତ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଅଭିଭୂତ କରାଇ ପାରୁଥିଲା । ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ବାରା କୌଣସି ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକା ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମିକା ଦ୍ବାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା । ଏହି ଅଭିଗୁର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଅଥର୍ବ ବେଦର ‘କୌଶିକ’ ସୂକ୍ତରେ ରହିଅଛି । ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରରେ ସପନୀକୁ ବଶ କରାଯାଉଥିଲା । ଗୋଟିଏ ସପନୀକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରୁଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ନ୍ୟୁପ୍ରସବରେ ପରିଣତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବାର ମନ୍ତ୍ର ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ରହିଅଛି । ଏହି ପରି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାଟନ. ବଶା କରଣ. ମାରଣ ଆଦି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ‘ଅଭିଗୁର’ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ । (୧୩୦) ପଡ଼ିକୁ ନିଜର ବଶ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିଲା । ଯାହା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମତେ ରହିଅଛି - ‘ହେ ମରୁତ ! ମୋର ପତିଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିଦିଅ । ହେ ଅନ୍ଧରାଣ ! ହେ ଅଗ୍ନି ! ମୋର ପତିଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦିଅ. ଯେପରି କି ସେ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ । ଯଦିସେ ମୋ ଠାରୁ ତିନି ବା ପାଞ୍ଚ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ’ (୧୩୧) .

ରାଜ କର୍ମାଣି -

ପୁରୋହିତ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଳାନ ସମାଜରେ କିଭଳି ଥିଲା ତାହା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମେ ରାଜା ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଧାର୍ମିକ କର୍ମ ସଂପାଦନ ନିମିତ୍ତ ପୁରୋହିତ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା । ରାଜାର ଉନ୍ନତି. ଆକର୍ଷକ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ପୁରୋହିତ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସଂକେତ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ । (୧୩୨) “ଅଭିଷେକ କାଳରେ ରାଜା ବ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମ ଉପରେ ଆସାନ ହେଉଥିଲେ । ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଢଳା ହେଉଥିଲା । ରାଜା କବଚ ଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ ତଥା ରଥରେ ଆରୋହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହୃତିପରଜ ମନ୍ତ୍ର ମିଳେ । ରାଜାର ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧନ ନିମିତ୍ତ ବିଧାନ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ମିଳେ (୧୩୩) ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଯନ୍ତ୍ରବେଶିତ ହୋଇଛି । ସଂଗ୍ରାମ ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମିଳେ । ରଥ, ଦୁରୁରି, ଶିଖା ଆଦିର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଳାନ ସମାଜରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ହେଉଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ରାଜା ପ୍ରଜା ଦ୍ବାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର କଥା ରହିଅଛି । ସେହିଭଳି କୌଣସି ରାଜା ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ପୁନଃ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି । ସଂଗ୍ରାମ ନିମିତ୍ତ ଦୁରୁରିର ଧ୍ବନି ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା । ଦୁରୁରି ଯୁକ୍ତରେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବ ଯୋଗ୍ୟବେଳେ ବୀରରଯୋଦ୍ଧାପକ ହୋଇଛି (୧୩୪) ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଉଗ୍ରବେଦ ଭଳି ଅନ୍ୟୋନ୍ୟୋ ଓ ପିତୃ ପୁଜାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଯଜୁର୍ବେଦ ଭଳି ଗଦ୍ୟ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ବେଦ ତ୍ରୟୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଥର୍ବ ବେଦର ଭିନ୍ନ ମହତ୍ତ୍ବ ରହିଅଛି । ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ବେଦରେ

ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇଥିବାବେଳେ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଲୌକିକ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସଂପର୍କରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ସଂପର୍କରେ ଅଧିକ କଥା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ‘ପୃଥିବୀ ସୂକ୍ତ’ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂକ୍ତ । ଏଥିରେ ମାତୃରୂପି ପ୍ରତି ବୈଦିକ ଋଷି ସ୍ନେହ ପ୍ରବଣ ହୋଇଉଠିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜନ୍ମରୂପି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମା’, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ’ । (୧୩୫) ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମାମିଙ୍କ ସ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ମାଟି ମା’ର ପୁଅ, ମା ପୁଅକୁ କ୍ଷୀର ଦେଲା ଭଳି ସେ ମୋତେ କ୍ଷୀର ଦେଇ’ । (୧୩୬) ଭାରତୀୟମାନେ ମାତୃରୂପିକୁ ଖାଲି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି । ଏହା ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଅଛି । (୧୩୭) ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁଠାରେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ସବୁ ବୈଦିକ ଜନ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ସାଧାରଣ ଜନ ଜୀବନର ଯେଉଁ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ‘ଜୟନ୍ତରଙ୍ଗ’ ତାଙ୍କ ‘ନ୍ୟାୟ ମଞ୍ଜରୀ’ ପୁସ୍ତକରେ ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ପ୍ରଥମ ବେଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । (୧୩୮)

### ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଗାଣିତିକ ମନ୍ତ୍ର —

ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟ ଗର୍ଭିତ ମନ୍ତ୍ର ରହିଅଛି । ଯଜ୍ଞ ବେଦିଟି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଜଟିଳ ଗାଣିତିକ ଓ ଜ୍ୟାମିତିକ ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥିଲା । ‘ଉଇଞ୍ଜର’ ଏହାକୁ ତର୍କମା କରି କହିଅଛନ୍ତି ଅଥର୍ବ ବେଦର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଭୟ ବେଦଜ୍ଞ ଓ ଗାଣିତିକ ହେବାକୁ ପଡିବ । (୧୩୯) ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୀଠର ପୂର୍ବତନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ Vedic Mathematics ପୁସ୍ତକରେ ଅଥର୍ବ ବେଦର ୧୬ଟି ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଜଟିଳ ସୂତ୍ରର ସରଳ ସମାଧାନ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଆହୁରି ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଏବେବି ଅମାମ୍ୟାସିତ । ଏକଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରି ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଗ୍ରହରୁ ଗ୍ରହାନ୍ତର ଯାତ୍ରାର ଏବଂ ଅମରତ୍ୱ ଆଦିର ସୂତ୍ର ଏଥିରେ ନଥିବ ବୋଲି ? (୧୪୦)

### ଦାର୍ଶନିକ ମନ୍ତ୍ର —

ଅଥର୍ବ ବେଦ ପୂର୍ବରୁ ଋଗ୍ବେଦରେ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଅଥର୍ବର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଋଗ୍ବେଦର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର କେତେକ ସୂକ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଅଥର୍ବରେ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟକ ସୂକ୍ତ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି । ପରମତତ୍ତ୍ୱ ନାନା ପ୍ରକାର ନାମ ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ହୋଇଛି । ତାହା କାଳ ନାମରେ ଜଗତ୍ , ପୃଥ୍ୱୀ, ଦିବ୍, ଉତ୍ପାଦକ ଓ ନିର୍ଯ୍ୟାମକ । ସମସ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଅଧିଷ୍ଠାନ ହେଉଛି କାଳ । ମନ, ପ୍ରାଣ, ନାମ କେବଳ ଯେ କାଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ କାଳ ସବୁର ଇଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ପିତା । କାଳର ସଂକଳ୍ପଦ୍ୱାରା ଜଗତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କାଳ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି । (୧୪୧) ମହାକାଳ ସଂପର୍କରେ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ( ୯/୫୩, ୯/୫୪) ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ରଚିତ ହୋଇଛି ତାହା ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଋଗ୍ବେଦୀୟ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ଓ ନାପଦୀୟ ସୂକ୍ତରୁ କୌଣସି ହିସାବରେ କମ୍ ନୁହେଁ । ଏଠାରେ କାଳକୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।



“ଅଥର୍ବ ବେଦର ତ୍ରୟୋଦଶ କାଣ୍ଡର ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ‘ରୋହିତ’ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ‘ରୋହିତ’ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ବୀର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ । ସେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ସଂପର୍କ ରଖନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଶ୍ୱଗୁଡିକ ରୋହିତଙ୍କୁ ଉପରେ ବସାଇ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ନିର୍ମାତା ଓ ସଞ୍ଚାର ଜନୟିତା । ରୋହିତଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଜଣାପଡେ ରୋହିତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ । (୧୪୨)

ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ‘ଈମ୍’ ଶବ୍ଦ ମିଳେ । ଏହା ଜଗତର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ । ତାହା ବ୍ରହ୍ମର ଅନ୍ୟ ନାମ । ଈମ୍ କେବଳ ବିଶ୍ୱର କାରଣ ନୁହେଁ । ତାହା ବ୍ରହ୍ମର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶୂନ୍ୟତା । ତେଣୁ ତାକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ । ଭୂମି, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଓ ଆକାଶ ଏଥିରେ ସମାହିତ ହୋଇଛି । ଈମ୍ ଉପରେ ଅଗ୍ନି, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଥା ବାୟୁ ଅବଲମ୍ବିତ ହୋଇ ରହେ ।

ବେଦରେ ‘ଉଛିଷ୍’ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉଛିଷ୍ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି । ଉଛିଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ବାକି ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥ ବା ଶେଷ ପଦାର୍ଥ । ଏହି ପରିଦୃଷ୍ଟ ମାନ ସଂସାରକୁ ନିଷେଧ କରିଦେଲା ପରେ ଯାହା ରହେ ତା ହେଉଛି ‘ଉଛିଷ୍’ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ । ବେଦ, ପୁରାଣ, ତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରାଣ, ମନ ଇତ୍ୟାଦି ‘ଉଛିଷ୍’ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି । (୧୪୩) ଅଥର୍ବ ବେଦର ୧୦ମ କାଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥଳରେ ଏବଂ ୧୧ଶକାଣ୍ଡର ୮ମ ସ୍ଥଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଅଛି ।

ଅଥର୍ବ ବେଦର ଦେବ ମଣ୍ଡଳରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ସତ୍ୟ, ବରୁଣ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ନୂତନ ଦେବତା ଯୋଗ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହିତ ଭାଗବତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଫଳରେ ଅନେକ ଦେବ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦେବ ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସଂପର୍କରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱଜନିତ ଅନେକ ସ୍ଥଳ ଏଥିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୁଏ । ଋଗ୍ବେଦରେ ନ ଥିବା ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ଥଳ ଅଥର୍ବ ବେଦର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୁଏ । କପାଳି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏ ସଂପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଋଗ୍ ବେଦରେ ନ ଥିବା ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ଥଳ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ରହିଅଛି । (୧୪୪)

“ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକ ଅଥର୍ବ ବେଦର କେତେକ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ବାହାରର ଧାର୍ମିକ ଧାରଣାର କେତେକ ମେଳ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରିଅଛନ୍ତି । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ‘ତୈମାତ’ ‘ଉରୁଗୁଳ’ ଆଦି କେତେକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ “କାଳ୍ପିଆରି” ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଏହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି । ଏହି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଅଥର୍ବ ବେଦର ପଞ୍ଚମ କାଣ୍ଡର ୧୩ଶ ସ୍ଥଳରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ । କାଳତୀୟ ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ ପାତାଳରେ ତିମାୟତ ନାମକ ଏକ ବଡ଼ସର୍ପିଣୀ ରହୁଥିଲା । ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ନାମକ ଦେବତା ତାକୁ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାରିଥିଲେ” । ତିଳକଙ୍କ ଅନୁମାନ ଅଥର୍ବ ବେଦର ତିମାୟତ କାଳତୀୟ ‘ତୈମାତ’ ର ପ୍ରତିରୂପ । କାଳତୀୟ ‘ଉରୁଗୁଳ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିରାଟ ନଗର ବା ପାତାଳ ପୁର । ଏଇଥିରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଛି ଅଥର୍ବ ବେଦର ଉରୁଗୁଳା ଶବ୍ଦ । କାଳତୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ‘ତିୟାମତ୍’ ସର୍ପିଣୀର ସ୍ୱାମୀର ନାମ ଥିଲା ‘ଅପ୍ସୁ’ । ତାକୁ ମଧ୍ୟ ‘ମର୍ତ୍ତ୍ୟ’ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ।

ତେଣୁ ମର୍ଦ୍ଦଙ୍କ ନାମ ହୋଇଥିଲା ‘ଅପ୍ସୁରିତ’ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ରଖା ଯାଇଛି ‘ଅପ୍ସୁରିତ’ । ‘ତିମାୟତ’ର ସାତଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା । ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାତ ମୁଣ୍ଡିଆ କୁ ମାରିବା ବାଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ( ସତ୍ସୁନ୍ ) । ଇନ୍ଦ୍ର ସର୍ପରୂପୀ ବୃତାସୁରକୁ ମାରିଥିଲେ । ‘ତିମାୟତ’ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସର୍ପ । (୧୪୫)

କାଲତୀୟ ହେଉଛି ଇରାକ୍ତର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ । କାଲତୀୟ ଭାଷାରେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ‘କିନ୍ନ ପିନ୍ନ’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଋଗ୍‌ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ‘ଦ୍ଵିଷୋଧରମନ ବାୟଂ କିମା ପିନେ’ । (୧୪୬) ମାତ୍ର ତିଳକଙ୍କ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ଅନେକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି କାଲତୀୟ ସଭ୍ୟତା ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ନୁହେଁ । ତେଣୁ କାଲତୀୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ଵନିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୁଃସ୍ତ ବେଦରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିଥିବ । ମାତ୍ର ଅଥର୍ବ ବେଦର କାଳ ସଂପର୍କରେ ରାଧା କୁମୁଦ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୫୦୦ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନଯାରେ । (୧୪୭) ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଇରାକ୍ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୩୦୦୦ ବର୍ଷ ତଳେ ‘କାଲତିଆ’ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା । କେତେଗୁଡିଏ ଶବ୍ଦ ‘କାଲତିଆ’ ଋଗ୍‌ବେଦରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଦେଖାଯାଇଛି ତାହା ଦୁଃସ୍ତ ବହୁ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତଳୁ ଉଦୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବ ବିନିମୟ ଯୋଗୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇ ପାରିଥିବ । (୧୪୮)

ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମାନବ ଜୀବନକୁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ଵର ସୋପାନକୁ ନେଇଯିବା । ମାନବର ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଏକ ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରାଇବା । ବୈଦିକ କବିଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଜାବ୍ୟର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ତେନାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଅଛନ୍ତି “ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚତର ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପରିବେଶରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଉପଲବ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ” । (୧୪୯) ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସ୍ଵାକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ରହସ୍ୟମୟ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନର କଥା ତତ୍କାଳୀନ ବୈଦିକ ଋଷି କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୂଳି ମାଟିର ସଂସାରକୁ ଭୁଲିଯାଇ ନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ, ରହସ୍ୟବାଦ ସହିତ ଲୌକିକବାଦର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଅଛି ।



# ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

## ବୈଦିକ ସଂହିତୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ

### ୧ - ବ୍ରାହ୍ମଣ

‘ବ୍ରାହ୍ମଣ’ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ । ଋଷି ଆପନ୍ତମ୍ବଙ୍କ ରାଷାରେ ‘ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣୟୋର୍ବେଦ ନାମ ଧେୟମ୍’ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ । ଗ୍ରନ୍ଥ ଅର୍ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶବ୍ଦ ତୈଷ୍ଣିୟାୟ ସଂହିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । (୧) ବ୍ରହ୍ମନ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ର (୨) । ଯଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ । ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଜାପତି ସ୍ୱରୂପ । ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ; ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ (୩) ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ବିବରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଯଜ୍ଞର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ଆଧୁର୍ଭୂତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟିଅଛି ।

ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏକ ଗଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା । ଯେଉଁଥିରେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ବନ୍ଧର ଉପଯୋଗୀ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଜନା କରାଯିବା ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । (୪) ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ସହିତ କେତେକ ‘ଦନ୍ତକଥା’ ର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ଏହି ଦନ୍ତକଥାରେ ମହାକାବ୍ୟର ବୀଜ ନିହତ ଥିବାର ଜଣାପଡେ । ବିଭିନ୍ନ ଉପାଖ୍ୟାନ, ବୈଦିକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ ରାଜା ଓ ଋଷିମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବିଭିନ୍ନ ବେଦକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଲୁପ୍ତ । ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବେଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରଚିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ମାତ୍ର ତେରଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - (କ) ଋଗ୍ବେଦ - (୧) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, (୨) ଶାଂଖ୍ୟାୟନ ବ୍ରାହ୍ମଣ (ଖ) ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ - (୩) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ (ଗ) କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ - (୪) ତୈଷ୍ଣିୟାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, (ଘ) ସାମବେଦ - (୫) ତାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, (ଘ) ଷଡ୍ବିଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ (ଞ) ବୈବତ ବ୍ରାହ୍ମଣ (ଞ) ଆର୍ଷେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ (ଟ) ସାମବିଧାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ (ଠ) ଉପନିଷଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ (୧୧) ସଂହିତୋପନିଷଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ (୧୨) ବଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ (ଡଃ) ଅଥର୍ବ ବେଦ - (୧୩) ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ।

‘ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱର ଜରି ଗୁଣି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ବିଧି, ଅର୍ଥବାଦ, ଉପନିଷଦ୍ ଓ ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ । ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ‘ବିଧି କା ଅର୍ଥ ହେଁ ଯଜ୍ଞ ତଥା ଉସକେ ଅଙ୍ଗୋପାଙ୍ଗେ କେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଉପଦେଶ’ । (୫) ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଶାବର ଭାଷ୍ୟରେ ସଂଯୋଜିତ ଶ୍ଳୋକରୁ ଜଣାପଡେ । ତାହା ହେଲା-

ହେତୁର୍ନିବଚନଂ ନିୟା ପ୍ରଶଂସା ଶୋୟ ବିଧିଃ ।  
ପରକ୍ରିୟା ପୁରୋକ୍ତୋ ବ୍ୟବଧାରଣା କଳ୍ପନା  
ଉପମାନଂ ଦ ଶୈତ ତୁ ବିଧୟୋ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ତୁ । (୬)

(କ) ବିଧି —

ଯଜ୍ଞ ସଂପାଦନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶକୁ ବିଧି କୁହାଯାଏ । ବିଧି ଭାଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍ମ କାନ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଥାଏ । ଯଜ୍ଞ ପୀଠରେ ବସିବା, ଉଠିବା, ଆଦୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଷୟରେ ପୁଞ୍ଜାନୁପୁଞ୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିଓଟି ଉଦାହରଣରୁ ଏହା ଛଟ୍ଟ ହେବ । ସାମବେଦର ତାନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ । ଯଜ୍ଞ ରତ୍ନଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧ୍ୟୁର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟୋତା, ଉଦ୍‌ଗାତା, ପ୍ରତିହର୍ତ୍ତା ଓ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ଜଣକ ପଛରେ ଜଣେ ଗୁଲିବେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ରହିଅଛି (୭) । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୁ ନିଆଯାଉ । “ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ ଇନ୍ଦ୍ରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆହୁବନୀୟ ତଥା ଗାହପତ୍ୟ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବକୁ ମୁଖ କରି ଠିଆ ହୋଇ ଜଳକୁ ଝର୍ଣ୍ଣ କରିବ । ଜଳ ହେଉଛି ମେଧ ; ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ଉପଯୋଗ ପଦାର୍ଥ, ମଧ୍ୟାବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ । ତେଣୁ ଜଳ ଝର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରା ସେ ପାପକୁ ଦୂର କରି ମେଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । (୮) ଜଳକୁ ଝର୍ଣ୍ଣ କରି ସେ ପବିତ୍ର ହୋଇ “ଦଶ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସା ଇନ୍ଦ୍ରେ”ରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଏ (୯) ।

(ଖ) ଅର୍ଥବାଦ —

କେଉଁ ଯଜ୍ଞକଲେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ ‘ଅର୍ଥବାଦ’ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ବିଧିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆ ହେବା ସଂଗେ ସଂଗେ ନିଷେଧକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଅର୍ଥବାଦକୁ ପ୍ରରୋଚନାତ୍ମକ ଓ ନିଷେଧାତ୍ମକ ଏହି ରୁଚି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ କେତେକ ପଦାର୍ଥକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଯଜ୍ଞରେ ‘ବିରିର’ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଡେରିରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଏହାର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି । (୧୦) ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ତାନ୍ତ୍ରୀବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଯଜ୍ଞର ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା କରା ଯାଇଛି । (୧୧) ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ, ଦେବତା ଓ ହୋମ କରଣ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଥବାଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥବାଦ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥାଏ । ପୂର୍ଣ୍ଣାଦୃତି ଯଜ୍ଞ ସଂପାଦନ କଲେ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତାର ସକଳ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଏହି ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ।

(ଗ) ଉପନିଷଦ୍ —

“ଉପନିଷଦ୍ ଭାଗରେ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ଵ ବିଗୁର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ; ଅତି ସୁସୁଜ୍ଞାନର ଜିଜ୍ଞାସା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ମାନବ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଗି ପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି” । (୧୨)

(ଘ) ଆଖ୍ୟାନ —

ଏଥିରେ ମୁନି ରଷି ଓ ଆଗୁର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଓ ରାଜବଂଶାବଳୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି । ତାହା ସହିତ ବିଧି ବାକ୍ୟର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଖ୍ୟାନ

ସନ୍ଦିଗ୍ଧତା ହୋଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଳ୍ପକାୟ ଆଖ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜା ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଉପାଖ୍ୟାନ (୧୩) ସୋମହରଣ କଥା (୧୪) ଅସୁର ଓ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ କଥା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଧାନ । ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପକାୟ ଆଖ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଡ଼ତରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି । ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକରେ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟକ ତଥ୍ୟ ଉପକ୍ରମିତ ହୋଇଅଛି । ତାହା ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ କେତେକ ଦେବତାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ପରିଶାଳନରୁ ଜଣାପଡେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ସଂପର୍କରେ ସେ ଯୁଗରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି ଯୁଗରେ ମାମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇଛି । (୧୫ ଓ ୧୫ କ)

ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଶାଳନ କଲେ ଜଣାପଡେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିନିଯୋଗ , ହେତୁ ଏବଂ ନିରୁକ୍ତି ।

### ବିନିଯୋଗ —

କେଉଁ କେଉଁ ଅର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଏହାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତାହା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆହୋଇଛି । ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ‘ଆ ନୋ ମିତ୍ରା ବରୁଣା’ । ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗାୟନ କଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗର ଉପଶମ ହୁଏ । ଏଠାରେ ବିନିଯୋଗର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି । ‘ମିତ୍ରାବରୁଣ’ ପ୍ରାଣ ଓ ଅପାନ ସହିତ ସଂବନ୍ଧିତ । ଦିବସର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମିତ୍ର ଯେ କି ପ୍ରାଣର ପ୍ରତୀକ । ରାତ୍ରିର ଦେବତା ବରୁଣ, ସେ ଅପାନର ପ୍ରତୀକ । ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭୋଗଭୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ଏ ଦୁହେଁ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ତାହାରି ରୋଗର ଉପଶମ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଣ ଅପାନ ଧାରଣ କରି ଜୀବିତ ରୁହେ । (୧୬)

### ହେତୁ —

ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯଜ୍ଞର ବିଧିବିଧାନ ଲାଗି ସମ୍ବୃତ କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି । ଦ୍ରୋଣ କଳସରେ ସୋମରସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଅଗ୍ନିଷୋମ ଯଜ୍ଞରେ ରଖିବାର ବିଧି ଅଛି । ସେହି ଦ୍ରୋଣ କଳସ ରଥ ତଳେ ରଖାଯାଏ । ଏପରି ବିଧିର ହେତୁ ତାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମିତ୍ତ କାମନା କଲେ ଏହି ଚିନ୍ତା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟରୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଶିରଛେଦ କଲେ । ସେଥିରୁ ଦ୍ରୋଣକଳସର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ସେହି ଦ୍ରୋଣ କଳସରେ ଥିବା ସୋମରସକୁ ପାନ କରି ଦେବତାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ଲାଭକଲେ । (୧୭) ତାହା ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉଦ୍‌ଗୁର ବୃଷ ଜନ୍ମର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।

### ନିରୁକ୍ତି —

“ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କଠିନ ଓ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପ୍ରାମାଣିକ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ମନେ ହୁଏ ଯାଜ୍ଞଙ୍କର ‘ନିରୁକ୍ତି’ରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ । ବ୍ରାହ୍ମଣର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ସଂହିତା ଭାଗର ନିରୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ” । (୧୮)

ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଛି ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ । ଏହା ଆଦିମ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିଅଛି । ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପେଦ୍ଧ ଗୁରୁତ୍ବ ରହିଅଛି । ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଖ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଗନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ନୟତ୍ରିତ କରିଅଛି । କେବଳ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ତତ୍କାଳୀନ ସାମଗ୍ରିକ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତିଛବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ବୌଦ୍ଧ ଜାତକ ଗନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଖ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଅତି ଘଟ୍ଟ । ମ୍ୟାକମୁଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସଂପର୍କରେ ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ । (୧୯)

ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ବ ରହିଛି ତାହା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।-

- “କ) ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ  
 ଖ) ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ନୈତିକ ବିକାଶର ଧାରା ସଂପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।  
 ଗ) ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ତଥ୍ୟ, ଶୈଳୀ, ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଶବ୍ଦତତ୍ତ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପିତୃପରମ ଦେଇଥାଏ ।  
 ଘ) ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ।  
 ଙ) ଏଗୁଡ଼ିକର ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ ଭାରତୀୟ ଗନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ବୌଦ୍ଧ ଜାତକ ଗନ୍ଧକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଅଛି ।  
 ଚ) ଯାଗ ଯଜ୍ଞର ଉଚିତତା ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ।  
 ଛ) ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର କ୍ରମବିକାଶ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ।  
 ଜ) ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଳରେ ଏକ ସୁ ସଂଗଠିତ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ ।  
 ଝ) ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସାପନ କରୁଥିଲେ । ଆର୍ଯ୍ୟତର ଜାତି ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ ନଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ସେମାନେ ଏକ ସହବିହୀନ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ । ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ସରସ୍ବତୀ ଉପରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସରସ୍ବତୀ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ । ଫଳରେ ଉଭୟ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲେ ପରସ୍ପରର ପୋଷକ ଓ ପରିପୁରକ” । (୨୦)

### ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥର କାଳ ନିରୂପଣ -

ଭୌଗଳିକ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାପଡେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ସରସ୍ବତୀ ନଦୀ ଓ କୁରୁପାଷାଳର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଦେଶରେ ଉନ୍ନେଷ ତଥା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା । ଯମୁନା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦେଶକୁ ‘କାରପତ୍ୟ’ ଓ ତାର ସଙ୍ଗମର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳେ । କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ବେଦୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି । (୨୧) ଏଥିରୁ ମନେହୁଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି.

ଯେଉଁଠାରେ କି ସକଳ ପ୍ରକାର ପାଗଦାୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଦୃଶ୍ୟବତୀ ଓ ସରସ୍ବତୀ ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ରହ୍ମବର୍ଷ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ଥିଲା ଯଜ୍ଞ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତମ । ଶତପଥରେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି । ଶଙ୍କରବାଳକୃଷ୍ଣ ପିଣ୍ଡାତ ଜ୍ଞ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏହାର ସମୟ ହେଉଛି ବିକ୍ରମ ପୂର୍ବ ୩୦୦୦ ବର୍ଷ ତଳର । ବେଦାଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏହାର ସମୟ ଖ୍ରୀ.ପୂ ୧୪୦୦ ବୋଲି କହିଅଛି । ମାତ୍ସ୍ୟୁଲାର ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୧୧୮୧ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାକାର କରି ନାହାଁନ୍ତି । ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୩୦୦୦ ବୋଲି ଏହାକୁ ଧରା ଯାଇପାରେ । ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ସଂକଳନ ସମୟ ଖ୍ରୀ.ପୂ ୨୦୦୦ ହୋଇପାରେ । (୨୨) ବିଭିନ୍ନ ବେଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଡିକ ସଂପର୍କରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ।

## ରଗ୍‌ବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ —

ଦୁଇଟି ରଗ୍‌ବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । ଗୋଟିଏ ହେଲା ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅପରଟି ଶାଙ୍ଖାୟନ ବା କୌଷାତକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ।

### (କ) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ —

ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସଂକଳନ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଦାସ ଐତରେୟ । ସଂକଳନକର୍ତ୍ତା ନାମାନୁସାରେ ଉକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାମିତ ହୋଇଛି । ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ୪୦ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଅଛି । ଏହା ଆଠ ଗୋଟି ପଞ୍ଚକରେ ବିଭକ୍ତ । ଏହାର ଶେଷ ୧୦ ଅଧ୍ୟାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଋତନା ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଆରମ୍ଭରୁ ୧୬ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦିନ ବ୍ୟାପି ‘ଅଗ୍ନିଜ୍ଞୋମ’ ନାମକ ସୋମ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରକାର ତଥା ସ୍ୱରୂପ ଓ ପର ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ୩୬୦ ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରୁଥିବା ‘ଗବାମୟନ’ ଏବଂ ତାପର ୬ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦ୍ରାବଣୀୟ ଯଜ୍ଞ ବିଧାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଦି ଯଜ୍ଞର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ୮ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ମହୋତ୍ସବ ତଥା ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ସଂପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ଶେଷ ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇତିହାସ ଓ ଉପାଖ୍ୟାନ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣର କେତେଗୋଟି ସଂସ୍କୃତି ଶେଷରେ ଚରୈବେତି, ଚରୈବେତି ( ଆଗେଇଗୁଲ, ଆଗେଇଗୁଲ ) ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଖୁବ୍ ମହିମାମୟ ଯାହା ସୁଗ ସୁଗ ଧରି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଉଅଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ । ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦେବତା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୩୩ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା । (୨୩) ଯଦିଓ ଇନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ଭାବରେ ବିଦିତ ଥିଲେ ତଥାପି ବିଷ୍ଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ରାଜା ହରିଷ୍କନ୍ଦ ବା ଶୂନଃ ଶେପ ଉପାଖ୍ୟାନ ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଏକ ସୁରଣୀୟ ଉପାଖ୍ୟାନ । ‘ଶୂନଃଶେପ’ ରଗ୍‌ବେଦର ରଷି ଏବଂ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରର ସୂକ୍ତ ମଧ୍ୟ । ଇଣ୍ଡ୍ରାକୁ ବଂଶୀୟ ରାଜା ହରିଷ୍କନ୍ଦଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ । ସେ ବରୁଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ । ବରୁଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବରଦାନ କଲେ । ଯଦି ଓ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହେବ ତଥାପି ସେ ପୁତ୍ରକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ । ରାଜା ହରିଷ୍କନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଲାଭକଲେ ।

ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ରୋହିତ । ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ବରୁଣ ଆସିଲେ । ରୋହିତ ଏକଥା ଜାଣି ବନରେ ଆମ୍ବଗୋପନ କରିବାରୁ ବରୁଣ କ୍ରୋଧାନ୍ବିତ ହେଲେ । ଫଳରେ ରାଜା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ । ଏକଥା ଜାଣି ରୋହିତ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲି ଆସିଲେ । ଆସିବା ବାଟରେ ଅଜ୍ଞାନଗର୍ଭରେ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ଜିଣି ଆଣିଲେ ବରୁଣଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ । ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଶୂନଃଶେପ ଖୁଞ୍ଚରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ । ମାତ୍ର ନିଜର ମୁକ୍ତିପାଇଁ ଶୂନଃଶେପ ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । ବରୁଣ ପ୍ରୀତ ହେଲେ । ଶୂନଃଶେପ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ । ହରିଷ୍କେୟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ । ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅଜ୍ଞାନଗର୍ଭ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଗୁହଁଲେ । ମାତ୍ର ଶୂନଃଶେପ ରାଜିହେଲେ ନାହିଁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ । ଶେଷରେ ଶୂନଃଶେପଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଗି ଯାଇ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟତ୍ବର ମର୍ଯ୍ୟଦାରୁ ଖସାଇ ଦେଲେ । ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କେତେକ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ରର ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି -

“ (କ) ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣେଷୁ ଜାତିର ଝିଅକୁ ବିବା ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଚଳି ପାରୁଥିଲା । (ଖ) ସମାଜରେ ଦାସତ୍ବ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଏବଂ ଗୃହ ସ୍ୱାମୀ ଦାସୀ ଗର୍ଭରୁ ନିଜ ଔରସରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରାଇପାରୁଥିଲା । (ଗ) ଦାସୀ ପୁତ୍ରର ପିତାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଅଧିକାର ନଥିଲା । (ଘ) ବ୍ରାହ୍ମଣେଷୁ ଜାତିର ଲୋକେ ସାଧନା ବଳରେ ଋଷିତ୍ବର ମର୍ଯ୍ୟଦା ଲାଭ କରି ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ । ଜ୍ଞାନ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ବିଭେଦତା କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା । (ଙ) ପିତା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେ ଏକଥା କରି ପାରୁନଥିଲେ ସେ ପିତୃତ୍ବର ଗୌରବରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ । (ଚ) ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । (ଛ) ଯଜ୍ଞ ପୀଠରେ ବେଳେ ବେଳେ ନରବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା । (ଜ) ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସତ୍ତ୍ୱପିନ୍ଧୁ ଅସ୍ତଳ ଛାତି ଭାରତର ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅସ୍ତଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା । (ଝ) ଏହି ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କେତେକ ଆର୍ଯ୍ୟତ୍ବର ଜାତି ସହିତ ପରିଚିତି ଘଟିଥିଲା । (୨୪)

ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ସୋମ ହରଣ ଉପାଖ୍ୟାନ ରହିଅଛି । ଗାୟତ୍ରୀ ‘ଶେ୍ୟନ୍ୟ’ ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ପାଦରେ ଧରି ସୋମକୁ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ । ସେହି ଉପାଖ୍ୟାନରେ ସୋମ ପାନ ଲାଗି ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପବନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗୀତାରେ ବିଜୟୀ ହେବାରୁ ସୋମ ପାନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ମିତ୍ରାବରୁଣ ଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଐତରେୟର ଶେଷ ୩ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଐତିହାସିକ ବିବରଣ ମିଳେ । ସେଥିରୁ ଜଣାପଡେ ଦକ୍ଷିଣରେ ‘ଭୋଜରାଜ୍ୟ’, ପଶ୍ଚିମରେ ‘ନୀଚ୍ୟ ଓ ଅପାଚ୍ୟ’ ଲୋକଙ୍କର ରାଜ୍ୟ. ଉତ୍ତରରେ ଉତ୍ତର କୁରୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ କୁରୁ ପାଞ୍ଚାଳ ଲୋକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଜନେଜୟ, ମନୁପୁତ୍ର ଶର୍ଯ୍ୟାତ, ପିଙ୍ଗବନପୁତ୍ର ସୁଦାମ, ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ର ଭରତ ଆଦି ନାମ ସହିତ ଜାଗା, ମହ୍ୟ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଖାଣ୍ଡବ ଆଦି ସ୍ଥାନର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ



ଦ୍ୱାରା ଦେବରଣ ଓ ପିତୃରଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପୁରୁଷ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରୁଥିଲା । (୨୫) ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ବିବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୨୬) । ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଜନ୍ୟାର ଜନ୍ମକୁ ଦୁଃଖ ଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୨୭) ସାୟାଣଙ୍କ ରାଷ୍ୟ ସହିତ ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କରଣ ରହିଅଛି ।

## ସାଂଖ୍ୟାୟନ ବା କୌଷାତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ

ସାଂଖ୍ୟାୟନ ବା କୌଷାତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଗ୍‌ବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ । କୌଷାତିକି ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରଧାନ ଉପଦେଷ୍ଟା । ଏହା ତିରିଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ । ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟରେ ୫ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକ ଖଣ୍ଡ ରହିଅଛି । ସର୍ବମୋଟ ଏଥିରେ ୨୨୬ ଖଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟମାନ । ଏହି ଖଣ୍ଡମାନଙ୍କରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଦ୍ୟ ରହିଅଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ୬ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି । ସଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି । ଆଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ୍ୟଙ୍କ ପୈଙ୍ଗ ନାମକୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିରୋଧ ବିଷୟ ଭାବେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଏହି ବିରୋଧତାର ଫଳଶ୍ରୁତି ସ୍ୱରୂପ କୌଷାତିକିଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି । (୨୮) ସାଂଖ୍ୟାୟନ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ରୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି । (୨୯) ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ସଥା - ପଶୁପତି, ଉଗ୍ର, ମହାଦେବ, ଈଶାନ, ଭବ, ଶିବ, ରୁଦ୍ର, ଅଗନି ଆଦି ଭଲଖିତ ହୋଇଛି । ସେହି ସବୁ ନାମର ଉତ୍ପତ୍ତି ସଂପର୍କରେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ସତ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଗ୍ନିକୁ ନିମ୍ନଜୋତୀ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଜୋତୀର ଦେବତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । (୩୦) ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ପଶୁବଳି ତଥା ହତ୍ୟା ପ୍ରତି ବିତୁଷ୍ଟା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି । (୩୧) ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସଙ୍କରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକରେ ବଳିଦାନ କରୁଥିବା ମଣିଷକୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ।

ଦୁଇଟି ଯାଜ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ପ୍ରୌଢ଼ପଦ୍ୟ ସହିତ ଅନେକ ବୈଦିକପଦ୍ୟ ରହିଅଛି । ଐତରେୟରେ ସରଳ ଓ ସୁପ୍ର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲାବେଳେ କୌଷାତିକିରେ ଦୀର୍ଘ ଓ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି । ବୌଗଳିକ, ଐତିହାସିକ ଓ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ବିଶ୍ୱର ଜଳେ ଉତ୍ତର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁରୂପ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଶାଙ୍ଖାୟନ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଦେବ ମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଓ ଛନ୍ଦର ଶୁଷ୍ପତା ରକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ତାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ । (୩୨) ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହି ଶୁଷ୍ପତାର ରକ୍ଷଣା ଲାଗି ଉତ୍ତର ଦେଶୀୟ ଭାଷା ଉପରେ ସପେକ୍ଷ ନିର୍ଭର ଶୀଳ ଥିଲେ ଏବଂ ଫଳରେ ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢି ଉଠିଥିଲା । ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଛାତ୍ରମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ । (୩୩)

## ଯଜୁର୍ବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ

ଦୁଇଟି ଯଜୁର୍ବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ତୈତ୍ତିରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଦ୍ଧ ଯଜୁର୍ବେଦାନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତୈତ୍ତିରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦାନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ । ଏହାର ପୃଥକ ପୃଥକ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

## ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ -

ବାଳଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୫୦୦ର ରଚନା । (୩୪) ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଶଙ୍କର ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦୀକ୍ଷିତ ଏହାକୁ ଆଦୂରି ୫୦୦ ବର୍ଷ ପଛକୁ ନେଇଅଛନ୍ତି । ସେ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଥିବା ୨/୧/୨/୩ ପଂକ୍ତି ଉପରେ ଏହି ପିଣ୍ଡାନ୍ତ କରି ଅଛନ୍ତି । (୩୫) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୃଷ୍ଠି କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ମତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ୱାକାର କରିବାକୁ ହେବ ଏହା ଅତି ପୁରାତନ । ଉଗ୍ରବେଦ ସଂହିତା ଭଳି ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ । ଏ ସ୍ଥାନରେ ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ମତ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ । (୩୬) ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚବେଦର ଦୁଇଶାଖା ମାଧ୍ୟନ୍ଦିନ ଓ କାଶ୍ୟ ଏ ଉଭୟରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଅବଶ୍ୟ ଶାଖା ଉପରେ ଆକାରର ସଂଖ୍ୟାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଅଛି । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର , ବାଜପେୟ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଆଦି ଯଜ୍ଞ ସଂପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଶୁବଧ , ଯଜ୍ଞ ମହାଯଜ୍ଞ, ଦଶ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାସ, ଦେବ ଯଜ୍ଞ, ମନୁଷ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ, ଅଗ୍ନି ଚୟନ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋମ , ବ୍ରତୋପନୟନ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଓ ସୋମ ଯାଗ ଇତ୍ୟାଦି ସଂପର୍କରେ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଇତିହାସ ସଂପର୍କିତ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପାହିତ୍ୟର ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି । (୩୭) ଏଥିରେ କାଶ୍ୟ ରାଜ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଭରତ, ଉନେନ୍ଦ୍ରୟ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ରାଜାଙ୍କର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି । ଶତପଥରେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ, କୁରୁ, ପାଞ୍ଚାଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମର ଆଦିର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ ।

ଅପସରାମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ଶତପଥରେ ମିଳେ । (୩୮) ଏଥିରେ ୩୩ ଦେବତା ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୮ ବସୁ, ୧୧ ରୁଦ୍ର, ୧୨ ଆଦିତ୍ୟ, ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ରେତ ବା ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ସୋମ କୁହାଯାଇଛି । (୩୯) ରେତ ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖେ ଓ ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ । ଏହି ରେତର ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଶତପଥରେ କୁହାଯାଇଛି ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧରାଗ ମାତ୍ରା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛି, ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିଛି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣନା ଆସେ ନାହିଁ । “ଅପସ୍ତାୟୋ ବୈଷୟୋପନୀକ”, ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ନୀ ବିହୀନ ପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞକର୍ମର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ । (୪୦)

ଶତପଥରେ କୁହାଯାଇଛି “ଅନ୍ ବୈ ସୋମଃ” ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍‌ହିଁ ସୋମ ଅଟେ । (୪୧) ପ୍ରାଣ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଅନ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି । ପ୍ରାଣ ବିନା ଶରୀର ବସ୍ତ୍ର ପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୪୨) ଶତପଥରେ ପ୍ରାଚୀନ ଜନପ୍ରୟ ଆଖ୍ୟାନ ମିଳେ । ମନୁଙ୍କର ଜଳ ସ୍ନାନରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କଥା କୁହାଯାଇଛି । ପୁରାଣର ମତ୍ସ୍ୟାବତାରର ବାଜ ଏଥିରେ ନିହିତ ଥିବାର କଥା ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ । ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମାଜ ଓ ପରିବାରରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ, ଶାଦ୍ୟ ପେୟ, ନୃତ୍ୟଗୀତ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷିତି ସଂପର୍କରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି । ଲୌକିକ ବିଷୟକୁ ଛାଡି ପାରଲୌକିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ବହୁର ଅବତାରଣା

ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି । ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ରହିଅଛି । ଶତପଥରୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସତ୍ତାସିନ୍ଧୁ ଅସ୍ତଳ ଛାତି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ରହିଅଛି । ସଦାନୀରା (ଶତ୍ରୁକ) ନଦୀର ପୂର୍ବ ପଟେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଙ୍କୁ ଛାପନ କରିବା ଘଟଣା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । (୪୩) ‘ମାଧବ ବିଦେଘ’ ନାମକ ଘଣେ ରାଜାଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୁରୋହିତଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଗୌତମ ରାହୁଗଣ । ଏହି ରାଜା ପ୍ରଥମେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତୀରରେ ଥିଲେ । ସେଠାରୁ ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାଥରେ ଧରି ପୂର୍ବ ଅଭିମୁଖରେ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ହିମାଳୟରୁ ବାହାରି ଥିବା ସଦାନୀରା (ଶତ୍ରୁକ) ନଦୀ ତୀରରେ ଅଟକି ଗଲେ । ସେଠାରେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ପୁରୋହିତ ଅଗ୍ନିକୁ ସଦାନୀରା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏହି ସେ ସେ ଦୁହେଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିପୁଜାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ । (୪୪) ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅସ୍ତଳ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବସତିର ଅନୁକୂଳ ନଥିଲା । ଏହିଠାରୁ ତାହା ବସତି ଉପଯୋଗୀ ହେଲା । ସତ୍ତାସିନ୍ଧୁ ଅସ୍ତଳରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ରମେ ପୂର୍ବଦିଗକୁ ଗତି କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଏଥିରୁ ମିଳେ ।

ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀପୁଷ୍ପ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ ଅଗ୍ନି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଅଗ୍ନି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ରସି । ଏଥିରୁ ମନେ କରାଯାଏ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଭିନ୍ନ ରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରଚିତ ।

ଅବଶ୍ୟ ଶାଖା ଭେଦରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆକାରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଅଛି । ଉଭୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଓ କାଣ୍ଡ ଶାଖାରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ମାଧ୍ୟମିକ ଶତପଥରେ କାଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ୧୪ ଓ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ ଥିଲାବେଳେ କାଣ୍ଡଶତପଥରେ କାଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ୧୭ ଓ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୪ । (୪୫)

### ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ —

କୃଷ୍ଣ ପଦ୍ମବେଦ ଶାଖାର ଏକମାତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ । କେତେକ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଏହି ଶାଖାର କଠକ, ଅଧିର୍ଯ୍ୟ, ମୈତ୍ରାୟଣୀ, ସତ୍ୟାୟନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାମରେ କେତେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଅଛି । ମାତ୍ର ତାହା ଅନୁପଲବ୍ଧ । ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଭାଗ ବା କାଣ୍ଡ ଅଛି । ଏଥିରେ ୨୫ ପ୍ରପାଠକ ଓ ୩୦୮ ଅନୁବାକ୍ ଅଛି । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । ବିଶେଷ କରି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । କର୍ମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବୋଲି ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମ । ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଏହି ଚତୁର୍ବିଧ ଫଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ପୁରୁଷାର୍ଥ କର୍ମ । ଏହା ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରିଥାଏ । ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେଇ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମ । ଯାହାର ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମ ଯେତେ ଅଧିକ ସେ ସେତେ ପୁଣ୍ୟବାନ । ସେ ସେତେ ଗଉରବଜ୍ଞର ନିକଟତର ।

‘ଯଜ୍ଞେ ବୈ ବିଷ୍ଣୁ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ ଭଗବାନ । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଏହି ଉକ୍ତି ତେଊରିରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଅନୁରଣିତ ହୋଇଛି । ତେଊରିରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମୟର ଯଜ୍ଞର ବିଧି ବିଧାନ ଉଚିତ୍ ହେବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଅଧିକ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ ଯଜ୍ଞର ଆତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅକ୍ଷୟ ଥିଲା । ଏ ସଂପର୍କରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସୁଙ୍କ ମତାମତ ଅଧିକ ପ୍ରଶିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ । (୪୬) ତେଊରିରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ‘ନକ୍ଷତ୍ରୋକ୍ତି ଯଜ୍ଞ’ର ବିଷ୍ଣୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ । ‘ନାତିକେତ’ ଅଗ୍ନିର ବେଦି ତଥା ଉପାସନା ବିଷୟ ଓ ଅଗ୍ନି ବିଦ୍ୟାଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ । ରଗବେଦ ସଂହିତାରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା । ବିଷ୍ଣୁ ବୈଦିକ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ରଧାନ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ତେଊରିରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବିଷ୍ଣୁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଦେବତା ହୋଇ ଉଠିଲେ । ରଗବୈଦିକ ରୁଦ୍ର ତେଊରିରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଶିବ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା । ଦେବତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ରମରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତେଊରିରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଦେଖା ଗଲା । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞରେ ଗାଇର ଦକ୍ଷିଣା କଥା କୁହାଯାଇଛି । ‘ସୂରୁଷ ମେଧ’ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଶୁମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଗୁରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମର କଥା କୁହାଯାଇଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲକ୍ଷଣ, ହେତୁ, ନିର୍ବାଚନ, ନିୟା, ପ୍ରଶଂସା ଇତ୍ୟାଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ଅଛି । ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଜାପତି ସୋମ ଓ ତିନି ବେଦକୁ ପ୍ରକଟ କଲେ । ସୋମ ସେହି ତିନି ବେଦକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ଲୁଗୁଇ ରଖୁଥିଲେ । ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ଥିଲେ । ସେମାନେ ହେଲେ - ଶ୍ରୁଷ୍ଠା ଓ ସୀତା-ସାବିତ୍ରୀ । ସୋମ ଶ୍ରୁଷ୍ଠାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ । ସୀତା - ସାବିତ୍ରୀ ସୋମକୁ ବିଭା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ । ପ୍ରଜାପତି ଜାଣିଥିଲେ ସୋମ ସୀତା- ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭା କରିବେ ନାହିଁ । ପ୍ରଜାପତି ଜ୍ଞାନର ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ଔଷଧକୁ ଘଷି ସୀତା-ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମଥାରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ । ଏହା ଏକ ବଶାକରଣ ଔଷଧ । କ୍ରମେ ସୋମ ସୀତା- ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବଶାଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ । ବିବାହ ସମୟରେ ସେ ତିନି ବେଦକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ । (୪୭) ଏହି ଆଖ୍ୟାନରେ ସୋମଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ।

ତେଊରିରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଳରେ ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା । ସେମାନେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ । ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଶୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦୁହଁ ଯାଉଥିବା ଶୀର ସଞ୍ଚ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ । ଶୁଦ୍ର ଦୁଧକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ତାହା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ । (୪୮) ଶୁଦ୍ରର ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ କେତେ ଦୟନୀୟ ଥିଲା ତାହା ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ । ତେଊରିରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା । ନାରୀର ଅଙ୍ଗ ରୁକ୍ଷଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ମିଳେ ।

## ସାମବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ —

ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବମୋଟ ଆଠଗୋଟି ସାମବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଅଛି । ସାୟଣାଶ୍ରମୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଠ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା—(କ) ତାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ପ୍ରୌଢ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବା ପଞ୍ଚବିଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ (ଖ) ଷଡ଼ବିଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ (ଗ) ସାମ ବିଧାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ସାମ ବିଧି ବ୍ରାହ୍ମଣ (ଘ) ଆର୍ଷେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ । (ଙ) ଦେବତାଧ୍ୟାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଦୈବତ ବ୍ରାହ୍ମଣ(ଚ) ଉପନିଷଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ (ଛ) ବଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ (ଜ) ଶ୍ରେମିଳୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ

## ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ -

ସାମବେଦ ଶାଖାର ଆଠଗୋଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟରୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ଆକାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ । ତତ୍ତ୍ୱ ନାମଙ୍କ ଜଣେ ରଷି ଏହାର ପ୍ରଜ୍ଞା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଏ । ଏହା ସବୁ ଠାରୁ ପ୍ରାଧିକ୍ୟରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଅନ୍ୟନାମ ହେଉଛି ପ୍ରୌଢ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ଏହାର ନାମ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ସର୍ବମୋଟ ପଚାଶଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଥିବାରୁ ଏହା ପଞ୍ଚବିଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ । ଏଥିରେ ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ପଳ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟ ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୪୦ ଅଧ୍ୟାୟ ରେ ବିଭକ୍ତ । ପଞ୍ଚ କର୍ମରେ ଉଦ୍‌ଗୀତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ସୋମଯାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀ କ୍ରିୟାକଳାପର ପୁଞ୍ଜାନୁପୁଞ୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ମିଳେ । ଗବାମୟନ, ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଟୋମ ତଥା ଅତିରାତ୍ର ପଞ୍ଚର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରୁ ମିଳିଥାଏ । ପ୍ରାତଃ ସବନ, ମାଧ୍ୟାହନ ସାୟଃ ସବନ ତଥା ରାତ୍ରି କାଳୀନ ପୂଜା ବିଧାନ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏଥିରେ ‘ଏକାହ ପଞ୍ଚର’ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ମେଧାତିଥି ଓ ବସୁ ଏହି ଦୁଇଜଣ ରଷିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି । ତାହା ହେଲା ମେଧାତିଥି ଓ ବସୁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ କାଣ୍ଡ ବଂଶଜ ଥିଲେ । ମେଧାତିଥିଙ୍କ ମା’ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବସୁଙ୍କ ମା’ ଶୁଦ୍ରାଣୀ ଥିଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଔରସରୁ ଉଭୟେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେଧାତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୁତ୍ର ଓ ବସୁ ଶୁଦ୍ରାଣୀ ପୁତ୍ର ଥିବାରୁ ମେଧାତିଥି ବସୁଙ୍କ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁ ଥିଲେ । ଦିନେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ବସୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ହବି ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କଲେ । ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବସୁଙ୍କର କେଶ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିରେ ପୋତିଗଲା ନାହିଁ । (୪୯) ଏଥିରେ ମେଧାତିଥି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବସୁଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟଦାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ । ଏଥିରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଶୁଦ୍ରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ ।

ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତୋଟି କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

(କ) ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ପିତାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ । (ଖ) ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବଧ୍ୟ ଥିଲା । ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବାକୁ ଗୁରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାତପଦ୍ ହେଉ ନଥିଲେ । (ଗ) ଶୁଦ୍ରମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା । (ଘ) ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତା ଶୁଦ୍ରାଣୀ ମାତା ଥିଲେ ସନ୍ତାନ ପିତ୍ର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଉ ନଥିଲା । (ଙ) ଶୁଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ର ଓ ରଷିତ୍ର ଲାଭ କରୁଥିଲେ । (ଚ) ଏ ସମୟରେ ଜାତି ଭେଦ ପ୍ରଥା ଦୃଢ଼ ନଥିଲା । କାରଣ ପ୍ରଧାନ୍ୟ ଲାଗି ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିଲା ।

ଭୌଗଳିକ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରୁମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୈତ୍ତ୍ୱିକାୟ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି । କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏବଂ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । (୫୦) ଏହି ସମୟରେ କୁରୁ ରାଜ୍ୟ ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ନୈମିଷ୍ୟାରଣ୍ୟକୁ ପଞ୍ଚ

ଭୁମି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ତାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । (୫୧) ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ କୋଶଳ ରାଜ ‘ପରମାସ’ ଓ ବିଦେହ ରାଜ ‘ନିମିସାସ’ ଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସନ୍ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଅପସରାଙ୍କୁ ଆରାଧନାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

## ଷଡ଼ବିଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ —

ଷଡ଼ବିଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୬ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ । ସାୟଣଗୁପ୍ତ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଏହା ପଞ୍ଚବିଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରୂପ । ପ୍ରତାପକ କ୍ରମରେ ଏହା ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭୂତ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ଏଥିରେ ଭୂମିକମ୍ପ, ଅଜ୍ଞାନରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା, ଫଳ ଫଳିବା ଆଦି ଅଭୂତ ବିଷୟମାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସଂଧ୍ୟା - ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତ୍ୟନୈମିତିକ କର୍ମ - ବିଧି ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଉପାସନା ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦିନ ଓ ରାତ୍ରିର ସନ୍ଧି ସମୟରେ ସଂଧ୍ୟାର ଉପାସନା କରନ୍ତି । (୫୨) ଷଡ଼ବିଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଅନେକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ବିଧାନ ସଂପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ରତ୍ନିକମାନଙ୍କ ବେଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । ସେମାନେ ଲାଲ ଧଡ଼ି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୁଗା ଓ ଟୋପି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଆକାରରେ ସୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ।

## ସାମ ବିଧାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ —

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାମ ବିଧାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିନ୍ନ । ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣର ରଚନା ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ । ସୂକ୍ତ ପରି ଏହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ତଥା ଗାରୁଡ଼ି ବିଦ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଅଛି । ଏହାକୁ ଅଭିଗୁରୁକ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନାହିଁ । ଶତ୍ରୁକୁ ଗାଁ ରୁ ତଟି ଦେବା, ନାନା ପ୍ରକାର ଉପଦ୍ରବକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଧନ ମାରି ଆଣିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅଭିଗୁରୁକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥିରେ ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । (୫୩) ସୁନା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷପୁ ନାମକ ସଞ୍ଜକୁ ମାଂସ ବଳି ଦେଇ ସାମ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । (୫୪) ହାତୀ ଓ ଘୋଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମନ୍ତ୍ରପଢ଼ି ଛୁରାରେ ବା ଖଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କ ବେକକୁ କାଟିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ସେମାନେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି । ସାମ ବିଧାନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭିତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କାପାଳିକମାନଙ୍କର ଅଭିଗୁରୁକ ସର୍ବସ୍ୱ ଧର୍ମ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । ଆର୍ଯ୍ୟେତର ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବରେ ଏଭଳି ଅଭିଗୁରୁକ ବିଧି ବିଧାନମାନ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଭଳି ମନେ ହୁଏ । (୫୫) ଗନ୍ଧର୍ବ, ଦେବତା, ଭୂତ, ପ୍ରେତାଦିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରଣ ନିମିତ୍ତ ସାମବିଧାନର ପ୍ରୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଅଛି ।

ଅଭିଗୁରୁକ ବିଧାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୌକିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ନିମିତ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପଦେଶମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । କେଉଁ କେଉଁ ପାପ କର୍ମ କଲେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ

ଦୁଏ ତାହାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ମିଳେ । ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବ୍ରହ୍ମ ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ବୃହତରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଥିରେ ଶୁଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି । ଶୁଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସାମାଜିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜଥାଶୁଣ୍ଠିକର ଆଲୋଚନା କରି ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ କହିଅଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ରମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଛିତି ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା । ଶୁଦ୍ରମାନେ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ ଓ ସଙ୍ଗାନ୍ତରାଜ୍ୟ କର୍ମରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ । ଶୁଦ୍ରମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରମ ଶର ଉଚ୍ଚାରଣ, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା, ଗୋହତ୍ୟା, ମଦ୍ୟପାନ, ବଡ଼ ଭାଇର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସାନ ଭାଇର ବିବାହ, ଶୁଦ୍ର ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର ଆଦି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଅପରାଧ ଏହି ସାମବିଧାନ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । (୫୬) ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ନାମରେ ସମାଜର ପୁରୋହିତବର୍ଗ କଠୋର ଓ ପସପାତୀୟ ନିୟମମାନ ବାନ୍ଧିଥିଲେ । ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ବାଧୀନତା କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ । ସମାଜର ଏକ ପ୍ରକାର ଛାଣୁଡ଼ି ପୃଷ୍ଠିହେଲା ।

### ଆର୍ଷେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ —

ତିନି ଗୋଟି ପ୍ରପାଠକ ଓ ୮୨ ଟି ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଆର୍ଷେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ସାମ ଗାୟନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ ନିମିତ୍ତ ଏହା ଏକ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ । ସାମବେଦୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଧ୍ୟୟନ ବିନା ସାମ ଗାୟନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଆର୍ଷେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଥି ନିମିତ୍ତ ଏକ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସାମବେଦର ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରପୃଷ୍ଠା ଭଣି ସେମାନଙ୍କର ତାଲିକା ରହିଅଛି ।

### ଦେବତାଧ୍ୟାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ —

ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦୈବତ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ସାମବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ସ୍ବତ୍ବ ଗ୍ରନ୍ଥ । ଏହା ତିନି ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ । ଏଥିରେ ଅଗ୍ନି, ଇନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଜାପତି, ସୋମ ଆଦି ସାମ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନାମ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଛନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ସୁବିକୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଛନ୍ଦର ଦେବତା ଓ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖାଯାଏ । ଛନ୍ଦର ନାମ କରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନୁଶୀଳିତ । ଶ୍ରେ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍କନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ (ହୃତି) ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଗାୟତ୍ରୀ ନାମ ଧାରଣ କରିଅଛି । ବେଦର ଗାୟକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ହୃତି ଗାନରେ ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । (୫୭) ଏଣୁ ମନେ ଦୁଏ ଛନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କରଣ ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ ।

### ଉପନିଷଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ —

୧୦ ପ୍ରପାଠକରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଉପନିଷଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ଏହା ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ସମାହାର । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦ୍ବିତୀୟଟି ହେଉଛି ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ । ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇ ପ୍ରପାଠକରେ ବିଭକ୍ତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରପାଠକ ପୁଣି ଆଠ ଆଠ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ । ଏଥିରେ ଘର ସଂସାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଯାହା ଯାହା କରଣୀୟ ସେ ସଂପର୍କରେ ବିଶଦ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ହୋଇଛି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଭାଷ୍ୟରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ

ଶାଖା ପତ୍ର ଓ ଫୁଲ ବିଶେଷ ସାମ୍ୟ ରହିଅଛି ।

**ସାହିତ୍ୟୋପନିଷଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ —**

ସାହିତ୍ୟୋପନିଷଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୫ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ଓ ଆକାରରେ ଖୁବ୍ ସ୍ଥୁର । ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ର ଓ ପଦର ପାରମ୍ପରିକ ସଂପର୍କ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି । ସାମଗ୍ରୀୟତା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି (୫୮)

**ବଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ —**

ବଂଶ ଏକ ସ୍ଥୁରକାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ଏହା ୩ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ । ନାମରୁ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ଜଣାପଡ଼େ । ସାମବେଦର ଆଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ । ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିମାନଙ୍କର ନାମ ଏଥିରେ ଜଣାଯାଏ ।

**ଜୈମିନୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ —**

ଜୈମିନୀ ଶାଖାର ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଂଶତଃ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ଏଥିରେ ସଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

**ଅଥର୍ବ ବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ —**

ଅଥର୍ବବେଦର ପର୍ବମୋଟ ନଅଟି ଶାଖାଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଆମକୁ ଏକମାତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ । (୫୯) ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏହାକୁ ବେଦାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ।

**ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ —**

ଅଥର୍ବ ବେଦର ଏକମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ଏହା ଦୁଇଟି କାଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ । ଏହାର ପ୍ରଥମ କାଣ୍ଡରେ ୫ ଅଧ୍ୟାୟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଣ୍ଡରେ ୬ ଅଧ୍ୟାୟ । ଗୋପଥର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପଥ ଋଷି । ଏ ଗୋପଥକୁ ପୂର୍ବ ଗୋପଥ ଓ ଉତ୍ତର ଗୋପଥରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ଗୋପଥର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗାୟତ୍ରୀର ମହିମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁର ଆଶ୍ୱର, ବ୍ୟବହାର, ନିୟମ, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସଞ୍ଜ କର୍ମରେ ଗୁରୁ ଜଣ ରତ୍ନିକଙ୍କ ଜର୍ଜବ୍ୟ, ଚର୍ଯ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରତ୍ନିକଙ୍କର ଦାସୀ, ୫ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସଂବସ୍ତର ସୁତ୍ର (ସଞ୍ଜ) ର ସଂପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁରୁଷ ମେଧ, ଅଗ୍ନିମେଧ, ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ, ଆଦି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଉତ୍ତର ଗୋପଥରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସଞ୍ଜ ଓ ସଞ୍ଜସଂବନ୍ଧୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ।

ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଅବିଚଳ ରଚନା । ଏଥିରେ ଅଥର୍ବ ବେଦର ବିଶେଷ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଛି । ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ବ୍ରହ୍ମବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ଅଥର୍ବ ବେଦରୁ ତିନିବେଦ ଓ ‘ଓଁ’ କାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ନୂତନ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ‘ଓଁ’ ଏହି ଏକାକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ।



ଓଁ କୁ ଆମ୍ଭା ବୋଲି 'ମାୟାକୋପନିଷଦ୍' ରେ କୁହାଯାଇଛି । (୧୦) ଏହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ହୋଇନାହିଁ । ନାଳକଣ୍ଠ ଦାସ କହିଛନ୍ତି 'ଓଁ' ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ( କଳିଙ୍ଗ ) ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବଦାନ । କଳିଙ୍ଗ ବ୍ରାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଭାବର ଫଳଶ୍ରୁତି । ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମ୍ଭାକୁ ବା ନିଜକୁ 'ଓଁ' ବୋଲି କୁହନ୍ତି । କି କାହାକୁ ନାମ ଧରି ଡାକିଲେ ସେ ଓ କରିଥାଏ । 'ଓଁ' ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର 'ଓ' ର ଅନୁନାସିକ ଉଚ୍ଚାରଣ । (୧୧) ଏହି 'ଓଁ' ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବହୁଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସଂପର୍କରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ ଆଲୋଚନା କରି କହିଅଛନ୍ତି । "ପ୍ରାଚୀନ ଅଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିହାର ପଟକୁ ଲାଗି ଏବେ 'ବୈପଳଦ୍ ଶାଖା'ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି । ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହାଁନ୍ତି । ଅଥର୍ବବେଦର 'ବୈପଳଦ୍ ଶାଖା'ର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନତା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମ୍ଭାକୁ ବା ନିଜକୁ 'ଓଁ' ବୋଲି ଡାକିବା ଏବଂ ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ 'ଓଁ' ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଏକାଠି ବିଚାର କଲେ ଅନୁମିତି ହୁଏ ଯେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବୋଧହୁଏ 'ଗୋପଥ ଋଷି'ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଳିଙ୍ଗ - ଅଙ୍ଗ - ମଗଧ - ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା" । (୨୨) ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋରୁ - ମହିଶାଣି ପର୍ବତର 'ଗୋପଥ ଋଷି'ଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଏହାର କେତେଦୂର ସଂପର୍କ ଅଛି ତାହା ଗବେଷଣାର ବିଷୟବସ୍ତୁ । କୁରୁ, ପାଞ୍ଚାଳ, ଅଙ୍ଗ - ମଗଧ, କାଶ୍ୟା - କୋଶଳ, ପାଲ୍ଲ - ମୟ୍ୟ ତଥା ବଂଶ - ଉତ୍ତାନର କଥା ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସତ୍ତ୍ଵସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳ ତ୍ୟାଗ କରି ପୂର୍ବାଭିମୁଖରେ ଗତି କଲାବେଳେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଅଙ୍ଗ- ମଗଧ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବାସୋପଯୋଗୀ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଘୁଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ । ଏହା 'ବ୍ରାତ୍ୟ' ମାନଙ୍କର ଏକ ଘୃଣିତ ଦେଶ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ । ମାତ୍ର 'ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ'ରୁ ଜଣାପଡେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୃଷ୍ଟି ବେଳକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅଙ୍ଗ - ମଗଧରେ ବାସ କରି ଯାରିଲେଣି । ଐତିହାସିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୭ମ ଅଙ୍ଗମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ହୋଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗବେଷକମାନେ କିଛି ମତାମତ ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର (ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୬ଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ) ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଵାକାର କରି ଅଛନ୍ତି । (୨୩) ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନାଚିବେ ନାହିଁ, ଗୀତ ଗାଇବେ ନାହିଁ କି ଖରାପ କଥା ଚୁକ୍ତରେ ଧରିବେ ନାହିଁ । (୨୪)

ବେଦଧାରୀ ତିନି ବେଦ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ସନ୍ଧାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପିତୃଗଣ , ଦେବଗଣ ସୁର୍ଭିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିପାରେ ବୋଲି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ । ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦ ତାତ୍ପରିକ ବିଚାର କରାଯାଇ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି । ଦେବତାମାନେ ପରୋଷ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଯାସୁ କହିଅଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନ ଡାକି ପରୋଷରେ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି । (୨୫) ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପରୋଷାର୍ଥର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।

## ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗିତା -

(କ) ଲୌକିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣି ଏକ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ସାପନ କରିବାକୁ କଥା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । (ଖ) କର୍ମଫଳ ଓ ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦର କଥା କୁହାଯାଇ ସତ କର୍ମ ଲାଗି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି । (ଗ) ସଞ୍ଜ ସଂପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । (ଘ) ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଂଗେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳା କୌଶଳରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ।

(ଙ) ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ତଥା ଅଧିକାର ବୃଦ୍ଧିର ସଂକେତ ମିଳୁଅଛି ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି ।

## ୨ - ଆରଣ୍ୟକ

ଆରଣ୍ୟ ଶବ୍ଦରୁ ବୃଷ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇ ଆରଣ୍ୟକ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଆରଣ୍ୟରେ ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ତାହା ହେଉଛି ଆରଣ୍ୟକ । (୧୬) ବନରେ ପଠନ ଯୋଗ୍ୟ ହେତୁ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ରାଖାଯାଇଛି ଆରଣ୍ୟକ । ସାୟାଶାଶୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭାଷାରେ - ବନରେ ବାସ କରୁଥିବା ବାନପ୍ରସ୍ଥମାନେ ଯେଉଁ ଯାଗ ସଞ୍ଜ ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲେ ସେହି ଯାଗ ସଞ୍ଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଆରଣ୍ୟକ । (୧୭) ଜନଶୂନ୍ୟ ବନର-ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ମୁନି ରଷିମାନେ ଯେଉଁ ପୂତ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଆରଣ୍ୟକ କୁହାଯାଏ । (୧୮) ଆରଣ୍ୟକକୁ ସଞ୍ଜ ରହସ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ଗ୍ରାହକ୍ଷୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏହି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ଦେଇ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗତି କରୁଥିଲେ । ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଆଶ୍ରମ । ତୃତୀୟ ଆଶ୍ରମରେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆରଣ୍ୟରେ ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ଜୀବନ ସାପନ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏହି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସଞ୍ଜ, ହୋମ କରୁଥିଲେ । ସେହି ସବୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଷୟ ସହିତ ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି । ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାରେ ବାସ କରିବା କେବଳ ଆରଣ୍ୟର ଏହି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା । ଏହି ଭଳି ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ଛାତ୍ରମାନେ ମୁନି ରଷିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ । ତଃ, ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ କହିଅଛନ୍ତି ‘ଆରଣ୍ୟବାସୀ ବାନପ୍ରସ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ’ । ଏଥିରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ସଂପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସୀମିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବାରୁ ପୂତକାର ବୋଧାୟନ ଏହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ସମାନ କରିଅଛନ୍ତି । (୧୯) ବୋଧାୟନଙ୍କ ସହିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସହମତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି । (୨୦) ଆରଣ୍ୟକରେ କେବଳ ସଞ୍ଜର ନିୟମ ଓ କର୍ମକାଣ୍ଡର ବିଧି ବିଧାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ନାହିଁ ବରଂ ସେଥିରେ ସଞ୍ଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି । ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହସ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ବା ବ୍ରହ୍ମ

ବିଦ୍ୟାର ଚିନ୍ତନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୭୧) ମହାରାଜତ ଆଦି ପର୍ବରେ ଏହାର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । (୭୨) ସଙ୍କର ଆଧିଦେବିକ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ତଥା ପ୍ରାଣ ବିଦ୍ୟାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆରଣ୍ୟକରେ ମିଳିଥାଏ । ଔଷଧ ଶକ୍ତରୁ ସେମିତି ଅମୃତ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ ବେଦରୁ ସେମିତି ଅମୃତ ଆକାରରେ ଆରଣ୍ୟକ ବହାରିଛି ବୋଲି ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି । (୭୩) ଆରଣ୍ୟକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନ ଏ ଉଭୟ ମାର୍ଗର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି । ପ୍ରାଚୀନତମ ଉପନିଷଦ୍ ଆଶିକ ରୂପରେ ଆରଣ୍ୟକରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା ପରି ଜଣାପଡେ । ଉପନିଷଦ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ସତ୍ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଆରଣ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସଂସାର ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ମୂଳ ସତ୍ତା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରେ । ଆରଣ୍ୟକ ସଞ୍ଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛି । ସଞ୍ଜକୁ ବିଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ସାରା ଜଗତକୁ ସେ ସଞ୍ଜମୟ ଭାବିଛି । ଦେବତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅଗ୍ନିରେ କୌଣସି ପ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ସଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ . ଏକଥା ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହିଁ । ଆରଣ୍ୟକ ସକାମ କର୍ମ ତଥା କର୍ମ ଫଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିନାହିଁ । କର୍ମ ମାର୍ଗ ଆତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ସହାୟକ ନୁହେଁ । ଆରଣ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଆତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲାଗି ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ । ମନେ ଦୁଏ ଉପନିଷଦ୍ରେ ଭଲିଖୁଟ ଜ୍ଞାନ - କର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ବାଦର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଆରଣ୍ୟକରେ ରହିଅଛି ।

ପ୍ରାଣ ବିଦ୍ୟା ଆରଣ୍ୟକର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ । ପ୍ରାଣ ବିଦ୍ୟାର ଆଲୋଚନାରେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ନିମିତ୍ତ ଆରଣ୍ୟକ ରତ୍ନ ବେଦର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛି । ସୁନ୍ଦର ଆଖ୍ୟାୟିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତି ପାଦିତ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ । ଆରଣ୍ୟକ କହିଛି “ପ୍ରାଣ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ” । ଏହି ପ୍ରାଣ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଧାରକ ଓ ରକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ । ପ୍ରାଣ ଆୟୁକାରକ । ଅନ୍ତରାକ୍ଷ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରାଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ । ଅନ୍ତରାକ୍ଷର ସହାୟତାରେ ପ୍ରାଣୀ ଦୂର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ପାରୁଛି । ବାୟୁ ସୁଗନ୍ଧ ବହନ କରି ପ୍ରାଣକୁ ତୁଟ କରେ ଏବଂ ନିଜର ପିତା ପ୍ରାଣର ସେବାକରେ । ପ୍ରାଣ ଅହୋରାତ୍ର ରୂପା । ତାହା ଜଳାତ୍ମକ । ଦିବସ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ରୂପ ଓ ରାତ୍ରୀ ହେଉଛି ‘ଅପାନ’ ରୂପ । ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଦେବତାତ୍ମକ । ବାକ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି । ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଶ୍ରୋତ୍ର ପିତା । ପ୍ରାଣରେ ଏହି ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍ । (୭୪) ଋଷିମାନେ ପ୍ରାଣକୁ ଏହି ଭଳି ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣକୁ ଦେବତା ଭାବେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ । ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଋଷି ରୂପରେ ଜନ୍ମନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱର କରି ଗବେଷକମାନେ ଆରଣ୍ୟକ ଓ ଉପନିଷଦ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରଦୃଷ୍ଟି ପରିକଳ୍ପନା କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ବିପ୍ଳବତା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ବିସ୍ମିତ ହେବାକୁ ହୁଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆରଣ୍ୟକ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ । ପରମ୍ପରାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବିଶ୍ୱର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୧୧୩୦ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠ ଗୋଟି ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ । (୭୫) ସେଗୁଡିକ ହେଲା— (କ) ଐତରେୟ ଆରଣ୍ୟକ , (ଖ) ଶାଖ୍ୟାୟନ ଆରଣ୍ୟକ (ଗ) ଚୈତ୍ତିରୀୟ ଆରଣ୍ୟକ , (ଘ) ବୃହଦାରଣ୍ୟକ (ଙ) ମାଧ୍ୟାୟନ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ (ଚ) କାଶ୍ଵ ଆରଣ୍ୟକ(ଛ) ଜୈମିନୀୟୋପନିଷଦ୍ ଆରଣ୍ୟକ (ଜ) ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟାରଣ୍ୟକ ।

ଯେଉଁ କେତୋଟି ଆରଣ୍ୟକ ଉପଲବ୍ଧ ତାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ସହିତ ସମସ୍ତ ଆରଣ୍ୟକର ସାମଗ୍ରିକ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ଆରଣ୍ୟକର ଗୁରୁତ୍ୱ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

### (କ) ଐତରେୟ ଆରଣ୍ୟକ —

ଐତରେୟ ଆରଣ୍ୟକ ଉନ୍ନବେଦ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ । ଏହା ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପରିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହା ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ, ତୃତୀୟ ଭାଗ ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟ, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ । ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମହାବ୍ରତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ୪ର୍ଥରୁ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ‘ଏତରେୟୋପନିଷଦ୍’ । ଏହାର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ‘ଉକ୍ଥ’ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି । ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ‘ନିରୁତ୍ ସଂହିତା ଓ ପ୍ରତୁଣ’ ସଂହିତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । (୭୬) ଏଥିରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ଘର୍ଷବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉଷ୍ମବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଭେଦ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି । ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ‘ମହାନାମ୍ନା’ ଗନ୍ତର ସଂଗ୍ରହ ମାତ୍ର । ଐତରେୟ ଶେଷ ଭାଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାସ୍ତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ । ଏହି ଆରଣ୍ୟକର ପ୍ରଥମ ତିନିଭାଗ ଐତରେୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅଛନ୍ତି । ଚତୁର୍ଥର ଉପସ୍ଥିତି ହେଉଅଛି ଆଶ୍ୱଲାୟନ । ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶୌନକ । ଐତରେୟ ଆରଣ୍ୟକର ସମୟ ଧ.ବି.କ୍ରିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ଷଷ୍ଠ ଶତକ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏହାକୁ ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସମକାଳୀନ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । ଐତରେୟ ଆରଣ୍ୟକରେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ବା ପ୍ରାଣ ବିଦ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ କିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହା ଆରଣ୍ୟକର ଗୋଟିଏ ଆଖ୍ୟାୟିକା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି । “ପ୍ରାଣ ନଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହେଁ ; ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ” । (୭୭) ଅନ୍ୟତ୍ର କୁହାଯାଇଛି “ପ୍ରାଣର ବିରାଟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆକାଶ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିଛି” । (୭୮) ଏହାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରାଣର ଛୁରଣ ବିଦ୍ୟମାନ । ଏହି ପ୍ରାଣକୁ ‘କିଏ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହନ୍ତି’ । କିଏ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି । ଯେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ସର୍ବତ୍ର ସ୍ୱୀକୃତ । ଏହି ପ୍ରାଣ ବିଦ୍ୟାକୁ ପୁଷ୍ପାତିପୁଷ୍ପ ଭାବରେ ଉପନିଷଦରେ ବିଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ବାନପ୍ରସ୍ଥମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କେତେକ କର୍ମ ବିଧିମାନ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ।

### (ଖ) ଶାଙ୍ଖ୍ୟାୟନ ଆରଣ୍ୟକ —

ଶାଙ୍ଖ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ଉନ୍ନବେଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆରଣ୍ୟକ । ଏହା ୧୫ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ । ଏହାର ଅନ୍ୟନାମ କୌଷାତିକି । ୧୫ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରୁ ୩ୟରୁ ୬ଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଷାତିକ ଉପନିଷଦର ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ୬ଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହ୍ୟ, କାଶା ଉତ୍ତାନର, କୁରୁ - ପାଞ୍ଚାଳ ଓ ବିଦେହର ନାମୋଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୃଦ୍ଧପାରିଶ୍ୟକ ଉପନିଷଦରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଗୁଣାଖ୍ୟ ଶାଙ୍ଖ୍ୟାୟନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି ଆରଣ୍ୟକର ପ୍ରଚାରକ । ଶାଙ୍ଖ୍ୟାୟନ ଆରଣ୍ୟକରେ କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ଆରଣ୍ୟକରେ ଗୋଟିଏ ବେଳ ଫଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ କିପରି ମଣି ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । (୭୯)

## (ଗ) ମାଧ୍ୟାୟିକ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଓ କାଶ୍ୟବୃହଦାରଣ୍ୟକ —

ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ସବୁବେଳେ ସହ ସଂପର୍କିତ । ଏଥିରେ ଆରଣ୍ୟକ ଓ ଉପନିଷଦ୍ ମିଶ୍ରିତ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି । ଏଥିରେ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ୍ୟର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଚତୁର ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଆରଣ୍ୟକରୁ ଯଜ୍ଞବଲ୍ୟ ଓ ଜନକଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଜାହାଣୀ ରହିଅଛି । ଏଥିରେ ବୃହଦାଦିନୀ ଗାର୍ଗୀ ଓ ମୈତ୍ରେୟୀ ନାମକ ଯାଜ୍ଞର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ମିଳେ । ଏଥିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । (୮୦) ବୃହଦାରଣ୍ୟକରେ ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଭୂରିଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଶର୍ଯାତି, ଯଯାତି ଆଦି ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲିଖିତ ।

## (ଘ) ତୈତ୍ତିରୀୟ ଆରଣ୍ୟକ —

ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଶେଷ ଭାଗକୁ ତୈତ୍ତିରୀୟ ଆରଣ୍ୟକ କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ୧୦ ଟି ଭାଗ ବା ପ୍ରସାଠକ ରହିଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ କେତେକ ଅନୁବାକରେ ବିଭକ୍ତ । ସର୍ବମୋଟ ଏଥିରେ ୧୭୦ ଟି ଅନୁବାକ ରହିଅଛି । ଏହାର ୭ମ ପ୍ରସାଠକରୁ ୯ମ ପ୍ରସାଠକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶକୁ ତୈତ୍ତିରୀୟୋପନିଷଦ୍ କୁହାଯାଏ । ଏହାର ୧୦ମ ପ୍ରସାଠକ ‘ମହାନାରାୟଣୋପନିଷଦ୍’ ନାମରେ ପରିଚିତ । ତୈତ୍ତିରୀୟ ଆରଣ୍ୟକରେ ଉନ୍ନବେଦର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଅଛି । “କେତୁ ନାମକ ଅଗ୍ନିର ଉପାସନା ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସାଠକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଦ୍ଵିତୀୟରେ ପଞ୍ଚମ ମହାଯଜ୍ଞର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି । ତୃତୀୟରେ ‘ଗୁତୁର୍ଯୋତୁ ଚିତ୍ତି’ର ଉପଯୋଗୀ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଚତୁର୍ଥରେ ‘ପ୍ରବର୍ଣ୍ୟ’ର ଉପଯୋଗୀ ମନ୍ତ୍ର ସଂକଳିତ ହୋଇଅଛି । ପଞ୍ଚମରେ ଯଜ୍ଞୀୟ ସଂକେତ ଓ ଷଷ୍ଠରେ ପିତୃମେଧ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି” । (୮୧) ତୈତ୍ତିରୀୟ ଆରଣ୍ୟକରେ ଖାଣ୍ଡବ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ମହ୍ୟ, ଉତ୍ତାନର, କାଶୀ, ବିଦେହ ଆଦି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲିଖିତ । ଏଥିରୁ ଧାରଣା ହୁଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁଗରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ । ଐତିହାସିକ କ୍ରମରେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଓ ଭୌଗଳିକ ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିବାର ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଇତିହାସ ଯେଭଳି ସଜାହୋଇ ଲେଖା ହୋଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ଯେଭଳି ହୋଇନାହିଁ । ଇତିହାସର ଗବେଷକମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ୍ରୃଷ୍ଣା କାଶ୍ୟାବ ରାଜବଂଶର ଇତିହାସ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ କାହିଁକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣତା ହେଉନଥିଲା । ବରଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବଦାନ ଭିତ୍ତିରେ ତାହାର ନାମକୁ ସଜାଇ ରଖାଯାଉଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ରହି ଯାଉଥିଲା ।

ଆରଣ୍ୟକ ଗୁଡିକରେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତର ଭାଷା ପାଇ ଥାଉ । ବୈଦିକ ସଂହିତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଏହାର ଭାଷା ଥିଲା ସରଳ । ଲୋକେ ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେହି ଭାଷାରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା । (୮୨)

## ୩ - ଉପନିଷଦ୍

ଉପନିଷଦ୍ ଶବ୍ଦ ‘ଉପ’ ଓ ‘ନି’ ଉପସର୍ଗ ସହିତ ସଦ୍ ଧାତୁରୁ ‘ବୁଦ୍ଧି’ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗେ ନିଷ୍କଟ ହୋଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୧) ବିଶରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଶ ହେବା, ୨) ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଲାଭ କରିବା, ୩) ଅବସାଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଥିଳ ହେବା । ଉପନିଷଦ୍‌ର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁ ସମାପରେ ଶିଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି । ତେଣୁ ଉପନିଷଦ୍‌କୁ ଗୁରୁ ଉପବେଶନ କୁହାଯାଏ । ଉପନିଷଦ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ‘ରହସ୍ୟମ୍’ କୁହାଯାଇଛି । ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞନ୍ । (୮୩)

ଉପନିଷଦ୍ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଗଭୀର ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ଥିବା କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ । ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଉପନିଷଦ୍ ହେଉଛି ବେଦର ଅନ୍ତିମ ଭାଗ । ଏହା କେବଳ ବେଦର ଅନ୍ତ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ବେଦର ସମଗ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦାୟ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ । ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅର୍ଥ କଲେ ମଧ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍‌ରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ହେଉଛି ଚରମ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର । ଉପନିଷଦ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା । ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଉପନିଷଦ୍ ହେଉଛି ‘ଅନ୍ତେଷାର ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି’ । ସତ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁସିଦ୍ଧିପ୍ରା । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିରେ ଏକ ଭରାବନ । (୮୪) ମାନବର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ବାଟ ଏଥିରେ ବତାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ବେଦ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ସାୟଣଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଅନିଷ୍ଟକୁ ଛାଡି ଲକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଲୌକିକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବତାଇ ଦିଏ ତାହା ହେଲା ବେଦ । ପ୍ରଥମତଃ ଲକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ହେବ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଅନିଷ୍ଟକୁ ଛାଡିବାକୁ ହେବ ; ଅଶିବକୁ ଛାଡିବାକୁ ହେବ । କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ । ଭାରଣ ଖରାପ ଜାଣି ନଥିଲେ ମଣିଷ ତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତୃତୀୟରେ ଭଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ଧରିବାକୁ ହେବ । ଚତୁର୍ଥରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଅଲୌକିକ । ବେଦ ଏହି ଗୁରୋଟି କଥା ମଣିଷକୁ ଶିଖାଇଥାଏ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ । ଉପନିଷଦ୍ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ ବା ବେଦର ନିର୍ଦ୍ଦାୟ । ଏଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁରୋଟି କଥା ଶିଖାଇଥାଏ । (୮୫) ଉପନିଷଦ୍‌ର ଜ୍ଞାନ ଭାରତୀୟ ପରମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜନ ମାନସକୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହା ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିରୁ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନହୋଇ ସହଜାତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଶୀଳ ଥାଏ । ଏହି ଜ୍ଞାନ ଘନତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ ; ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭଳି ବିଶାଳତା ଉପରେ ନୁହେଁ । ଜର୍ମାନ ଦାର୍ଶନିକ ଡଃସନ୍ (୮୬) ଜର୍ମାନ ପଣ୍ଡିତ ସୋପନହାସାର (୮୭) ରବୁର୍ହାର୍ଟ (୮୮) ପ୍ରମୁଖ ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଶୀଳନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପନିଷଦ୍ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାର କରିଆସିଛି । ତେଣୁ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉପନିଷଦ୍‌ର ଅଧ୍ୟୟନ ତଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଉପନିଷଦ୍‌ରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥିବା ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ ସଂପ୍ରଦାୟରେ ପୁଷ୍ଟିତ ହୋଇଛି ।

“କେବଳ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ସ୍ରୋତ ଉପନିଷଦ୍ରେ ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ନୁହେଁ ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ବୀଜ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିହିତ ଅଛି । ଉପନିଷଦ୍ରେ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରସାର ନିମିତ୍ତ ପୁରୋହିତ ବର୍ଗକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଅଛନ୍ତି । ସଂସାରରେ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ଅଛି । ଗୋଟିଏ ପ୍ରେୟ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଶ୍ରେୟ । ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ପଥ ଅଛି । ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଥ ଅଛି । ଶ୍ରେୟ ଓ ପ୍ରେୟର ସାଧନକୃତ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୁଇପ୍ରକାର । ପରାବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେୟ ସାଧିତ ହୁଏ ଏବଂ ଅପରାବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେୟ ସାଧିତ ହୁଏ । ବୈଦିକ ସଂହିତା ଋତ୍ତୋଚି ହେଉଛି ଅପରାବିଦ୍ୟା । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ ତାହା ହେଉଛି ପରାବିଦ୍ୟା । ଉପନିଷଦ୍ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷରତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମିଥାଏ । ଜୀବନକୁ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥାଏ । ଉପନିଷଦ୍ରେ ମନ୍ତ୍ର ଗତିଶୀଳ ଓ ଜୀବରୁକ । ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସତର୍କ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ କହୁଛି । “ଇତିଷ୍ଠିତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ତିବୋଧତ” । ଉପିପତ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ବିଷ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କର । ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ । ସଂହିତା ଉଷିମାନେ ଥିଲେ ବାହ୍ୟ ଦର୍ଶୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ଜାଣିଲେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମାତ୍ର ଉପନିଷଦ୍ରେ ଉଷିମାନେ ଅନ୍ତମୁଖୀ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ଅନୈକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଏହା ଜୀବନ ସଂବନ୍ଧୀ” । (୮୯)

### ଉପନିଷଦ୍ରେ କାଳ ବିଗ୍ରହ —

ଉପନିଷଦ୍ରେ କାଳ ସଂପର୍କରେ ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ । ତେବେ ଏ ଗୁଡିକ ଯେ ବେଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଆରଣ୍ୟକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ତତ୍ତ୍ୱର ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଐତରେୟ, କୌଷିତକୀ, ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ, ବେନ, ଚୈତ୍ତିରୀୟ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ, ଜଠ ଓ ଭଣ ଉପନିଷଦ୍ ଗୁଡିକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ । ସେ ଏଗୁଡିକୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୮ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ୭ମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଅଛନ୍ତି । (୯୦) ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭାବାନନ୍ଦ କିଂତୁ ଏଗୁଡିକର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆହୁରି ପଛକୁ ନେଇଯାଇ ଅଛନ୍ତି । (୯୧) ଲୋକମାନ୍ୟ ଡିଲକଙ୍କ ମତରେ ମୈତ୍ରପ୍ରନିଷଦ୍ ଯେଉଁ ଥିରେ କି ଚୈତ୍ତିରୀୟୋପନିଷଦ୍, ଇଶୋପନିଷଦ୍, ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ତଥା ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ରେ ଉଦ୍ଧରଣ ମିଳେ ତାହା ଖ୍ରୀ.ପୂ ୧୨୦୦ ପୂର୍ବରୁ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । କେତେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗବେଷକ ଏ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତାହା ଖ୍ରୀ.ପୂ ୬୦୦ କିଂବା ୪୦୦ ଭିତର ରଚନା ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି ।

### ଉପନିଷଦ୍ରେ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ —

ଉପନିଷଦ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ । ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆବାଗମନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିବୃତ ହୋଇଛି ।

#### (କ) ଆତ୍ମା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ —

ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅଖଣ୍ଡ ତଥା ଅମର । ଆତ୍ମାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ । ଆତ୍ମାରେ ସଜଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଏହା ଉପରେ ‘ତତ୍ତ୍ୱମସି’ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳେ ।

### (ଖ) ବ୍ରହ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ —

ଉପନିଷଦ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଆତ୍ମା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ । ବ୍ରହ୍ମକୁ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଓ ନିର୍ଗୁଣ କୁହାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମର ଦୁଇଟି ରୂପ କବ୍ଧିତ ହୋଇଛି — ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଅମୂର୍ତ୍ତ । ବ୍ରହ୍ମକୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଇଛି । ପରମାତ୍ମା ଅବିଦ୍ୟାର ହେତୁ ବନ୍ଧନରେ ଜୀବ ସହିତ ଏକାବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛି । ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଭୋଗ କରୁଅଛି ।

### (ଗ) ଆବାଗମନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ —

ପ୍ରାଣକୁ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଇଛି । ତା'ର ଆବାଗମନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଉଏକ ନୂତନ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ।

### (ଘ) କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ —

ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଭୌତିକ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଂଶ କ୍ଷିତ, ଅପ, ତେଜଃ, ମରୁତ୍, ବ୍ୟୋମ ଏହି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ମିଶିଯାଏ । କେବଳ ତାର କର୍ମ ରହିଯାଏ । ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଦ୍ୱାରା ଶୋଭନ ଯୋଗି ଓ ପାପ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କୁସ୍ଥିତ ଯୋଗିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ । ଉକ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ମାନବର ଗୁରୁତ୍ୱିକ ବିକାଶ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

### (ଙ) ନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ —

ନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମାତ୍ରା ଉପନିଷଦ୍ରେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦେଖା ଦିଏ । ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍ରେ ପ୍ରଜାପତି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଓ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଉପଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ସେ ତିନି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦ-ଦ-ଦ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ଦାମ୍ୟତ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ ସଂଯମ, ‘ଦତ୍ତ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନ ଦେବା ଓ ‘ଦୟଧୁମ୍’ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟା ପଦର୍ଶନ କରିବା । ଉକ୍ତ ନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହତ୍ତ୍ୱର କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ।

ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତାନ୍ତ୍ର ପାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଧାରା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଅଛି । ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଏହା ଗତି ଆସିଛି । ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କର୍ମକୁ ନେଇ । କର୍ମମାର୍ଗମାନେ ବୈଦିକ ସଂହିତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଓ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗମାନେ ଉପନିଷଦ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପନ୍ଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଅଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୃହ ସଂସାର ନିଜାତି କର୍ମକୁ ଆବୋରି ଧରି ଓ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୃହ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସର ତ୍ୟାଗପୂର୍ବ ଜୀବନ ନେଇ ଜ୍ଞାନର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇର ସମାଧାନ ହେଲା ଜୈମିନି ଓ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବରେ । ସେ ଉଭୟ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ । କର୍ମ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ଜୈମିନୀ ଯେଉଁ ପାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଲେ ତାହା ହେଲା ମାମାସା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ବ୍ୟାସ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଲେ ତାହା ହେଲା ବେଦାନ୍ତ । ତେଣୁ ଉପନିଷଦ୍ରେ ବେଦାନ୍ତ



ଦର୍ଶନର ହିଁ ଜେବଳ ବାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟାପ ଜେବଳ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହାଁନ୍ତି । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ରାନ୍ୱିତ କରିଦେଲେ । ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଏହି ସୂତ୍ରର ନାମ ଦେଉଛି ‘ବ୍ରହ୍ମ ସୂତ୍ର’ । ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାରେ ତିନୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଶେଷ ଆଦର ରହିଅଛି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ “ପ୍ରଜ୍ଞାନ ତ୍ରୟୀ” । ଏହି ତିନୋଟି ହେଲା “ଉପନିଷଦ୍, ଗୀତା ଓ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର” । ଉପନିଷଦ୍ ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଅନୁମେୟ । ବ୍ୟାସଙ୍କର ଅନୁଶିଷ୍ୟ (ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ) ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ମାର୍ଗ (ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ) ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ଆଣିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ‘ଇଶୋପନିଷଦ୍’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ ମତ ହେଲା “ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଶାଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ । ଭୋଗ ଓ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଶାଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ; ବହୁବାଦ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଶାଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ । ତା ହେଲେ ଯାଇ ମଣିଷ ସଫଳ ଜୀବନଯାପନ କରି ପାରିବ ; ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଜୀବନରୁ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିବ ; ତା ହେଲେ ଯାଇ ସେ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇ ପାରିବ” । (୧୨) ଏହି ସମନ୍ୱୟ ବାଦ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଷ୍ଟେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସିଛି । ଏହା ଉପନିଷଦର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ।

ଉପନିଷଦର ହିଁ ଦର୍ଶନ ଚରମସୀମାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ମୁଖାର୍ଜୀ ଛଦ୍ମ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି । (୧୩) ଉପନିଷଦର ସୃଷ୍ଟି ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା । ଯୁରୋପ ଭଳି ଆଜିର ସଭ୍ୟ ଦେଶ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଯୁଗକୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । ସଂହିତା ଯୁଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ ସତ୍ୟ କହିଲେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବୁଝୁଥିଲେ । ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଶିବ , ସୁନ୍ଦର । ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ । ସୁଦୂରେ ଥିଲେ ବି ସେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଉପନିଷଦ୍ ରେ ବ୍ରହ୍ମ ଈଶ୍ୱରୀ ବା ଆତ୍ମ ଈଶ୍ୱରୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରଟି ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ଈଶ୍ୱରୀରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହା ପରେ ଆମ୍ଭେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରୀ କରିବା । (୧୪) ନେହେରୁ ଏଥି ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶଂସାନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ । (୧୫)

“ଏହି ଚରମ ଜ୍ଞାନର ଚରମତମ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ମନରେ ଉଦୟ ହେବ “ସୋହେମ୍” ଚେତନା ବା ମୁଁ ଦେଉଛି ସେ ; ଏହି ଚେତନା । ଏ ପ୍ରକାର ଚେତନା କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାର କଥା ନୁହେଁ, କିଂବା ମୁହଁରେ କହିବାର କଥା ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର କଥା । ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଆସିଲେ ଯାଇ ମଣିଷ ହେବ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ; ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ । ଅତଏବ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଜେବଳ ଚେତନାରୁ ସଂଭୂତ ନୁହେଁ । ଏହା ହୃଦୟରେ ଅନୁଭୂତ । ଉପନିଷଦ୍ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ” । (୧୬)

ଆତ୍ମା ପ୍ରବଚନ ବା ଉପଦେଶ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ । (୧୭) “ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି” ବୋଲି ବୃହଦାରଣ୍ୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ

ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । (୧୮୮) ସନାତନ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା । ଏହା କେବଳ ସତ୍ୟର ବଳୟକୁ ଘର୍ଷ କରିବ ନାହିଁ । ଏହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିବ । ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ । ତେଣୁ ଆମର ଧର୍ମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହାର ଶିକ୍ଷା ଉପନିଷଦରୁହିଁ ମିଳିଥାଏ । ଧର୍ମର ଚିନ୍ତା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପାହା, ତାହା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ସେ କୌଣସି ଦେଶର ଧର୍ମର ଚିନ୍ତା ଧାରାରୁ ଭିନ୍ନ । ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ଧର୍ମର ଏହି ଅନୁଭୂତିନିଷ୍ଠତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଅଛନ୍ତି । (୧୯)

“ଏହା ସତ୍ୟ ସେ ଉପନିଷଦରେ ସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ ବା ଅନୁଭବ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱଆରୋପ କରାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସାକ୍ଷାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଭାଷାରେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି । ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକ କ୍ଷିତିରୁ ଖସି ଆସି ହେବ ନାହିଁ । ବୌଦ୍ଧମାନେ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ‘ନିର୍ବାଣ’ । ଉପନିଷଦରେ ଭଲିଖିତ ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି ; ତାହା ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହେଁ । କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତର ଏକ ଅଂଶ । ଜୀବାତ୍ମା ଏଠାକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥାଏ ପୃଥିବୀକୁ । ଏଠାକୁ ଫେରି ସେ ପୁଣି ତାର କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରମାର୍ଥଙ୍କ ସହ ମିଳନ । ଫଳରେ ସେ ଆଉ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ । ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଦୁଃ ନାହିଁ ; ମୁକ୍ତିର ଏହି କ୍ଷିତି ସଂପର୍କରେ ଗାତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଅଛନ୍ତି । (୧୦୦) ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ଉପନିଷଦରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ ମୁକ୍ତି ବିଷୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି ।” (୧୦୧)

“ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ତତ୍ତ୍ୱଲାନ’ (୧୦୨) ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜଗତକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି (ଜ) ; ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଲୀନ କରିଦିଅନ୍ତି, (ଲା) ଏବଂ ଜଗତକୁ ସେ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି । (ଆନ) । ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସେହିଠାରେ ଲୀନ ହୁଏ । ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ କିଛି ଉଣା ପଡିନାହିଁ । ଉପନିଷଦର ବିଭିନ୍ନ ଆଖ୍ୟାୟିକାରେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଇଛି । ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଲେ ଅବଶେଷ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ । ଅନନ୍ତରୁ ଅନନ୍ତ ଗଲେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । (୧୦୩) ଏହା ଗାଣିତିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆଧୁନିକ ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ମତ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଏ ଉକ୍ତିଟିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୁଚ୍ଚିନିଷ୍ଠତା ରହିଛି ।

ଉପନିଷଦରେ ସତ୍ୟ ଓ ମାୟା ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି । ଯାହା ଚିରନ୍ତନ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତ ଚିରନ୍ତନ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ତାହା ଅସତ୍ୟ । ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ‘ସତ୍ୟସ୍ୟ ସତ୍ୟମ୍ ବା ସତ୍ୟର ସତ୍ୟ’ ବୋଲି ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି । (୧୦୪) ଏଥିରୁ ଜଗତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । କାରଣ ଅକ୍ଷୟ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହି ଉଡାଇ ଦେବାରେ ସମ୍ଭାର୍ଯ୍ୟତା ନାହିଁ । ବରଂ ଏହାକୁ ମାୟା ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଶିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ । ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ଏହି ମାୟାକୁ ଅନିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରହସ୍ୟ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । (୧୦୫) “ଏ ଜଗତ କାହିଁକି ଓ କେମିତି ରହିଛି

ତାହା ଆମେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏହା ହେଉଛି ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି । ସୁତରାଂ ସଂସାରକୁ ମିଛ ମରାଚିକା କହି ଉଚିତ ଭେଦା କଥା ଉପନିଷଦ କହି ନାହିଁ । ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ରକ୍ତ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଝଟ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି । (୧୦୬)

ଜଗତ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯିବା । ଉପନିଷଦର ଋଷିମାନେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯିବେ । ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯିବ । “ଅସତ୍ତ୍ଵ ମୋତେ ସତ୍ୟକୁ ନିଅ”ର କିଛି ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ । (୧୦୭) ତେଣୁ ଜଗତକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହି ଏତାଇ ଦେବାର କଳ୍ପନା ଉପନିଷଦରେ କରାଯାଇନାହିଁ ।

ଉପନିଷଦରେ ସଦାଶିବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । ସଦାଶିବ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶୁର କଳ୍ପନା ଆସିବ । ଶୁର କଳ୍ପନା ହିଁ ଶୁରକର୍ମର ପଥପ୍ରଦର୍ଶନ । ଶୁରକର୍ମର ଶୁର ଫଳ ମିଳେ । ଠିକ୍ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସଦାଶିବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି । ଜୀବନକୁ ସଞ୍ଚ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି । ତପସ୍ୟା, ଦାନ, ସାଧୁତା, ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟବାଦୀତାକୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ଵରୂପ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । (୧୦୮) ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁଙ୍କ ଲାଗି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟସୂଚୀ ଉପନିଷଦରେ ରଖା ଯାଇଛି ସେଥିରେ ସତ୍ୟ, ପରୋପକାର, ଅହିଂସା ଆଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି । (୧୦୯) ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ‘ସତ୍ୟକାମ’ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । (୧୧୦)

### ଉପନିଷଦର ସଂଖ୍ୟା ଓ ଐତିହାସିକ କ୍ରମ —

ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଉପନିଷଦର ସଂଖ୍ୟା ୧୧୮୦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିକୋପନିଷଦ୍ ଅନୁସାରେ ଉପନିଷଦର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୧୦୮ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ — ଋଗ୍ବେଦୀୟ ଉପନିଷଦ-୧୦, ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦୀୟ ଉପନିଷଦ୍ ୧୯, କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦୀୟ ଉପନିଷଦ୍ ୧୨, ସାମବେଦୀୟ ୧୬ ଓ ଅଥର୍ବବେଦୀୟ ଉପନିଷଦ୍ ହେଉଛି ୩୧ । ଶଙ୍ଖରାଗୁର୍ବ୍ୟ ୧୦ଟି ପ୍ରଧାନ ଓ ମହର୍ଷିପୁର୍ଣ୍ଣ ଉପନିଷଦ୍ ଉପରେ ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି । ସେହି ଉପନିଷଦ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ କ୍ରମ ହେଲା - ଇଶ, କେନ, କଠ, ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଣ୍ଡକ, ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ, ଡେରିରାୟ, ଐତରେୟ, ଗୁମୋଗ୍ୟ ଓ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ । (୧୧୧) ଜର୍ମାନ ବିଦ୍ଵାନ ତଃ. ତାୟସନ୍ ଉପନିଷଦ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଅଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା (କ) ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟମୟ ଉପନିଷଦ୍ (ଶୁତାଶ୍ଵେତର, ମହାନାରାୟଣ, କଠ, ଇଶୋପନିଷଦ୍ ) (ଖ) ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟମୟ ଉପନିଷଦ୍ (ଐତରେୟ, ଡେରିରାୟ, କେନ, କୌଷାତିକ, ଛନ୍ଦୋଗ୍ୟ, ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ।) (ଗ) ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଗଦ୍ୟମୟ ଉପନିଷଦ୍ (ପ୍ରଶ୍ନ, ମୈତ୍ରୀ, ମୈତ୍ରାୟଣ, ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ) । (ଘ) ଅଥର୍ବବେଦୀୟ ଉପନିଷଦ୍ ।

ତଃ. ବେଲଭାଲନର୍ ଏବଂ ରାଣାଡେ ନୂତନ ଭାଷାରେ ଉପନିଷଦ୍ ବିଭାଜନ କରିଅଛନ୍ତି । ଚିନ୍ତାମଣି ବିନାୟକ ବୈଦ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ଅର୍ବାଚୀନତା ଭେଦରେ ବିଭକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି । କେତେକ ଉପନିଷଦ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ପରମ ଦେବତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଛନ୍ତି । ଆଉ କେତେକ ଉପନିଷଦ୍ରେ ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ, ସତ୍ତ୍ଵ, ସ ରଜଃ, ତମଃର, ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି । କେତେକ ଉପନିଷଦରେ ବୈଦିକ ଦେବତାଙ୍କୁ

ପରଦେବତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନକରି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜଗତର ନିୟନ୍ତ୍ରା ଓ ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜଗତର କାରଣ ବୋଲି ଯେଉଁ ଉପନିଷଦ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ତାହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ, ବୃହଦାରଣ୍ୟକ, ଈଶ, ଜେନ, ଐତରେୟ, ଡେ଼ରିରାୟ, ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଣ୍ଡକ ଓ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି । “ଜଠୋପନିଷଦ୍ରେ ବିଷ୍ଣୁ ପରଦେବତା ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦୀୟ ଉପନିଷଦ୍ରେ ମହାଦେବ ପରମ ପଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୈତ୍ରାୟଣୀରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଉପନିଷଦ୍ ରୂପେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି । ଜଠୋପନିଷଦ୍ରେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ପୁରୁଷ ଆଦିର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ତେଣୁ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଉଚ୍ଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି” । (୧୧୨)

### ଉପନିଷଦ୍ରେ ବିଷୟ ବିବେଚନା —

ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କେତେକ ପ୍ରଧାନ ଉପନିଷଦ୍ରେ ବିଷୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଉପନିଷଦ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଂପର୍କରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷ୍ୟକାରମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହ ସେମାନଙ୍କ ମତଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ।

### (କ) ଈଶ ଉପନିଷଦ୍ —

“ଇଶ” ଉପନିଷଦ୍ ହେଉଛି ଯଜୁର୍ବେଦ ମାଧ୍ୟମିନ ଶାଖାର ୪୦ ଅଧ୍ୟାୟ । ଏହି ଉପନିଷଦ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି — “ଇଶା ବାସ୍ୟ ମିଦଂ ସର୍ବମ୍” ପଂକ୍ତିରେ । ଏହାର ନାମ କରଣ ପ୍ରଥମ ପାଠରୁ ହୋଇଅଛି । ଏହା ଏକ ସମନ୍ୱୟ ବାଦୀ ଉପନିଷଦ୍ । ଏଥିରେ ତ୍ୟାଗ ଓ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ, ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ, ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ , ବହୁବାଦ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ଏକେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମ ବାଦ ଓ ବହୁଦେବତା ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଣାଯାଇ କିଭଳି ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଉପନିଷଦ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଉପନିଷଦ୍ ସଂପର୍କରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମତ ଦେଇ କହିଅଛନ୍ତି — “ଏହାର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସାରବତ୍ତା ରହିଅଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ଚଳନଶୀଳ , ସବୁଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ । ତ୍ୟାଗର ଭାବ ନେଇ ତୁମେ ତାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାର ; କାହାରି ଧନ ପ୍ରତି ଲୋଭ କରନାହିଁ । (୧୧୩) ଅବିଦ୍ୟା ଓ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣି ଭରତର ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚରି ଯାଇ ବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅମୃତତ୍ୱ ପାଇବାକୁ ହେବ । ଏହା ଆପାତ ବିରୋଧୀ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରସ୍ପର ପରିପୁରକ । ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନର ପରକ - ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି । ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କର୍ମ ଉପାସନାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏଥିରେ ବିବୃତ ହୋଇଛି । ଏହି ଉପନିଷଦ୍ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପଛାକୁ ଅନୁମୋଦନ ନକରି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଅଛି । ଗାତାରେ ଏହି କର୍ମ ପଛା ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି । ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ସମୁଦୟ ବାଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଅଛି ।”

“ବ୍ରହ୍ମ ବା ଆତ୍ମା ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସୁଭାବ ବିଦ୍ୟମାନ । ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡତା , ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଏହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ଯାହା ମାୟା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ । ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ନିତି ଦିନ ଗୁଲୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରିର ଓ ନିଶ୍ଚଳ । ସେ ନିଜେ ଏକ, କିନ୍ତୁ ବହୁରାବରେ ପ୍ରତିଭାତ । ଏହି ଏକତ୍ୱ, କ୍ଷରତ୍ୱ ଓ ଅକ୍ଷରତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା । ବହୁତ୍ୱରେ ଯଦି ଏକତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିଲା ତେବେ ତାହା ଅବିଦ୍ୟା” । (୧୧୪) ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ଅନୁଶୀଳନ ଏଠାରେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ । ଏହି ଐକ୍ୟ ଓ ଅନୈକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଭେଦ ନ ରଖିଲା ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ । ଏହି ପରମ ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ ପାନ କରି ସେ ଅମର ହୋଇଯିବ । ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଐକ୍ୟମନ୍ତ୍ରେ ରୁଚ୍ଛା ଯାଇଛି ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ଶସ୍ୟିତ ମନ୍ତ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି । ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍‌ଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲେଖାରେ ଏହି ଐକ୍ୟବୋଧ ପ୍ରକଟିତ । (୧୧୫)

ଏହି ଉପନିଷଦର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପନ୍ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ । ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ଯାଜ୍ଞବଲକ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହି ଉପନିଷଦର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ରଚନା କରିଥିଲେ ।

## କଠ ଉପନିଷଦ –

‘କଠ’ ଉପନିଷଦ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦୀୟ ‘କଠ ଶାଖା’ର ଉପନିଷଦ । ଏହା ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଓ ଛଅଟି ବଲ୍ଲୀରେ ବିଭକ୍ତ । ନତିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନଟି ଏହି ଉପନିଷଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଏଥିରେ ନତିକେତାଙ୍କର ଯମ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ଉପନିଷଦରେ ଅଦୈତ୍ୟବାଦର ଗମ୍ଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ନତିକେତା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାରେ ଅମୃତତ୍ୱ ମିଳିବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଯମରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ତାହା ଯମ ନତିକେତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ । ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ଏହି ଉପନିଷଦରେ । ଆତ୍ମା ବା ପରଂବ୍ରହ୍ମ କିପରି ଭାବରେ ସାଧକଙ୍କୁ ଲବ୍ଧ ହେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି । “ଆତ୍ମା ବେଦ ପାଠରେ ମିଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ; ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମିଳି ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୁଡିଏ ଉପଦେଶ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳି ପାରିବେ ନାହିଁ । ସାଧକ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ବରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଇ ପାରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ସେହି ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କେବଳ ନିଷ୍କାର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ ସେ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳି ପାରିବ, ଏହି ଜଥାଟି ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତ” । (୧୧୬) ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା କିଭଳି ରଥା ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେକଥା ଯମ ନତିକେତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଜହ୍ନିଅଛନ୍ତି – “ତୁମେ ଆତ୍ମାକୁ ରଥା ବୋଲି ଜାଣ, ଶରୀରକୁ ରଥ ବୋଲି ଜାଣ । ବୁଦ୍ଧିକୁ ସାରଥୀ ବୋଲି ଜାଣ , ଏବଂ ମନକୁ ଲଗାମ ବୋଲି ଜାଣ । ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ । (୧୧୭) ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ବାଦ ବିବାଦ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କରିହୁଏ ନାହିଁ । ତର୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିହୁଏ ନାହିଁ । ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ବରଣ କରେ ସେ କେବଳ ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ । (୧୧୮) ତେଣୁ ସେହି ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଲାଗି ଯୋଗ ସାଧନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା । ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଳିତ ଚିତ୍ତର ସଂଯମନ ଆବଶ୍ୟକ । ଅବିନଶ୍ୱର ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ଅନୁଭବଦ୍ୱାରା

ଦୃଢ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶିଖି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକାରରେ କଠ ଉପନିଷଦରେ “ନେହ ନାନାନ୍ତି କିଂଚନ” ଅଥବା “ଅଦୈତ୍ୟ ସରଳ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି । ଏହାର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେ ଗୀତାରେ ଦେଖାଯାଇଛି” । “ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିଲା ପରି ଆତ୍ମାରେ ପରାମାତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ‘କଠ’ ଉପନିଷଦରେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି” (୧୧୧୯)

## ପ୍ରଶ୍ନୋପନିଷଦ୍ -

ରାଧି ସୁକେଶା, ସତ୍ୟକାମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାୟଣୀ, ଭାର୍ଗବ, ଅଶ୍ଵଳାୟନ ଓ କବନ୍ଧା ନାମକ ଛ ଜଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାସୁ ରାଧି ପିପ୍ପଳାଦ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଛଅ ଜଣ ରାଧିଙ୍କର ଚାହିଦା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଛଳରେ ପିପ୍ପଳାଦ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅଗୋଟି ହେଉଛି -

(୧) ପ୍ରଜ୍ଞାର ଉତ୍ପତ୍ତି କ୍ଷଳ କିଏ ?

(୨) କେତେକ ସଂଖ୍ୟାକ ଦେବତା ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ କିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରେ ଓ ସେଥି ଭିତରୁ କିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

(୩) ଶରୀର ଓ ପ୍ରାଣର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହୋଇଛି ?

(୪) ସ୍ଵପ୍ନ, ଜାଗରଣ ଓ ସ୍ଵପ୍ନ ଦର୍ଶନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ?

(୫) ଓଁ କାର ପୁରୁଷଙ୍କର କିପରି ଆରାଧନା କରିବାକୁ ହେବ ।

(୬) ଷୋଡ଼ଶକଳା ସଂପନ୍ନ ପୁରୁଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ।

ଏହି ଉପନିଷଦରେ ପ୍ରାଣକୁ ଆବାହନ କରି ରାଧି କହିଅଛନ୍ତି “ହେ ପ୍ରାଣ ତୁମେ ହେଉଛ ଇନ୍ଦ୍ର, ନିଜ ତେଜ ବଳରେ ତୁମେ ହେଉଛ ରୁଦ୍ର ; ପୁଣି ସୌମ୍ୟରୂପରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରୁଛ ; ତୁମେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନଙ୍କର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆକାଶରେ ବିଚରଣ କରୁଛ” । (୧୨୦) ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହାଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନତାରେ ହିଁ ବହୁତ ବହୁତ ରହିଥାଏ । ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର ସଂଗ୍ରହ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବିଶ୍ଵର ପ୍ରତୀକ୍ଷାମାନ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହେଉଛି ଏକତାର ସ୍ଵରୂପ । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଐକ୍ୟ - ପ୍ରତିପାଦନ କରାଇ ପାରିଛି ।

## ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ୍ -

ଏହା ଅଧର୍ବବେଦୀୟ ଏକ ଉପନିଷଦ୍ । ଏହା ତିନି ମୁଣ୍ଡକରେ ବିଭକ୍ତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଣ୍ଡକରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଖଣ୍ଡ ଅଛି । ଏହା ମୁଣ୍ଡକ-ସଂପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଦ୍ଧିଷ୍ଠ । (୧୨୧) “ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ନିକାୟ” ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ (ଖ୍ରୀ.ପୂ ୬ଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ) ମୁଣ୍ଡକ ମନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା ଏହି ଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା “ମୁଣ୍ଡକ ସାବକ” । (୧୨୨) ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଏହି ମୁଣ୍ଡକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ଉପନିଷଦରେ “ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ପୁଅ ଅଧର୍ବାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ପରେ ଅଧର୍ବା ଅଙ୍ଗିରଙ୍କୁ, ଅଙ୍ଗିର ଭରଦ୍ଵାଜଙ୍କୁ, ଭରଦ୍ଵାଜ ଅଙ୍ଗିରସଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରିଥିଲେ । ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୌନକ ରାଧି ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଲାଭ କରିଥିଲେ” । ସେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା

ସଂସାର - ସାଗରକୁ କଦାପି ପାରିହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ଅଦୃଶ ସ୍ତବ୍ଧ ; ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ଦୃଢ଼ ସୁବର୍ତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏଥିରେ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ତାହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମାନବ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଃଶ୍ରେୟସ୍ତ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ‘ମୁକ୍ତକ’ ଉପନିଷଦରେ କର୍ମକାଣ୍ଡର ଦୋଷ ଓ ହାନିତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ସଞ୍ଜାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ବାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ବର୍ଗ ଲାଭ କରେ ସତ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ତାର ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ସେ ଜରା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରେ । ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । (୧୨୩) ସଞ୍ଜାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଅଦୃଶ ଭେଦା ସ୍ବରୂପ । ସେହି ଭେଦାଦ୍ବାରା ସଂସାର ସାଗର ସନ୍ତରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆତ୍ମାନ୍ତ୍ରିକ ସୁଖଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଦ୍ବୈତବାଦର ଉତ୍ସ ସ୍ବରୂପ ‘ଦ୍ବା ସୁପର୍ଣ୍ଣା ସଂଯୁକ୍ତା ସଖାୟ’ ମନ୍ତ୍ର ଏହି ଉପନିଷଦରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । ଏହା ଋଗ୍ବେଦରୁ ଆହୃତ । ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଦ୍ବୈତବାଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛନ୍ତି । (୧୨୪) ବେଦାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଉପନିଷଦରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହୋଇଛି । (୧୨୫) ମୁକ୍ତକ ଉପନିଷଦରେ ବ୍ରହ୍ମର ସର୍ବ ବ୍ୟାପକତାକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦ୍ବାରା ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି “ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ଶିର, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ର ସ୍ବରୂପ, ଦିଗ ହେଉଛି ଜାନ । ଏହାଙ୍କର ବାଣୀରୁ ବେଦ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି । ବାୟୁ ହେଉଛି ଏହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ । ବିଶ୍ବ ହେଉଛି ହୃଦୟ । ଏହାଙ୍କର ଚରଣରୁ ପୃଥିବୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା” । (୧୨୬)

ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୁଏ । ଏହାର ଉଦାହରଣରେ କୁହାଯାଇଛି — “ଯେପରି ଅଗ୍ନିରୁ ( ଅଗ୍ନିରୂପ) ଜଣା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବିଛୁରିତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମର ଜୀବ ଜଗତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଜୀବ ଜଗତ ପୁଣି ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଥାଏ । ଯେ ସତ୍ ବା ସଦା ବିରାଜିତ ଏବଂ ସାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, “ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ନାନୃତମ୍, ନାୟମାତ୍ମା ବଳହୀନେନ୍ ଲଭ୍ୟଃ” ଆଦି ଅତି ରୁଚିକର ଓ ଉପାଦେୟ ଉପଦେଶ ମୁକ୍ତକ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି” । ଏ ସଂପର୍କରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ । (୧୨୭) ଏହି ତତ୍ତ୍ବ ଉପରେ ହିଁ ଭିତ୍ତି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମହାଯାନ - ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉତ୍ତର ହୋଇଛି ।

ମୁକ୍ତକ ଉପନିଷଦରେ ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ସଂପର୍କରେ କେତେକ ସୁନ୍ଦର ଲୌକିକ ଉଦାହରଣ ଦିଆ ହୋଇ ବୁଝାଇ ଦିଆ ହୋଇଅଛି । (୧୨୮) ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି “ବୃକ୍ତିଆଣି ଯେପରି ତାର ସୁତାକୁ ଖାଇଥାଏ ଏବଂ ବାହାର କରିଦିଏ, ସେମିତି ମାଟି ଉପରେ ଓଷଧର ବୁଦା ଓ ଗଛମାନ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ସେମିତି ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଉଠେ ; ଠିକ୍ ସେମିତି ଅବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ସାରା ବିଶ୍ବ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ” । ଏହି ଅବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମ କ’ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଚିତ ଉପନିଷଦରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି । “ସେ ଏହା ନୁହଁନ୍ତି, ଏହା ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି” କେତେକ ନେତିବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଅଛନ୍ତି । (୧୨୯) ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ବରୂପ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ “ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ ନାହିଁ ଏହା ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ” । କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କୁହାଯାଇଛି ‘ଅବାତ୍’

ମାନସ ଗୋଚର’ ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାକ୍ ଓ ମନର ଅଗୋଚର । ଏହି ଅତିନିମ୍ନାୟତା ଓ ଅନିର୍ବଚନୀୟତା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥିତି ଆଣି ଦେଇଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ । ସେ ସ୍ଥିତି ଅତୀବ ରହସ୍ୟମୟ । “ସେହିନ ବୈଦିକ ରସି ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରା ବୋଲି କହି ତାଙ୍କର ଅଶେଷ ସ୍ମୃତି କରିଥିଲେ ; ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ସ୍ମୃତି ଶେଷରେ କହିଥିଲେ ଆମେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହବି ଅର୍ପଣ କରିଅଛୁ” ? (୧୩୦) ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ରସିଙ୍କ ମନରେ ଦେବତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ଯାହାର ଅତି ପ୍ରିୟ ସେ ତାହାର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶକ ସ୍ତରରେ ବଞ୍ଚିବ୍ୟ ଦେଇଥାଏ । ଏ ସ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆତ୍ମାରି ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ।

### ମାତୃକ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ —

ଏହା ଅଧର୍ବବେତାୟ ଉପନିଷଦ୍ । ଆକାରରେ ଅତି ସ୍ଥୁଟ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଥିରେ ମାତ୍ର ୧୨ ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟ ଅଛି । ଏହା ମତ୍ତକ ରସିଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ । ଏଥିରେ ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । “ଆତ୍ମା ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବେଶ୍ୱର, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଓ ବିଶ୍ୱର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଆତ୍ମାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି । ଓଁ କାର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରତୀକ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଜଗତ ‘ପ୍ରଣବ’ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ । ଭୂତ, ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରଣବର ସ୍ୱରୂପ । ‘ଓଁ’ କାର ତିନି ମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାହାର ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶ ‘ଅ’ ମାତ୍ର । ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାର ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି । ତାହା ହେଲା ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ଓ ତୁରୀୟ । ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟପ୍ରକାର — ବୈଶ୍ୱାନର, ତୈଜସ, ପ୍ରାଜ୍ଞ ଓ ପ୍ରପଞ୍ଚୋ; ପଶମ ରୂପା ଶିବ । ଆତ୍ମାର ଶୂନ୍ୟ ପାଦ ହେଉଛି ଜାଗରିତ ସ୍ଥାନ, ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ଥାନ, ସୁଷୁପ୍ତି ସ୍ଥାନ ଓ ସର୍ବ ପ୍ରପଞ୍ଚପଶସ୍ଥାନ । ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ବର୍ହିମୁଖୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ, ତୃତୀୟରେ ଏକାଭୂତ, ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ, ଆନନ୍ଦ ମୟ ଓ ଚେତୋମୁଖୀ, ଚତୁର୍ଥର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅସମ୍ଭବ । ଏହା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ନୁହେଁ, ବର୍ହିମୁଖୀ ନୁହେଁ । କିଂବା ଉଭୟ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ ପ୍ରଜ୍ଞାଭାନ ନୁହେଁ ଏବଂ ଅପ୍ରଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସକଳ ଶାନ୍ତ ରୂପରେ ରହେ । ଏହା କୁ ହିଁ ଶିବ, ଅଦୈତ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।” (୧୩୧)

ଏଥିରେ ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜଗତର ଆଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଷ୍ଟକ୍ଷୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । “ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ନିୟନ୍ତ୍ରକ” ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୩୨) “ଯେ ଶରୀରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଯାଙ୍କୁ ଶରୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁନାହିଁ । ଯେ ଶରୀର ଭିତରେ ନାହିଁ । ଶରୀର ଯାଙ୍କ ଗୁରିପଟେ ଅଛି । ଯେ ଶରୀର ପାଇଁ ନାହିଁ । ଶରୀର ଯାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଅଛି । ଯେ ଗୁଣିଗଲେ ଶରୀରର ଶରୀରତ୍ୱ ନାହିଁ । ମୁଁ ର ମୁଁ ତୁ ନାହିଁ । ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଆତ୍ମା ବା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟର ସତ୍ୟ । ପରମ ସତ୍ୟ । ଆତ୍ମାଜ୍ଞାନ ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ କେବଳ ଅମୃତତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ।” (୧୩୩)



## ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦ୍ -

ତୈତ୍ତିରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦୀୟ ଉପନିଷଦ୍ । ଏହା ତିନି ବଲ୍ଲୀରେ ବିଭକ୍ତ । ଏହାର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ଲୀରେ ୧୨, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ଲୀରେ ୯ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବଲ୍ଲୀରେ ୧୦ ଅନୁବାକ ଅଛି । ଏହି ବଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ପ୍ରଥମ ବଲ୍ଲୀଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବଲ୍ଲୀ । ଏହି ବଲ୍ଲୀରେ ୬ ଜାର ଭୂଃ, ଭୂବଃ ଓ ସ୍ୱାନ୍ତର ନିରୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣସ୍ୱର ବିଷୟକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି । ଆଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ଓ ଗୁରୁକୃପା ସଂପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପାସନାର କଥା କୁହାଯାଇଛି । ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସଂପର୍କୀୟ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି । ଆଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଦେବ ଓ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ରାଜନ ଜାତ୍ୟକର । ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପ ପୂଜା କର ଓ ଭକ୍ତିକର । (୧୩୪)

ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବଲ୍ଲୀ । ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେହି ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ମଢ଼ି ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ । ପାରା ସଂସାର ଆନନ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁ ରହିଥାଏ । ଏହା ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏହି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ଖୁଆ ପିଆ ମଜା ମଜଲିସ୍ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ । ଏହା ହେଉଛି ‘ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ’ । ଏକ ଭକ୍ତ ମାନସିକ ଛିତି । (୧୩୫)

ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦ୍‌ର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୁରୁବଲ୍ଲୀ । ଭକ୍ତ ବଲ୍ଲୀରେ ବରୁଣ ନିଜର ପୁତ୍ର ଭୁଗୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ହେବ ନାହିଁ । ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଓ ଅଚିନ୍ତନୀୟ । ସେଠି କୁହାଯାଇଛି “ଯାହାକୁ ନ ପାଇ, ମନ ସହିତ ସଜଳ ବାଣୀ ଫେରି ଆସେ” ( ସେ ବ୍ରହ୍ମ ) (୧୩୬) ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ‘ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା’ର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମିତ୍ତ ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦ୍‌ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଅଛି ।

## ଐତରେୟ ଉପନିଷଦ୍ -

ଐତରେୟ ଉପନିଷଦ୍ ହେଉଛି ଋଗ୍‌ବେଦୀୟ ଉପନିଷଦ୍ । ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି । ଏହି ଉପନିଷଦ୍ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ପ୍ରଥମରେ ଜେବଳ ଆତ୍ମା ବା ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ । ଏହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି । ପରେ ଅନ୍ୟ ବହୁସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛନ୍ତି । ସେଇଥିରୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିହେଲା । (୧୩୭) ସେ ଗୁହଁଲେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଆତ୍ମା ବା ବ୍ରହ୍ମ ଗୁହଁଲେ “ମୁଁ ଏକ ବହୁ

ଭାବରେ ପ୍ରତିରାତ ହୁଏ” । (୧୩୮) ତାହାରି ଫଳଶ୍ରୁତି ସ୍ୱରୂପ ଏ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ . ଗର୍ଭବେଦର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ “ନାସତୀୟ ସୃଷ୍ଟି”ରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଇଚ୍ଛା ଆସିବା ପରେ ସେ ଏହି ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । (୧୩୯) ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ବା ଆତ୍ମା ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାହା ଭିତରେ ରହିଗଲେ । ସେ ଅକ୍ଷର ଓ ଅମର । ତଥାପି ସେ ମରଣଶୀଳ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହି ପାରିଛନ୍ତି । ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ତାହାକୁ ହିଁ ମାୟା କହିଅଛନ୍ତି ।

ମାନବ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର । ଫଳରେ ଏହା ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଏହି ଉପନିଷଦ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି “ଅଗ୍ନି ବାଣୀ ହୋଇ ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ବାୟୁ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ନାସିକାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ; ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଖି ହୋଇ ଦୁଇ ଆଖିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ; ଶୁକ୍ଳର ଜାନ ହୋଇ ଦୁଇ ଜାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ” ଇତ୍ୟାଦି । (୧୪୦)

ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନବ ଜୀବନର କ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହା ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରଥମ । ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରୁ ବାହାରି ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ । ସଂସାର ଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷାବସ୍ଥାରେ ପୁତ୍ର ହୃଦ୍ରେ ସମସ୍ତ ଅର୍ପଣ କରି ଦେହତ୍ୟାଗ କରେ ତାହା ତାହାର ତୃତୀୟ ଜନ୍ମ । ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପୁରୁଷ ନିବାସର ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆତ୍ମା ବିଷୟକ ଆଲୋଚନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ଏଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ଅନ୍ତଃକରଣ ଆତ୍ମା ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଅଛି । ଏଥିରେ ସ୍ଥିରାକୃତ ହୋଇଅଛି ଯେ “ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର, ଆଦି ସକଳ ଦେବତା, ପଞ୍ଚରୂତ, ଭିଦ୍ଧିତ, ସ୍ୱେଦଜ, ଅକ୍ଷଜ, ଜରାୟୁଜ ଓ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାନ । ସକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତେଣୁ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ, ବହିରିନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସକଳ ବ୍ୟାପାର ସର୍ବ ଉପାଧି ବିମୁକ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ” । (୧୪୧) ସ୍ଥୁଳତଃ ଏହି ଉପନିଷଦ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି “ମାନବ ଶରୀର ଧରି, ଏହି ଜୀବନରେ ହିଁ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବ । ପିତୃ ଆନନ୍ଦରେ ମଜ୍ଜି ରହି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଐକ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବ । ମଣିଷ ଶରୀର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନିବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ନିରର୍ଥକ ନୁହେଁ । ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଉପନିଷଦ୍ ଆମକୁ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନ ଗୁଣ୍ଡା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଅଛି । (୧୪୨)

ଏ ଉପନିଷଦ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା ହେଉ ଅଛନ୍ତି ମହାଦାସ ବା ‘ଇତରା’ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଐତରେୟ । ଏହି ‘ଇତରା’ ଜଣେ ଶୂଦ୍ରାଣୀ । ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଓ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଔରସରୁ ଏହି ଐତରେୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଉପନିଷଦ୍ ସୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କିଛି ବାରଣ ନଥିଲା । ଏ ସମୟରେ ଜାତି ବିଭାଗ ସଂପର୍କରେ କେବଳ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଜନ୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତି ବିଭାଗକୁ ବିଚ୍ଛେଦନମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ । ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହା ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲା ।

## ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ —

ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ସାମବେଦୀୟ ଉପନିଷଦ୍ । ଏହା ସୁ ବୃହତ୍ । “ଏହା ଆଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ । ଏହାର ଶେଷ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟାୟିକ୍ଷାନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୁର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଓଁ କାର୍, ଉଦଗାଥ ଓ ସାମରର ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୌତିକ ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ସଞ୍ଜାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସାମ ଗାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି । ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗାୟତ୍ରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେବଜ୍ଞା ନୟନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଘୋର ଅଙ୍ଗରସଙ୍କ ଠାରୁ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୪୩) ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ “ସର୍ବଶକ୍ତିସଂ ବ୍ରହ୍ମ”ର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅକ୍ଷର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସତ୍ୟଜାମ ଢାବାଳ ଉପାଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ସତ୍ୟଜାମ ପ୍ରକୃତିର ପରମ୍ପରା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ରାଜ “ଜନ ଶ୍ରୁତି” କିଭଳି ‘ରେକକ’ ରକ୍ଷିତ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ରାଜ “ଜନ ଶ୍ରୁତି” ସଂବର୍ଣ ବା ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ । (୧୪୪) ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବାହଣ ‘ନୈବଳି’ଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ‘କେଳୟ’ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟକ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା ସନ୍ଦିବେଶିତ ହୋଇଛି । ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ‘ଶ୍ୱେତକେତୁ’ଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦାଳକ ଆରୁଣିଙ୍କ ଉପଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାରଦ ସନତ୍କୁମାରଙ୍କ ଠାରୁ ନାମ, ବାକ୍ୟ, ମନ, ସଂକଳ୍ପ, ଚିତ୍ତ, ଧ୍ୟାନ, ବିଜ୍ଞାନ ସରଣ, ଆଶା, ପ୍ରାଣ, ଜଳ, ଅନ୍ନ, ତେଜ, ଆକାଶ ଓ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆତ୍ମା , ବ୍ରହ୍ମ , ପ୍ରଜାପତି, ଆଦିର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଅଛି ।

ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍‌ରେ ପାଞ୍ଚବକ୍ତବ୍ୟ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମ ସଂପର୍କୀୟ ଉପଦେଶମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍‌ରେ ସେହିଭଳି ଆରୁଣି ଉପଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି “ତୁମେ ହେଉଛ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ” । (୧୪୫) ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ବିରାଜମାନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ । ଏହି ଅନୁଭବଟି ଆସି ଗଲେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମିଳି ଗଲା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଏହା ହେଉଛି ଅଦ୍ୱୈତ ବାଦର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର । ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀମାନେ ସେଥିପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ଫୁରଣ ବିଦ୍ୟମାନ । (୧୪୬) ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆରୁଣି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ‘ଶ୍ୱେତକେତୁକୁ’ ନିଗ୍ରାଧ ଫଳ ଭିତରେ ଥିବା ଅଣିମାକୁ ଦେଖାଇ କହିଥିଲେ ଏହି ଅଣୁରୁ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହି ଅଣୁ ସକଳ ବସ୍ତୁର ଉପାଦାନ । ଅଣୁ ହିଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ତାହାହିଁ ତୁ ନିଜେ । ସେହି ଭଳି ‘ଲବଣ ସିଞ୍ଚ ଜଳ’ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ ଆତ୍ମାକୁ ସହଜେ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନାହିଁ । ଲବଣ ଜଳରେ ମିଶି ଗଲେ ଯେଭଳି ତାହାର ସ୍ଥଳ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିହୁଏ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେହି ଜଳକୁ ପାନ କଲେ ଲବଣର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ସେହିପରି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ସତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ । ସେହି ସତ୍ତା ହିଁ ଅଣିମା , ତାହାହିଁ ଆତ୍ମା ଓ ତାହା ହିଁ ତୁ ନିଜେ ।

ଏହି ଛାୟୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ରେ ସାତ୍ତ୍ଵିକ୍ୟଙ୍କର ଧାରଣା ହୋଇଥିଲା “ଆତ୍ମା, ଅନ୍ତଃକରଣର ଅନ୍ତଃ ଛଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତତ୍ତ୍ଵଳ ଠାରୁ ଓ ସବଦାନା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲଘୁ । ସେହି ଆତ୍ମା ଅନ୍ତରାଶ ଓ ଭୁମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ ବିଶାଳ । ଆତ୍ମାରୁ କ୍ରିୟା ଜଳାପ, ସ୍ଵାପ ଆଦିର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ । ଆତ୍ମାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ଓ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା । ବ୍ରହ୍ମରେ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଲୀନ ହୁଏ” ।

ଏଥିରେ ଥିବା ସତ୍ୟକାମ ଜାବାଳ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ସେ ସଂପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଉଁ । ତାହା ହେଲା ଜାବାଳ ବୋଲି ଦାସାଟିଏ ଥିଲା । ତାହାର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟକାମ । ସତ୍ୟକାମ ଗୌତମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଗୌତମ ତାଙ୍କ ଜାତି ଗୋତ୍ର ନ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେବାରୁ ସତ୍ୟକାମ ମାତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ପଚାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ମା ଜହୁଥିଲେ “ମୁଁ ସୁବତୀ ଥିଲି, ଘରକୁ ଘର ଦାସୀ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲି , ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୋତେ ପାଇଥିଲି” । (୧୪୭) ଏହି କଥା ସତ୍ୟକାମ ଗୌତମଙ୍କୁ ଜହୁବାରୁ ଗୌତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ସେ ଛିର କରି ନେଲେ ଯେ ସତ୍ୟକାମ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ; କାରଣ ଯାହାର ମାତା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଭଳି ସତ୍ୟକୁ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଗରେ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁକ୍ଷ୍ମ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ଏହି ସତ୍ୟ ନିଷ୍ପାସିତ ହେଉଛି ଯେ ଜାତିର ବିଚାର କର୍ମ ଭିତ୍ତିରେ କରିବାକୁ ହେବ, ଜନ୍ମ ଭିତ୍ତିରେ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ । ଏହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଛାୟୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ ଉପନିଷଦ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ ରହିଅଛି । ଏହି ଉପନିଷଦ୍ ସଂପର୍କରେ ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହୁଅଛନ୍ତି “ଏହି ଉପନିଷଦ୍ ପ୍ରାଚୀନତା, ଗମ୍ଭୀରତା ତଥା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସଂପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ” । (୧୪୮)

### ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍ -

ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପ୍ରାମାଣିକ ଉପନିଷଦ୍ । ତତ୍ତ୍ଵ ଜ୍ଞାନରେ ଏହା ଭରପୂର । ଏଥିରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମୁନି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଦେଷ୍ଟା । ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୈତ୍ରୀୟାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ଉପଦେଶ ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କିପରି ପାଇବାକୁ ହେବ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୈତ୍ରୀୟାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି “ଆଗୋ ମୈତ୍ରେୟି ! ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍” । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆତ୍ମା ବା ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ । ତାଙ୍କର ଛିତି ଯେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେବ । ଖାଲି ଶୁଣି ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ; ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣି ସେ ବିଷୟରେ ମନନ କରିବାକୁ ହେବ । କେବଳ ମନନ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ; କାରଣ ଏଥିରୁ ସତ୍ୟ ବାହାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଶୁଣା ଯାଇଥିବ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ମନନ କ୍ରିୟା ଉପରେ ପଡିଥିବ । ତେଣୁ ମନନର ଫଳ ଶୁଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ନ ହୋଇପାରେ । ବେଳେ ବେଳେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିବା କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରେ । ସେଥିନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ହେବ । ହେତୁବାଦର କଷଟି ପଥରରେ ଘଷି ସାରିବା ପରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ । (୧୪୯) ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ହେତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ଵାସୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ଧ

ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆସିବେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନଥିଲେ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍ ଅଧ୍ୟାୟବିଦ୍ୟା-କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନରେ ସମାପନ ।

ଏହି ଉପନିଷଦ୍ ୬ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ । ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉପାସନାର ପୁଷ୍ଟ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ସୃଷ୍ଟି କର୍ମ ଓ ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଅଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗାର୍ଗ୍ୟଙ୍କର ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଜ୍ଞବଲକ୍ୟ ମୈତ୍ରେୟୀ ସଂବାଦ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହାରାଜା ଜନକଙ୍କର ଆଦୃତ ବିଶ୍ୱଜିତ ପରିଷଦ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜନକ ଓ ଯାଜ୍ଞବଲକ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଅଛି । ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବ୍ରହ୍ମ, ପ୍ରଜାପତି, ଶାୟତ୍ରୀ ଆଦି ଦାର୍ଶନିକ ଆଲୋଚନା ଘଟିଅଛି । ୬ଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବାହଣ ଶୈବିକ ଉଦ୍ଦାଳକ ଆରୁଣିଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ।

### ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱତର ଉପନିଷଦ୍ —

କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦୀୟ ଉପନିଷଦ୍ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱତର । ଏହା ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ଏହି ଉପନିଷଦ୍ରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଉପାୟ ଓ ଧ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଆତ୍ମା ଓ ପରାମାତ୍ମାର ଦର୍ଶନର ଉପାୟ ଏଥିରେ କଥିତ । ଯେପରି ତିଳକୁ ଘଷିଲେ ତେଲ, ଦହିକୁ ମଛିଲେ ଲହୁଣୀ, ଅରଣି କାଠକୁ ଘର୍ଷଣ କଲେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ; ସେହିପରି ସତ୍ୟ ଓ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅନେଷଣ କଲେ ଆତ୍ମାରେ ପରାମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ । (୧୫-୦) ଏହି ଉପନିଷଦ୍ରେ ଯୋଗର ବିଷ୍ଣୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶୈବ ଦର୍ଶନ ଓ ଯାଜ୍ଞ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛି । ଏହାର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୁରୁରକ୍ତିର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଅଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଉପନିଷଦ୍ରେ ଭକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

### କୌଷୀତକି ଉପନିଷଦ୍ —

କୌଷୀତକି ଋଗ୍ବେଦୀୟ ଉପନିଷଦ୍ । ଏହା ଗୁରୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ । କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ଚିତ୍ର ଗାର୍ଗୟନି ଉଦ୍ଦାଳକ ଆରୁଣିକୁ ପରଲୋକ ସଂବନ୍ଧୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କଥା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପାସନା, ମହାପ୍ରାଣ (ବ୍ରହ୍ମ) ଆଦି ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଥିରେ ପିତା ପୁତ୍ର ସଂବନ୍ଧୀ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଏହାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର କାଶ୍ୟ ରାଜା ଦିବୋଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ସଂପର୍କରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଉପଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ କାଶ୍ୟରାଜା ଅଜାତଶତ୍ରୁ ‘ବାଳାଜି’ଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ଉପଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ଉପନିଷଦ୍ରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱାନୁସନ୍ଧାନ ସହିତ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପୁଷ୍ଟତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି । ଯାଜ୍ଞକ ବିଧି ବିଧାନର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କେତେକ ଲୌକିକ ବିଷୟର ମଧ୍ୟ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି ।

ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଅଭିଳାଷିତ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା । ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେମୀର ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେମିକାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ।

## ମୈତ୍ରୀ ଉପନିଷଦ୍ -

ମୈତ୍ରୀ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ ଉପନିଷଦ୍ । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଏଥିରେ ସାଂଖ୍ୟ ଓ ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ତତ୍ତ୍ଵ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଏହା ୭ ପ୍ରାଠକରେ ବିଭକ୍ତ । ଅନ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍‌ର ସାଂକେତ ଓ ଉତ୍ତରଣ ଏଥିରେ ମିଳେ । ୬ମ ପ୍ରାଠକରେ “ଇଶ ଓ କଠ” ଉପନିଷଦ୍‌ର ଉତ୍ତରଣ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ରଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୈତ୍ରୀୟଣା ଉପନିଷଦ୍ କୁହାଯାଏ । (୧୫୧) ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଉପନିଷଦ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ବିଷୟ ମାନ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ -

- “୧- ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ଵରୂପ ଜ୍ଞାନା କରାଯାଇଅଛି ।
- ୨- ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟରେ ଏକ ମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
- ୩ - ସାରାଜଗତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଝୁ ରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ମାୟା ସଂପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।
- ୪- ବିଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ଵେ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଜିଭଳି ଐକ୍ୟ ବିରାଜିତ ତାହା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।
- ୫- ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି ।
- ୬- ଏଥିରେ ଦ୍ଵୈତ ବାଦ ଏବଂ ଅଦ୍ଵୈତ ବାଦ ମୂଳ ବୀଜ ନିହିତ ।
- ୭- ଦାର୍ଶନିକତା ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ଏଥିରେ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି ।
- ୮- ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ‘ସତ୍ୟର ସତ୍ୟ’ ବା ‘ପରମ ସତ୍ୟ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
- ୯- ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ , ଚିତ୍ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ।
- ୧୦- ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସର୍ବଦା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ । ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵ ଉତ୍ପତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସାମାନ୍ୟ ଦ୍ରାଘ ହୁଏ ନାହିଁ ।
- ୧୧- ତ୍ୟାଗ ଓ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ, ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଜର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବହୁବାଦ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
- ୧୨- ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରାମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ଵରୂପ ବିଷୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଉତ୍ତରାୟଣ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଐକ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ।
- ୧୩- ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସଦାଶୁର ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
- ୧୪- ଅନେକତ୍ର ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପନିଷଦ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଆ ଯାଇଛି । ” (୧୫୨)

## ୪ - ବେଦାଂଗ

ଉପନିଷଦ୍ରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଛି । ଯଥା - ଶ୍ରେୟ ଓ ପ୍ରେୟ । ମାୟାକ୍ଷୟ ଉପନିଷଦ୍ରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ପ୍ରଥମଟି ‘ପରା ଦ୍ଵିତୀୟତ୍ଵି ଅପରା’ । ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ‘ପରା ବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ‘ଅପରା’ ବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଉଛି ବେଦ ଚତୁଷ୍ଟୟ ଓ ଷଡ୍ ବେଦାଙ୍ଗ । ଶିକ୍ଷା, ଜନ୍ମ, ବ୍ୟାକରଣ, ନିରୁକ୍ତ, ଛନ୍ଦ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଏହି କ୍ରମରେ ଏହା ଷଡାଙ୍ଗ । (୧୫୩) ଆଜି କାଲି ପେଟ୍ଟି ଷଡଙ୍ଗୀ ସଂଜ୍ଞାଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅଛନ୍ତି , ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନେ ଦୁଃସତ ଏହି ଷଡଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ ।

ବେଦାଙ୍ଗକୁ ବେଦର ଅଙ୍ଗ କହିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ବେଦର ଅଂଶ ସ୍ଵରୂପ । ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବେଦକୁ ଋଷିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ କରାଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମତରେ ଋଷିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଜ୍ଞା । (୧୫୪) ଋଷିମାନେ ଏହାକୁ ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଦିବ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଥିଲେ ବୋଲି ଏହାକୁ ‘ଶ୍ରୁତି’ କୁହାଯାଏ । ମାତ୍ର ବେଦାଙ୍ଗ ବେଦସୂକ୍ତିର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜିପରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୁତିକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ହେବ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଶ୍ରୁତିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜିଭଳି ସମାହିତ ହେବ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖିତ । ବେଦର ଶୁଷ୍ପତା ରକ୍ଷା କରିବାହିଁ ଥିଲା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଗୁରୁଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ଆମ ଦେଶରେ ଗଢ଼ି ଆସିଥିଲା । ଏହା ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା ଶ୍ରୁତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି । ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ମୃତି ଓ ଶ୍ରୁତି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସଂଘର୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ ଶ୍ରୁତି ବାକ୍ୟ ହିଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥାଏ । ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନ୍ତ୍ରର ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଲାଗି ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ।

କର୍ମକାଣ୍ଡ ଓ ପଞ୍ଚାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ଜନ୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିଲା । ଶବ୍ଦଶ୍ରୁତିକର ସ୍ଵରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ‘ବ୍ୟାକରଣ’ର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା । ଶବ୍ଦତାତ୍ତ୍ଵିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଶ୍ରୁତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷ କରିବା ଲାଗି ‘ନିରୁକ୍ତ’ର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିଲା । ଉଚିତ ସ୍ଵର ଲୟ ରଖି ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରଶ୍ରୁତିକ ଗାନ କରିବା ଲାଗି ‘ଛନ୍ଦ’ର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିଲା । ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଉଚିତ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲାଗି ‘ଜ୍ୟୋତିଷ’ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଗଲା । ଏହି ପରି ଭାବରେ ବେଦର ଶୁଷ୍ପତା ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଉପରୋକ୍ତ ଛଅ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । ସେଶ୍ରୁତିକର ସମସ୍ତି ହେଉଛି ବେଦାଙ୍ଗ । ବେଦ ଓ ବେଦାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପାରସ୍ପରିକ ସଂପର୍କ । ଏହି ଛଅଟି ବେଦାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବୈଦିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରୁତିକରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ‘ଆଡେ’ ଏକ ସୂଚିକ୍ତିତ ମତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି । (୧୫୫)

ପାଣିନି ବ୍ୟାକରଣରେ ବେଦକୁ ଦେବତା ଜ୍ଞାନ କରି ଏହି ଦେବତାଙ୍ଗ ଛଅ ଅଙ୍ଗକୁ ବେଦାଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପକ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷା ହେଲା ବେଦ ଦେବତାଙ୍ଗ ‘ନାମିକା’, ଜନ୍ମ ହେଲା ହାତ, ବ୍ୟାକରଣ ହେଲା ମୁଖ, ନିରୁକ୍ତ

ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଛନ୍ଦ ହେଲା ପାଦ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଲା ଚକ୍ର । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଦାଙ୍ଗର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଅଛି । ବେଦାଙ୍ଗକୁ କେତେକ ସୁତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । କାରଣ କଣ୍ଠ ଛରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀ ଜନ୍ମ ନେଲା ତାହାକୁ ସୁତ୍ର ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି । ବୈଦ୍ୟାକରଣ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଭାଷାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଦ୍ୟାକରଣମାନେ ସୁତ୍ର ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ଅର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାଟି ଲୋପ କରି ପାରିଲେ ପୁତ୍ରଜନ୍ମଜନିତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ । (୧୫୬) ସୁତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି । ‘ପାଣିନି’ ଏ ସଂପର୍କରେ ଏ ଷଡ଼ାଙ୍ଗକୁ ପୂର୍ବ ରୂପକ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । (୧୫୭)

### ବେଦାଙ୍ଗର କାଳ —

ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ବୈଦିକ ସଂହିତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରୁ । ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ (୨/୨୭) ବୌଧାୟନ ଧର୍ମ ସୁତ୍ର (୨/ ୧୪୨) ଏବଂ ରାମାୟଣ (ବାଳକାଣ୍ଡ ୭/୧୫) ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବେଦାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏହି ବେଦାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଉ କେତେକ ଅର୍ବାଚୀନ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱର କଲେ ବେଦାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ରୁହେ ନାହିଁ । ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ବେଦାଙ୍ଗର ପ୍ରାଚୀନତମ କାଳକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୧୫୦୦ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୫୦୦ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଆଉ ଅର୍ବାଚୀନ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଏହି ମତ ପ୍ରଦାନ କରି ବେଦାଙ୍ଗ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ଶଙ୍କର ବାଳକୃଷ୍ଣ କହିଅଛନ୍ତି ମେଷାଦି ରାଶିଙ୍କର ନାମ ବେଦାଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ପ୍ରଥମେ ନଥିଲା । ଏଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୫୦୦ ଶତାବ୍ଦୀର ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଅତଏବ ବେଦାଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିଷର ସୃଷ୍ଟି ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୫୦୦ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବହୁବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ । ଜ୍ୟୋତିଷ ବେଦାଙ୍ଗ ର ଗୋଟିଏ ରାଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସାମଗ୍ରିକ ବେଦାଙ୍ଗ ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ଏହାର ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । (୧୫୮) ‘ଗୋପଥ’ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଏହାର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ଥିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଗରେ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜନ ସମାଜରେ ଅନୁରୂପ ହୋଇଥିବା ପରିମାନେ ଦୃଷ୍ଟ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱର କଲେ ବେଦାଙ୍ଗର ସୃଷ୍ଟି ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୫୦୦ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ।

### ଶିକ୍ଷା —

ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ ନିମିତ୍ତ ବିରଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଦାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା । ଶିକ୍ଷା ବେଦରୂପୀ ପୁରୁଷର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ । ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ସାୟଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବେଦର ସ୍ୱର, ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଧିକୁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ତାହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା । (୧୫୯) ଯେଉଁଥିରେ ଶବ୍ଦର ସ୍ୱର, ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ସଂପର୍କରେ ଉପଦେଶ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ । ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ସ୍ୱର ଶାସ୍ତ୍ର । ବେଦରେ ତିନି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଅଛି । ଯେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ଉଦାତ୍ତ, ଅନୁଦାତ୍ତ, ଓ ସ୍ୱରିତ । ଉଦାତ୍ତ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚସ୍ୱର, ଅନୁଦାତ୍ତ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱର (ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ) ଓ ସ୍ୱରିତ ଉଦାତ୍ତ



ଓ ଅନୁପାତର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା । ସ୍ୱର ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ । ଉଚ୍ଚାରଣର ବିଭିନ୍ନତାରେ ଅର୍ଥର ବିଭିନ୍ନତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ । ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ବିପରୀତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ । ସାୟଣ ଡାକ୍ତର ରତ୍ନବେଦ ରାଷ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ଏହି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବୈଦିକ ଗନ୍ଧ ଦେଉଛି - ବୃତ୍ତାସୁର ନିଜ ଶତ୍ରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଚର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସଞ୍ଚର ଆଦୃତି ମନ୍ତ୍ର ହେଲା “ଇନ୍ଦ୍ରଶତ୍ରୁ ବର୍ଧସ୍ୱ” । ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୃତ୍ତାସୁର ବିଜୟ ଲାଭ କରୁ । କିନ୍ତୁ ଅସାବଧାନତା ବସତଃ ‘ଇ’ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଉପାତ ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଗଲା । ପ୍ରକୃତରେ ‘ତୁ’ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା କଥା । ଫଳରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁର ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ ଇନ୍ଦ୍ର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବୃତ୍ତାସୁରର ନିଧନ ହେଲା ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ଲାଭକଲେ । (୧୬୦) ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ । ବାଚସ୍ପତି ଗୈରୋଲା ଏଥିପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହି ଅଛନ୍ତି ବେଦ ପାଠର ଶୁଭ ଶର ଉଚ୍ଚାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି । ଉଚ୍ଚାରଣ ଝଙ୍କନରେ ବା ସ୍ୱର ଭ୍ରଷ୍ଟରେ ବିପରୀତ ତଥା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଫଳ ଫଳି ଥାଏ । (୧୬୧)

ପାଣିନି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହା ଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବେଦପାଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ସେ ଏହି ଇହଲୋକ ଓ ତ୍ରୁଲୋକ, ଉଭୟରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାନ୍ତି । ପାଣିନିଙ୍କ “ଅଙ୍ଗାଧ୍ୟାୟାଃ”ର ରାଷ୍ୟକାର ‘ପତଞ୍ଜଳି’ ତାଙ୍କ ମହାରାଷ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଶରତ୍ତଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ତାହା ଇହଲୋକ ଓ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଉଭୟରେ ସକଳ କାମନା ପୂରଣ କରିଥାଏ । (୧୬୨)

ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ‘ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷା’ ପ୍ରଧାନ । ଏଥିରେ ପାଣିନୀ ବ୍ୟାକରଣର ସ୍ତୁତ ଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ପିଙ୍ଗଳ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଥିଲା । ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ (କ) ସାଞ୍ଜବଳ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, (ଖ) ବାଶିଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା, (ଗ) କାତ୍ୟାୟନୀ ଶିକ୍ଷା, (ଘ) ପାରଶରୀ ଶିକ୍ଷା, (ଙ) ମାତ୍ସରୀ ଶିକ୍ଷା, (ଚ) ଅମୋଦାନୟନୀ ଶିକ୍ଷା, (ଛ) ମାଧ୍ୟାୟନୀ ଶିକ୍ଷା, (ଜ) ବର୍ଣ୍ଣରକ୍ତ ପ୍ରଦୀପିକା ଶିକ୍ଷା (ଝ) କେଶବୀ ଶିକ୍ଷା, (ଞ) ମଲ୍ଲଶୂର୍ମ ଶିକ୍ଷା (ଟ) ସୁରାଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷା, (ଠ) ଷୋଡଶଶ୍ଳୋକୀ ଶିକ୍ଷା, (ଡ) ଅବସାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶିକ୍ଷା, (ଢ) ସ୍ୱର ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷା, (ଣ) ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଶିକ୍ଷା, (ତ) ନାରଦୀୟ ଶିକ୍ଷା, (ଥ) ମାତ୍ସକୀ ଶିକ୍ଷା, (ଦ) ମନସୁର ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ । ଏତେ ଗୁଡିଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନାରୁ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ଯେ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଲାଗି ଶିକ୍ଷା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ଗଣ୍ୟ ହେଉଥିଲା । (୧୬୬(କ))

କଲ —

ବିଧି, ନିୟମ ଓ ନ୍ୟାୟ ଆଦିକୁ ସଂକ୍ଷେପ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କଳସୂତ୍ର କୁହାଯାଏ । କଳ ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଧି ବା ନିୟମ । ସୂତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଯାଏ । ବେଦର କ୍ଷତ୍ରଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ । ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଳରେ ଯାଜ୍ଞିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଧି ବିଧାନ, ଏତେ

ବ୍ୟାପକ ଓ ବହୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା । ଏଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହେଲା । ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ମେଢ଼ାଇବା ଲାଗି ହେଲା କଳ୍ପସୂତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି । କଳ୍ପସୂତ୍ର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥ । କଳ୍ପସୂତ୍ର ଗୁରିପ୍ରକାର — ଯଥା — ଶ୍ଳୋକସୂତ୍ର, ଗୃହ୍ୟସୂତ୍ର, ଶୁକ୍ଳ ସୂତ୍ର ଓ ଧର୍ମ ସୂତ୍ର । ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କଳ୍ପସୂତ୍ର ମାନଙ୍କର ନାମୋଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ୪୦ ଟି କଳ୍ପସୂତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୩ୟ ଶତକରେ ରଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

### (କ) ଶ୍ଳୋକସୂତ୍ର —

ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଳି ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଶ୍ଳୋକସୂତ୍ରରେ ବେଦ ସହିତ ସଞ୍ଜାନୁଷ୍ଠାନର କମ୍ପରକ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବେଦର ଅଧୀନ । ଅଶ୍ୱାଳାୟନ ଶ୍ଳୋକସୂତ୍ର ରଗ୍‌ବେଦର ଅଧୀନ ହେଲା ବେଳକୁ ବୌଧାୟନ, ଆପସ୍ତମ୍ବ ଓ ମାନବ ଶ୍ଳୋକ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦର ଅଧୀନ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ବେଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ ଅଟନ୍ତି । କେତେକ ଶ୍ଳୋକ ସୂତ୍ରର ନାମ ହେଲା ଆଶ୍ୱାଳାୟନ, ଶାଙ୍ଖାୟନ, କୌଷିତକ ମାନବ, ବୌଧାୟନ, ଆପସ୍ତମ୍ବ, ହିରଣ୍ୟକେଶୀ, ଭରତାଙ୍ଗ, ଲାଟ୍ୟାୟନ, ଦ୍ରାବ୍ଧାୟଣ, ଜୈମିନୀୟ, ବୈତାନ ଖାତିର ଏବଂ କୌଶିକ । ଯେଉଁ ୧୪ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଛି ତାହାର ବିଶଦ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ଳୋକ ସୂତ୍ରରେ ରହିଅଛି ।

### (ଖ) ଗୃହ୍ୟସୂତ୍ର —

ଗୃହ୍ୟସୂତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯଜ୍ଞ ଓ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । ତାହାକୁ ପାକ୍ ବା ପ୍ରଧାନ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ସାତ ଗୃହ୍ୟଯଜ୍ଞ ଓ ପାଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । “ସାତଗୃହ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ହେଲା — ପିତୃଯଜ୍ଞ, ପାର୍ବଣ ଯଜ୍ଞ, ଅଙ୍ଗିଳା ଯଜ୍ଞ, ଶ୍ରାବଣା ଯଜ୍ଞ, ଅଶ୍ୱାୟୁଜୀ ଯଜ୍ଞ, ଆଗ୍ନିହୋତ୍ରୀୟ ଯଜ୍ଞ, ତୈତ୍ତିରୀୟ, ସେହିପରି ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ ହେଲା — ଦେବ ଯଜ୍ଞ, ପିତୃ ଯଜ୍ଞ, ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ, ଭୃଷି ଯଜ୍ଞ, ମନୁଷ୍ୟ ଯଜ୍ଞ । ଦେବ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ପିତୃଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରାବଣାରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆହାର ଲାଗି ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟାୟନକୁ ଭୃଷି ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ । ଅତିଥି ସକ୍ୱାର ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସମାହିତ କରାଯାଇଥାଏ” । (୧୨୩) ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖାଦିଏ । ସେଥିରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଗର୍ଭାଧାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ସେଥିରେ ଉପନୟନ ଓ ବିବାହ ସଂସ୍କାରର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ । ପୁଣି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ପଶୁପାଳନ ଉତ୍ସବ, ଅପଗଜ୍ଜନ, କୃଷି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ଗୃହ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା, ଆଶ୍ରମ ବିଶ୍ୱର, ରୀତି ନୀତି, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । (୧୨୪) ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୈହିକ ଓ ପରିବାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ଗୁରୁସ୍ତ୍ର —

ଏହି ସ୍ତ୍ରରେ ବେଦୀର ମାପ, ଜ୍ଞାନ ନିରୂପଣ, ବେଦର ନିର୍ମାଣ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟାମିତି ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରାଚୀନତମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ । ଏହା ଶ୍ରୋତ୍ର ସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ।

ଧର୍ମସ୍ତ୍ର —

ଧର୍ମ ସ୍ତ୍ର ଗୃହ୍ୟ ସ୍ତ୍ରର ଏକ ବିଭାଗ ମାତ୍ର । ଏହି ଧର୍ମ ସ୍ତ୍ରରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ, ମନୁ ସ୍ମୃତି ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବିକଶିତ ହୋଇଛି । ଧର୍ମ ସ୍ତ୍ରରେ ଧାର୍ମିକ ନିୟମ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଧି ଆଦିର ନିୟମ, ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଜା ଆଦିଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଜମିର ଭାଗବାଣ୍ଟ, ସ୍ତ୍ରୀର ପାରତନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖାଯାଏ । ଗୁରୁବର୍ଣ୍ଣର ଅଧିକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଥିରେ ଦର୍ଶିତ । ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ହେଲା- ବଶିଷ୍ଠ, ବିଷ୍ଣୁ, ଦ୍ୱିରଣ୍ୟକେଶୀ, ଆପସ୍ତମ୍ବ, ବୌଧାୟନ ଓ ଗୌତମ ଇତ୍ୟାଦି । ବଶିଷ୍ଠ ଧର୍ମ ସ୍ତ୍ରରେ ମୌଳିକ ଆଗୁର ବିଶ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । (୧୨୫)

ବ୍ୟାକରଣ —

ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ସହିତ ପଦର ସ୍ୱରୂପ ତଥା ପଦର ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ ତାହାହିଁ ବ୍ୟାକରଣ (୧୨୬) ଏହା ବେଦ ସ୍ମରଣର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ । ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କୁହାଯାଇଛି ଏହା ବୃଷର ପରି ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଓ ତାହା କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛି । ତାର ଗୁରୁଟି ଶୃଙ୍ଗ ଅଛି । ତାହା ହେଉଛି ନାମ, ଆଖ୍ୟାତ (କ୍ରିୟା), ଉପସର୍ଗ, ନିପାତ । ତାହାର ତିନି ପାଦ ହେଉଛି ଭୂତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ । ସୁପ୍ ଓ ତିଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତା’ର ଦୁଇଟି ମୁକ୍ତ । ତା’ର ୭ ହାତ ହେଉଛି ୭ ବିଭକ୍ତି । ଯେହି ବୃଷର ଛାତି, ଜଣ୍ଡ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଏହି ତିନି ଜ୍ଞାନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି । (୧୨୭) ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି — “ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତା କାମିନୀ ଯେପରି ନିଜର ପତି ନିଜତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ, ଯେହିପରି ବ୍ୟାକରଣରେ ପ୍ରଜାଣ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜତରେ ବାଣୀ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଥାଏ” । (୧୨୮)

“ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ବ୍ୟାକରଣ ହେଉଛି ବେଦାଙ୍ଗର ତୃତୀୟ ଭାଗ । ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଦ୍ଧି ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ । ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୪ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଣିନୀ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମରେ ବିଧିବଦ୍ଧତା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ ୭ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯାଜ୍ଞ ବିଭିନ୍ନ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଶବ୍ଦଟାୟନ, ଶାକ ପୁଣି, ଗାଳବ ଇତ୍ୟାଦି ମନିଷୀମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ” । ଦୀର୍ଘଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରଚିତ ପାଣିନୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବେବି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛି । ପାଣିନିଙ୍କ ଅଙ୍ଗଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ପତଞ୍ଜଳି ଖ୍ରୀ.ପୂ ୨ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ରଚିତ

ବୈଦିକ ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି

ମହାଭାଷ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି “ମହତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରୋଽୟଂ” ବା “ଶାସ୍ତ୍ରର ମହାସମୁଦ୍ର” । ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ମୌଳିକ ଧାତୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସଂକ୍ଷେପରେ ଓ ଅର୍ଥଗର୍ଭଜ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଙ୍ଗାଧ୍ୟାୟୀ ହେଉଛି ପୃଥ୍ବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ । (୧୬୯) ପାଣିନୀ ଆଧୁନିକ ଆଫଗାନି ସ୍ଥାନର ‘ପଲତୁର’ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଗ୍ରାମର ଏଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାୟ ୭ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦୁଏନସାଂ ମଧ୍ୟ ପୋଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଦୁଏନସାଂ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ବୈଦ୍ୟାକରଣ ପଣ୍ଡିତ ରହିଥିଲେ ।

ପାଣିନୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ବୈଦ୍ୟାକରଣ ଥିବାର କୁହାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ତା ହେଉଛି ‘ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ’ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବେଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ଛଅଟି ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ (କ) ଭଜ୍ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ, (ଖ) ଶୁକ୍ଲ ସଂହତ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ, (ଗ) ସାମବେଦ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ, (ଘ) ଅଥର୍ବ ବେଦ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ, (ଙ) ଡେଓରିୟା ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ ଏବଂ (ଚ) କୃଷ୍ଣ ସଂହତ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ । ଏହି ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବେଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରଚିତ ହୋଇଛି ତାହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଅଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାକରଣ ମର୍ମ୍ୟଦା ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହିଁ । ଏଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଗୁର, ପଦ ବିଭାଗ, ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ସ୍ୱର ବିଗୁର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ବିଗୁର ନଥିଲା । ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାଖାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିଲା । ବୈଦିକ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ତାହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପାଣିନୀ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସହିତ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସଂପର୍କରେ କେତେକ ଆଲୋଚନାତ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହାର କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହେବ ।

- (କ) ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦଟିଏ ଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଗାଦିରୁ ହଟାଇ ଦେଉଥିଲା । ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଥିଲା ‘ରାଜ କର୍ତ୍ତା’ ଏବଂ ବହୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ।
- (ଖ) ରାଜାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେହରକ୍ଷା ଥିଲା । ସେମାନେ ‘ରାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ’ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ।
- (ଗ) ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ଯ ଥିଲା । ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ଏକ ରାଜା’, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ‘ସଂଘ’ ବା ‘ଗଣ’ ଯେଉଁଥିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଗଲୁଥିଲା ।
- (ଘ) ଗ୍ରାମର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ‘ଗ୍ରାମଣି’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ସେ ଥିଲେ ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ କର୍ମଗୁରୀ ।

ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରୁ ଅନୁମିତ ହେଉଛି ଯେ ‘ପାଣିନୀ’ଙ୍କ ଅଙ୍ଗାଧ୍ୟାୟୀରେ ବ୍ୟାକରଣ ଗତ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ସହିତ ସାମାଜିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେବାକୁ ସମ୍ପଦ ହୋଇଥିଲା । (୧୭୦)

ବରଭୂତି ବ୍ୟାକରଣ ପଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ନିମିତ୍ତ କେତେକ ବିଷୟର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା —

ବୈଦିକ ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି

- (କ) ରକ୍ଷା - ବେଦର ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ପାଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି । ମନ୍ତ୍ରର ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦ ପାଠକ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ହେଲେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ରକ୍ଷା ହୁଏ ।
- (ଖ) ଉଦ୍- ଏହାର ଅର୍ଥ ନୃତନ ପଦାର୍ଥର କଳ୍ପନା, ବେଦର ଲିଙ୍ଗ ଓ ବିଭକ୍ତିକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ ।
- (ଗ) ଆଗମ- ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୁଚି । ଶୁଚିର ପ୍ରମାଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବ୍ୟାକରଣ ପାଠ କରିବା ବେଦ ବିଦ୍ୱାନର ଜର୍ଜବ୍ୟ ।
- (ଘ) ଲୟ - ଲୟତା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।
- (ଙ) ଅସମେଦ - ବେଦରେ ସଂଯୋଜିତ ସେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ସମେଦ ହେଲେ ବ୍ୟାକରଣ ମୋଚନ କରେ । ସମାପ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନତା ର ସମେଦକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଦୂରକରେ ।

ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରୟୋଜନ ସଂପର୍କରେ ଉପରୋକ୍ତ ୫ଟି କୁ-ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପାଠକ୍ତଳି ୧୩ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଜନର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ହେଲା - ଅପ ଭାଷଣ, ଦୁଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ ଲାଭ, ନାମକରଣ ଇତ୍ୟାଦି । “ଶକଟାୟନକୃତ ଋଗ୍ବେଦରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ୟାକରଣର ଉପଦେଶ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ, ବୃହସ୍ପତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ, ଭରଦ୍ୱାଜ ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଋଷିମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ” । ପୁଣି, ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାରୁ ଜଣାପଡେ “ମହେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାକରଣରୂପକ ସମୁଦ୍ର । ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ସମୁଦ୍ରରୁ କୁମ୍ଭ ( ମାଠିଆ ) ପରିମିତ ବ୍ୟାକରଣ ବିଦ୍ୟମାନ । ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରେ କୁମ୍ଭର ଶତାଂଶ ଓ ପାଣିନୀଙ୍କ ଠାରେ କୁଶର ଅଗ୍ର ଭାଗର ଜଳ ପରିମିତ ବ୍ୟାକରଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା” । ପାଣିନୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦ୍ର - ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ବର୍ଣ୍ଣମାନ ମିଳୁ ନାହିଁ ; ତାହାର କେବଳ ଉଲ୍ଲେଖ ମାତ୍ର ଅଛି । (୧୭୧)

**ନିରୁକ୍ତ -**

ନିରୁକ୍ତ ହେଉଛି ବେଦାଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ । ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜ୍ଞ । ଯାଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀ.ପୂ ୭ମ ଶତାବ୍ଦୀର । ନିରୁକ୍ତ ହେଉଛି ‘ନିରୁକ୍ତ’ର ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଟୀକା । ଏଥିରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଓ ଶବ୍ଦ ବୋଧ ଉଭୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ନିରୁକ୍ତ ଓ ବ୍ୟାକରଣ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ବିନା ନିରୁକ୍ତିକୁ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ । ଯାଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିରୁକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି “ନା ବୈୟାକରଣାୟ”, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଯାଜ୍ଞଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଠର ଜଣ ନିରୁକ୍ତକାର, ବୈୟାକରଣ, କୋଷାକାରଙ୍କ ନାମ ଯାଜ୍ଞ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ (୧) ଆଗ୍ରାୟଣ, (୨) ଔଦୁମ୍ବରାୟଣ, (୩) ଔଷନାର, (୪) କାଥକ୍ୟ, (୫) ଶ୍ରୋତୁକ, (୬) ଗାର୍ଗ୍ୟ, (୭) ଗାଲବ, (୮) ବର୍ମଶିରା, (୯) ତୈଟକି, (୧୦) ଶତବଳାଷ, (୧୧) ଶାକପୁଣି, (୧୨) ଶ୍ଳୋକାକ୍ଷାତି, (୧୩) ଔଷମନ୍ୟବ, (୧୪) ଶାକଟାୟନ, (୧୫) ଶାଙ୍କ୍ୟ, (୧୬) କୌସ୍ଥ, (୧୭) ଔଶ୍ବତ୍ତାମ ଏବଂ (୧୮) ବାର୍ଷାୟଣୀ । ଏହା ଛଡ଼ା “ଅନ୍ୟେ” “ଅପରେ”, “ଆଗୁର୍ଯ୍ୟ” ଆଦି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୂଚାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ନିରୁକ୍ତକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ବୈଦିକ ନିରୁକ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନର ପରମ୍ପରା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ । (୧୭୨)

“ବୈଦିକ ଶବ୍ଦ ଲୋକ ‘ନିରୁକ୍ତ’ ଉପରେ ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ନିରୁକ୍ତ । ଏହି ‘ନିରୁକ୍ତ’ରେ ତିନୋଟି କାଣ୍ଡ ଅଛି । ଏହା ହେଲା ‘ନୈଦଞ୍ଜୁକ’, ‘ନୈଗମ’ ଓ ‘ଦୈବତ’ । ପ୍ରଥମ କାଣ୍ଡରେ (ନୈଦଞ୍ଜୁକ) ଏକାର୍ଥ ବୋଧକ ବହୁ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଅଛି । ଦ୍ଵିତୀୟରେ (ନୈଗମ) ବହୁ ଅର୍ଥବୋଧକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ତୃତୀୟରେ (ଦୈବତ) ଋଗ୍‌ବେଦର ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଅଛି । ନିରୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ଏଥିରୁ ମନେ ହେଉଛି ‘ନିରୁକ୍ତ’ ହେଉଛି ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ନିରୁକ୍ତ ହେଉଛି ଭାଷ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ । ମାତ୍ର ଷଡ଼ ବେଦାଙ୍ଗରେ ‘ନିରୁକ୍ତ’ ର ଉଲ୍ଲେଖ ନରହି ‘ନିରୁକ୍ତ’ର ନାମ ରହିଅଛି । ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ନିରୁକ୍ତକାର ପାଞ୍ଜିର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । (୧୭୩) ‘ନିରୁକ୍ତ’ରେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ର, ଇତିହାସ ଆଦିର ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସଂଘଟିତ । ସେଥିପାଇଁ ବେଦାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ଵ ରହିଅଛି । ‘ନିରୁକ୍ତ’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି । ‘ନିରୁକ୍ତ’ରେ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦ ସମାହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କେଉଁ ଧାତୁରୁ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, କେଉଁ ଧାତୁ ସହିତ ଶବ୍ଦ ସଂଯୁକ୍ତ ଏହା ଜାଣିବା ନିମିତ୍ତ ‘ନିରୁକ୍ତ’ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ । ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିରୁକ୍ତ ଏକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ । ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ‘ନିରୁକ୍ତ’ର ଭାଷା ଅନେକ ଜ୍ଞାନରେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏକଥା ସ୍ଵାଭାବିକ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ନିର୍ବଚନ ଜ୍ଞାନ ‘ନିରୁକ୍ତ’ ଦେଇଥାଏ ।

**ଛନ୍ଦ -**

ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ବେଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଙ୍ଗ । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ । ପ୍ରତି ଛନ୍ଦର ସ୍ଵର ଲୟ ସହିତ ଗାନ କରିବାର ସୂଚନା ରହିଅଛି । ସ୍ଵର ଲୟରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗାନ କଲେ ସୁଫଳ ମିଳେ । ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଗାଇଲେ କୁଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ଵାସ । ପ୍ରତିଟି ଛନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ । ପ୍ରଧାନତଃ ଏହା ୭ ପ୍ରକାର ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦରେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ୧୭ ଟି ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗାୟତ୍ରୀ (ବର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ୨୪) ଋଷ୍ଟିକ୍ (୨୮) ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ (୩୨) ବୃହତୀ (୩୬) ପଞ୍ଚୁକ୍ତି (୪୦) କ୍ରିଷ୍ଣପ୍ (୪୪) ଜଗତୀ (୪୮) ଅତି ଜଗତୀ (୫୨) ଶକ୍ତୀ (୫୬) ଅତି ଶକ୍ତୀ (୬୦) କୃତି (୮୦), ପ୍ରକୃତି (୮୪) ଆକୃତି (୮୮) ବିକୃତି (୯୨) ସଂସ୍କୃତି (୯୬) ଅଭିକୃତି (୧୦୦) ଉକୃତି (୧୦୪) । (୧୭୪)

ପିଙ୍ଗଳାଶ୍ରୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଛନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟର ରଚୟିତା । ପିଙ୍ଗଳ ଛନ୍ଦ ସୂତ୍ରରେ ବୈଦିକ ଓ ଲୌକିକ ଛନ୍ଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ପିଙ୍ଗଳଙ୍କ ମତରେ ଛନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଛନ୍ଦ (ଆବରଣ) ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି । ବୈଦିକ ଛନ୍ଦରେ ଲୌକିକ ଛନ୍ଦ ପରି ଗୁରୁ ଲଘୁ ନିୟମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ବୈଦିକ ଛନ୍ଦ ଅକ୍ଷରର ଗଣନା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଛନ୍ଦ ଗୁରୁ ଚରଣରେ ବିଭକ୍ତ । କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଛନ୍ଦରେ ସେପରି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ।

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ନିଜଟରେ ଛନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ପବିତ୍ର । ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୈବ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ଥିଲା । ଛନ୍ଦର ଶୁଷ୍ଟତା ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ କାବ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଗ୍ରହ କରି ବେଦାଙ୍ଗରେ ଛନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ।

ବୈଦିକ ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି

## ଜ୍ୟୋତିଷ —

ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଉଛି ବେଦାଙ୍ଗର ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗ, ଶରତରେ ବୈଶ୍ୟମାନେ ଅଗ୍ନିଧାନ କରୁଥିଲେ । ଏଥିରେ ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର, ମାସ, ପକ୍ଷ ଆଦି ସହିତ ବିବିଧ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ ସଂପୃକ୍ତ । ଶୁଭ ସମୟ, ଶୁଭ ଦିନ, ଶୁଭ ମାସ ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବିଧେୟ । ନକ୍ଷତ୍ର, ତିଥି, ଲଗ୍ନ ଇତ୍ୟାଦିର ଉଚିତ ସମୟ ଜାଣିବା ନିମିତ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ “ଆର୍ଯ୍ୟଜ୍ୟୋତିଷ” ତଥା ଯାଜୁଷ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । ବେଦାଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ଳୋକରେ ଉଚିତ ଏବଂ ଆକାରରେ ସ୍ଥୁତ । ‘ଲଗ୍ନ’ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷର ଉତ୍ପତ୍ତିତା । ଏଥିରେ ଭଗ୍ନ ବେଦରୁ ୩୬ ମନ୍ତ୍ର, ଯଜୁର୍ବେଦରୁ ୪୩ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଅଥର୍ବ ବେଦରୁ ୧୬୨ ମନ୍ତ୍ର ରହିଅଛି ।

ବେଦାଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିଷର ସମୟ ସଂପର୍କରେ ନାନାମତ ଦେଖାଯାଏ । ମ୍ୟାକ୍‌ମୁଲାର ଏହାକୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୩୦୦ରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଅଛନ୍ତି । ହିଟେନ ଏହାକୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୧୪୦୮ରେ ସ୍ଥାନିତ କଲାବେଳେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ଏହାର ସମୟ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୧୨୦୦ରୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ ୧୪୦୦ ବୋଲି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ।

ଜ୍ୟୋତିଷର ସୃଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିରୁ ମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଶେଷ ହେଉଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଷର ଗଣନା ଯଜ୍ଞ ଭିତ୍ତିକ ଥିଲା । ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଗତିରୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ସଂପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି । ସେଥିରୁ କେତୋଟି ପଂକ୍ତି ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା -

- (କ) ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୁବ ରେଖାର ଉତ୍ତରକୁ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟକୁ ଦେବଯାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଛଅ ମାସ ଧରି ହେଉଥିବା ଉତ୍ତରାୟଣ । (୧୭୫)
- (ଖ) ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ତରେ ଅତି ମୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋପରାଗ ଦେଖୁଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲିଖିତ । (୧୭୬)
- (ଗ) ବର୍ଷର ନାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୭୭)
- (ଘ) ଦିନ ଓ ରାତ୍ରିକୁ ଏକତ୍ର ଅହୋରାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୭୮)
- (ଙ) ଦିନ ଓ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ହେଉଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲିଖିତ । (୧୭୯)
- (ଚ) ଦିନକୁ ଅର୍ଦ୍ଧନ ବା ପ୍ରକାଶମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ରାତ୍ରିକୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୮୦)
- (ଛ) ବାର ରାଶିର ଗଣନାରେ ବର୍ଷର ୩୬୦ ଦିନ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି । (୧୮୧)
- (ଜ) ମଧୁ, ମାଧବ, ଶୁକ୍ର, ସୁଚି, ନିସସ୍, ନିସସ୍ୟା, ଦୁଷ୍ଟ, ଉର୍ଜ, ସହସ୍ର, ସହସ୍ୟା ତପସ ଓ ତପସ୍ୟା ଭାବରେ ବାରମାସର ନାମ ଉଲ୍ଲିଖିତ । (୧୮୨)
- (ଝ) ସମୟ ଜ୍ଞାନର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ପୁର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖୁଥାଉ । (୧୮୩)
- (ଞ) ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନରେ ନକ୍ଷତ୍ର, ତାରା ଓ ରାତି ଶ୍ୱେତ ଭଳି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି । (୧୮୪)

- (ଟ) ସତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏହାକୁ ରଖି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୮୫)  
 (ଠ) ଉତ୍କଳ ଉପାଦେୟ ଶୁକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୮୬)  
 (ଡ) ନକ୍ଷତ୍ର ବିଦ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ନାରଦ ଓ ସନତ୍କୁମାରଙ୍କ କଥୋପକଥୋନରହିଅଛି । (୧୮୭)  
 (ଢ) ମଧୁ ମାଧବର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି ଏବଂ ବସନ୍ତରୁ ମାଘର ଗଣନା କରାଯାଇଛି । (୧୮୮)  
 (ଣ) ମୁଦୁର୍ଗ, ସତ୍ୟ, ଦିନ, ରାତ୍ରି, ଶୁକ୍ରପକ୍ଷ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ, ଉତ୍ତରାୟଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । (୧୮୯)

## ଅନୁକ୍ରମଣୀ —

ପୁର୍ବେ ଶୁଣି ଶୁଣି ବେଦମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖା ଯାଉଥିଲା । କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମୁଦ୍ରାସନ୍ତ ଓ ଜାଗଜ୍ଜଳମର ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା । ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କେଉଁ ଋଷି ଲାଭ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ଦେବତା କିଏ ; କେଉଁ ଶାଖାରେ କେତେ ଅନୁବାକ୍ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟକୁ ଆମ୍ଭଲୋକ ଆୟତ କରି ପୁରଣ କରି ରଖିବା ଦୁଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ । ଫଳରେ ମନ୍ତ୍ର, ଦେବତା ଓ ଋଷିମାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ; ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୂରକରି ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶୁଷ୍ପତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁକ୍ରମଣୀ ଓ ବୃହଦେବତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଏହି ନୂତନ ଶୈଳୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବେଦମନ୍ତ୍ରର ଋଷି, ଦେବତା, ଛନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦିର ଯେଉଁ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ତାହା ଅନୁକ୍ରମଣୀ ନାମରେ ବିଦିତ ହେଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦର ଅନୁକ୍ରମଣୀ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମୁଦ୍ରିତ ।

ଅନୁକ୍ରମଣୀ ସ୍ଥଳିତ ବେଦମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମବଦ୍ଧ ସୂଚୀ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଦେବତା, ଋଷି, ଛନ୍ଦ, ମନ୍ତ୍ରପାଠର କ୍ରମ ଆଦି ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ । ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଠ ଏ ସମ୍ପର୍କ ପଶି ପାରିନାହିଁ । ଶୌନକ ଋଷିଙ୍କ କୃତ ଦଶଗୋଟି ଅନୁକ୍ରମଣୀ ବିଷୟରେ କାତ୍ୟାୟନ ତାଙ୍କ କୃତ “ଉକ୍ ସର୍ବାନୁକ୍ରମଣୀ” ଗ୍ରନ୍ଥର ଭୂମିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା :- (କ) ଆର୍ଷାନୁକ୍ରମଣୀ, (ଖ) ଛନ୍ଦୋନୁକ୍ରମଣୀ, (ଗ) ଦେବତାନୁକ୍ରମଣୀ, (ଘ) ଅନୁବାକାନୁକ୍ରମଣୀ, (ଙ) ସୁକ୍ତାନୁକ୍ରମଣୀ, (ଚ) ଋଗ୍ ବିଧାନ, (ଛ) ପାଦ ବିଧାନ, (ଜ) ବୃହଦେବତାନୁକ୍ରମଣୀ, (ଝ) ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟାନୁ କ୍ରମଣୀ ଓ (ଞ) ଶୌନକ ସ୍ମୃତି ଅନୁକ୍ରମଣୀ । (୧୯୦) ଅନୁକ୍ରମଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାତ୍ୟାୟନ କୃତ ଉପରୋକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସର୍ବ ବୃହତ୍ ଓ ସର୍ବ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ । ଏହି ଅନୁକ୍ରମଣୀର ରଚୟିତା କାତ୍ୟାୟନ ଓ ବୈଦ୍ୟାକରଣ କାତ୍ୟାୟନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି । ବୈଦ୍ୟାକରଣ କାତ୍ୟାୟନ ପାଣିନୀଙ୍କର (ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୪ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ) ପରବର୍ତ୍ତୀ ; କିନ୍ତୁ “ଉକ୍ ସର୍ବାନୁକ୍ରମଣୀ” ରଚୟିତା କାତ୍ୟାୟନ ପାଣିନୀଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ । (୧୯୧) ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ କାତ୍ୟାୟନ ବୋଲି ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲିଖିତ । ସେ ଦୁଷ୍ପତ ସେହି କାତ୍ୟାୟନ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ।

ଆର୍ଷାନୁକ୍ରମଣୀ ଦଶଟି ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ । ଏଥିରେ ଋଗ୍ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର କ୍ରମେ ଦଶ ମଣ୍ଡଳର ଋଷି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାନୁକ୍ରମଣୀର ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି । ଛନ୍ଦୋନୁକ୍ରମଣୀ ଦଶ ମଣ୍ଡଳରେ



ବିରକ୍ତ । ଏଥିରେ ରକ୍ତବେଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନ୍ତ୍ରର ଏକ କ୍ରମ ଦିଆଯାଇଛି । ‘ଅନୁବାକ କ୍ରମଣୀ’ରେ ରକ୍ତ ବେଦର ରତ୍ନର ସଂଖ୍ୟା ୧୦୫୮୦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ରକ୍ତବେଦର ଶୈଶରାୟ ଶାଖାରେ ଅନୁବାକର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୮୫, ଯୁକ୍ତ ୧୦୧୭ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ୧୦୪୧୭ । ‘ସୁକ୍ତାନୁକ୍ରମଣୀ’ରେ ରକ୍ତବେଦର ଯୁକ୍ତର ସୂଚୀ ଦିଆ ହୋଇଛି । ପାଦ ବିଧାନରେ ରୁକ୍ତ ବେଦର ଶବ୍ଦସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ରକ୍ତ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ‘ସାର୍ଣ୍ଣାଦ ସୂତ୍ର’ । ଏହା ରକ୍ତ ବେଦର ବ୍ୟାକରଣ । ଅନୁକ୍ରମଣୀ ଭିତରେ ଜାତୀୟାନ ବିରଚିତ ସର୍ବାନୁକ୍ରମଣୀ ଏକ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ।

## ସାବୁଷ ଅନୁକ୍ରମଣୀ —

ଏହାକୁ ‘ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁଃ ସର୍ବାନୁକ୍ରମଣୀ’ ସୂତ୍ର କୁହାଯାଏ । ଜାତୀୟାନଙ୍କୁ ଏହାର ରଚୟିତା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ଏହା ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିରକ୍ତ । ଏଥିରେ ଗନ୍ତ ଓ ଛନ୍ଦ ଜ୍ଞାନର ମହିମା ଜାଣିତ ହୋଇଛି ।

ସାମବେଦର ଆଠଟି ଅନୁକ୍ରମଣୀ ମିଳେ ।

(୧) କନ୍ଧାନୁପଦସୂତ୍ର, (୨) ଉପଗ୍ରହ ସୂତ୍ର, (୩) ଅନୁପଦ ସୂତ୍ର, (୪) ନିଦାନ ସୂତ୍ର, (୫) ଉପନିଦାନ ସୂତ୍ର, (୬) ପଞ୍ଚ ବିଧାନ ସୂତ୍ର, (୭) ଜୟରଗତଃ ସଂଗ୍ରହ, (୮) ସାମସତ୍ତ୍ୱ ଲକ୍ଷଣ । ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମଟି ଅପ୍ରକାଶିତ । ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ସାମବେଦର ଋଷି, ମନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର ବିବରଣୀ ମିଳେ ।

ଅଥର୍ବବେଦ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ବୃହତ୍ ସର୍ବାନୁକ୍ରମଣୀ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ । ଏଥିରେ ଅଥର୍ବ ବେଦର ଋଷି, ଦେବତା, ଛନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦିର ବିସ୍ତୃତ କ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ବିଭାଗରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଶୌନକ ରଚିତ ‘ତରଣ ବ୍ୟାସ’ । ଏହା ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡରେ ବିରକ୍ତ । ଏଥିରେ ରକ୍ତ ବେଦ, ଯଜୁଃବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ ଶାଖାର କ୍ରମ ଓ ବିବରଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ‘ନୀତି ମଞ୍ଜରୀ’ । ଏଥିରେ ରକ୍ତବେଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଖ୍ୟାନ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରତି ଶ୍ଳୋକରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥଦ୍ୱୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ରଚନା ।

## ବୃହତ୍ସେବତା —

ବୃହତ୍ସେବତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିରକ୍ତ । ଏଥିରେ ରକ୍ତବେଦର ଦେବତାଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଏହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ । ଏଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଖ୍ୟାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ କେବଳ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ । ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଋଷି ଓ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ ସମୂହୀୟ ଉପସର୍ଗ, ଲିଙ୍ଗ, ସର୍ବନାମ, ସମାସ, ସନ୍ଧି ଆଦି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ସ୍ଥଳିତ ଏଥିରେ ଦୈବ ଏବଂ ଲୌକିକ ଉଭୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି । ଏହି ବୃହତ୍ସେବତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଖ୍ୟାନର କାବ୍ୟିକସଂଶ୍ଳେଷୀ ସହିତ ମହାଭାରତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉପାଖ୍ୟାନର

ଶୈଳୀର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ । ଉଭୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଖ୍ୟାନର ତୁଳନା କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ମହାଭାରତରେ ବୃହଦେବତାର ଅନୁକରଣ କରାଯାଇଛି । ବୃହଦେବତାରେ ଅପାଣିନୀୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଗ୍ରୀ.ପୂ. ଅଷ୍ଟମ ଶତକର ରଚନା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ଯଜ୍ଞ —

ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ବୈଦିକ ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ବହୁସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ଅଧର୍ବବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ସଂସାରର ନାରି ସ୍ୱରୂପ ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ । (୧୯୨) ଯଜ୍ଞରୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଜଥା ରଜବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ପୁରୁଷ ସୁକ୍ତ’ରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେବତାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଯଜ୍ଞରେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷର ପୂଜା ସମ୍ପାଦନା କଲେ । (୧୯୩) ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ କର୍ମ (୧୯୪) ଯଜ୍ଞକୁ ଇଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି । (୧୯୫) ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯଜ୍ଞ ଇଶ୍ୱର ତଥା ଧର୍ମର ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ । ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାହା ଧାରଣ ବା ରକ୍ଷଣ କରେ । (୧୯୬)

ଯଜ୍ଞର ରହସ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ ନିମିତ୍ତ ‘ଆପନ୍ତମ୍’ ଏକ ମହାତ୍ମ୍ୟୁର୍ବ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାହା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ପରିଭାଷା ସୂତ୍ର, ଯଜ୍ଞ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ପୂଜା । ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ଯଜ୍ଞକୁ ପରୋପକାର ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର — ଶ୍ରୋତ ଓ ଗୃହ୍ୟଯଜ୍ଞ । ଶ୍ରୋତ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରୋତସୂତ୍ରରେ ଏବଂ ଗୃହ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ବିବୃତ୍ତ ହୋଇଛି । ବିଧି ପୂର୍ବକ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରୋତ ଯଜ୍ଞର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ । କେବଳ “ଉପନୀତ” ହେଲା ପରେ ଗୃହ୍ୟ ଯଜ୍ଞର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ରୋତ ଯଜ୍ଞ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ଯଥା — “ସୋମସଂସ୍ଥା ଓ ଦ୍ରବିଃ ସଂସ୍ଥା” । ଗୃହ୍ୟ ଯଜ୍ଞକୁ ‘ପାକ ଯଜ୍ଞ’ ନାମରେ ଅବିହିତ କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ତିନି ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାତଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ତାହା ଶ୍ରୋତ ଓ ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । (କ) ପାକ ଯଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥା - (୧) ସାୟଂ ହୋମ, (୨) ପ୍ରାତଃ ହୋମ, (୩) ସ୍ଥାନାପାକ, (୪) ନବଯଜ୍ଞ, (୫) ବୈଶ୍ୱଦେବ, (୬) ପିତୃଯଜ୍ଞ ଏବଂ (୭) ଅଷ୍ଟକ । (ଖ) ସୋମ ସଂସ୍ଥା ଯଜ୍ଞ - (୧) ଅଗ୍ନିଷୋମ, (୨) ଅତ୍ୟଗ୍ନିଷୋମ, (୩) ଉଥ୍ୟ, (୪) ଷୋଡ଼ଶୀ (୫) ବାଜପେୟ (୬) ଅତିରାତ୍ର ଏବଂ (୭) ଅହୋର୍ଯ୍ୟାମ । (ଗ) ଦ୍ରବି ଯଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥା - (୧) ଅଗ୍ନ୍ୟାଧେୟ, (୨) ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, (୩) ଦର୍ଶ, (୪) ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ, (୫) ଆଶ୍ୱାୟଣ, (୬) ଗୁତୁର୍ମାସ୍ୟ, (୭) ପଶୁବହ ।

ଶ୍ରୋତ ଓ ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ କେଉଁ ଯଜ୍ଞକୁ କ୍ରତୁ ଓ କେଉଁ ଯଜ୍ଞକୁ ସୂତ୍ର କୁହାଯାଏ ତାହା ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । କେଉଁ ଜାତି କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯଜ୍ଞ ଗୁଡିକର ପରିସମାପ୍ତିର ସମୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି । କୁମ୍ଭୀର (୧୯୭) ଓ ମାଂସପାକ (୧୯୮) ଇତ୍ୟାଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ମିଳେ । ଚର୍ବିପାକ (୧୯୯) ବିଷୟରେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁବଳି ଦିଆଯିବାର ପ୍ରକାଶ ମିଳୁଅଛି । ଏହି ପଶୁ ବଳି ପ୍ରଦାନ ସଂପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ଗବେଷକମାନେ ବେଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଦର ପଶୁବଳୀକୁ ଅସ୍ୱୀକାର

କରିଅଛନ୍ତି । ବର୍ଷିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଅଛନ୍ତି । ପଶୁ ପକ୍ଷ ଛାନରେ ‘ଅନୁକଳ୍ପ’ ପ୍ରଥାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳିଥାଏ । ପଶୁ ଛାନରେ ‘ଅଗା’ ଆଦିର ବଳି ତିଆରିବାର ବିଧାନ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଅଛି ।

ସାମ୍ରାଜ୍ୟଗୁପ୍ତ ଡାଙ୍ଗର ବେଦଭାଷ୍ୟରେ ସକଳ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କାରମୁଖୀ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । ମଣିଷ ଅବିରାମ ଜୀବନଯାତ୍ରା କରୁଅଛି । ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଅଛି ତାହା ହେଉଅଛି ଯଜ୍ଞ । ଏହି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ପରିଗଣନା କରି ପରିଶେଷରେ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି କରି ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହେବା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ଅହରହ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହୁଏ ତା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ । ପୁରାଣୀଙ୍କ ଉକ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରଶିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ । (୨୦୦) ମାନବ ଜୀବନରେ ଏହି ଶାଶ୍ୱତ-ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଶତା ଋକ୍ତା ବେଳକୁ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନାୟ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ଏହାକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ‘ଅହିଂସା ଯଜ୍ଞ’ ସଂପର୍କରେ କହିଅଛନ୍ତି । (୨୦୧) ଯଜ୍ଞ ଯେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଏହା ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ତାହାର ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନିଆଯାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବା ବେଦ ମୁଖରୁ ବହୁପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ । (୨୦୨) ଏହି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ଶରୀର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରେ । (୨୦୩)

ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରି ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଜାପତି କହିଲେ “ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବୃକ୍ଷ ଲାଭକର । ସେହି ଯଜ୍ଞରୁ ତୁମେ ଅଭିଳଷିତ ଫଳ ଲାଭ କରିବ । ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କର ପରମ କଲ୍ୟାଣ ସାଧୁ ହେବ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ତୁମକୁ ତୁମର ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ଦାନ କରିବେ । ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ନ କରି ଯେ ଖାଏ ସେ ଗ୍ରେହ । ଯଜ୍ଞର ଅବଶିଷ୍ଟ ଔନିଷକୁ ଯେ ଭକ୍ଷଣ କରେ ସେ ସକଳ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ । କିନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଜ୍ଞ ନକରି କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ପାକ କରି ଭକ୍ଷଣ କରେ, ସେ କେବଳ ପାପ ଭକ୍ଷଣ କରେ । ଅନ୍ନରୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ । ବର୍ଷାରୁ ଅନ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ବର୍ଷା ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ପ୍ରକୃତିରୁ କର୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ତେଣୁ ସର୍ବବ୍ୟାପି ଯିଶମାତ୍ମା ଯଜ୍ଞରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ବିଧେୟ । ତେଣୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ ବା ଯଜ୍ଞ ନକରି କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ନିମିତ୍ତ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାର ଜୀବନ ହିଁ ବୃଥା” (୨୦୪) ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ “ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାର ଉକ୍ତି ହୋଇ ଯଜନ କରେ ସେ ମୋ ନିମିତ୍ତ ଯଜନ କରିଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞର ଗୋଚ୍ର ଓ ପ୍ରଭୁ” (୨୦୫)

ଶତାବ୍ଦୀରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ହେଲା — ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ । ଫଳ କାମନା ନକରି ବିଧିପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ ତାହା ସାତ୍ତ୍ୱିକ, (୨୦୬) ଫଳ ଲାଭ ଓ ସଶ ଲାଭ ଆଶାରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ରାଜସିକ । ବିଧି ବିଧାନ ରହିତ, ମନ୍ତ୍ର ରହିତ, ଅନୁଦାନ ତଥା ଦକ୍ଷିଣା ନଥାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ଯଜ୍ଞକୁ ତାମସିକ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ । (୨୦୭)

“ଯଜ୍ଞର ହବନ କ୍ରିୟା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ । ହବିହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଅର୍ପଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପା ଅଗ୍ନିରେ ହବନ କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ” । (୨୦୮) ଗୀତାରେ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞକୁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । (୨୦୯) ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ, ଦେବ ଯଜ୍ଞ, ସଂଯମ ଯଜ୍ଞ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ସ୍ୱାଧୀୟ ଯଜ୍ଞ, ସୋମ ଯଜ୍ଞ, ତପୋ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ କର୍ମ ବନ୍ଧନର ବିନାଶ ସାଧିତ ହେଉଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି । ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ସଂଯମ ବିନା ଯଜ୍ଞ ସାଧନ ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ବିନା ମୁକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ।

ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ । ଋକ୍ବେଦରେ ଅଗ୍ନି ଯଜ୍ଞର ଦେବ, ଯଜ୍ଞ ଦୂତ, ହୋତା ଓ ପୁରୋହିତ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ରୁଦ୍ର, ସୋମ, ଉଷା, ଆଦି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦୃତି ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ଅଗ୍ନି ଋକ୍ ଆଦୃତିକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଅଗ୍ନି ବହୁତଟି ‘ସ୍ୱାର୍ତ୍ତାଗ୍ନି ଏବଂ ଶ୍ରୌତାଗ୍ନି’ । ସ୍ୱାର୍ତ୍ତାଗ୍ନିକୁ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ‘ପାକ ଯଜ୍ଞ’ କୁହାଯାଏ । ଶ୍ରୌତାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ‘ହବିର୍ଯଜ୍ଞ’ ଓ ‘ସୋମଯଜ୍ଞ’ ସଂପାଦନ କରାଯାଏ । ଶ୍ରୌତାଗ୍ନି ଗୁରିପ୍ରକାର ; — ଯଥା— ଗାର୍ହପତ୍ୟ, ଆହବନୀୟ, ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନି ଓ ସମ୍ୟାଗ୍ନି । ବିବାହ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅଗ୍ନିକୁ ଗୃହରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତିତ କରାଗଲେ ତାହାକୁ ‘ଗାର୍ହପତ୍ୟାଗ୍ନି’ କୁହାଯାଏ । ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ଆଦୃତି ନିମିତ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ‘ମୋହନ ଭାଗ’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହା ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନି ଅଟେ । ଅଗ୍ନି ହୋତ୍ରାଦି ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନିକୁ ଅହବନୀୟାଗ୍ନି କୁହାଯାଏ । ଗାର୍ହପତ୍ୟାଗ୍ନିକୁ ପିତା ଅଗ୍ନି ଓ ଆବହନୀୟାଗ୍ନିକୁ କୁତ୍ରାଗ୍ନି କୁହାଯାଏ । ଗାର୍ହପତ୍ୟାଗ୍ନିକୁ ନିର୍ବାପିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ସେଥିରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଦାହାଗ୍ନି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । (୨୧୦)

ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯଜ୍ଞମାନ । ଯଜ୍ଞରେ ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଋତ୍ତିକଗଣ ବା ପୁରୋହିତ ଗଣ, ହବି ବା ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ପଦାର୍ଥମାନ ଏବଂ ହବିର୍ଦାନର ସୁଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଅଛନ୍ତି । ମଣିଷର ଆତ୍ମା ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଜ୍ଞମାନ କୁହାଯାଇଛି । ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥାଏ । ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ଗୁରି ପୁରୋହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଋତ୍ତିକ କୁହାଯାଏ । ସେମାନେ ହେଲେ ହୋତା, ଅଧୂର୍ୟୁ, ଉଦ୍‌ଗାତା ଓ ବ୍ରହ୍ମା ।

ହୋତା ଅନ୍ୟ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଓ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ପୀଠରେ ଆବାହନ କରନ୍ତି । ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଭାସୁର । ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ହବିର୍ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବାହନ କରନ୍ତି । ମରଣଶୀଳ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ସେ ଅମୃତତ୍ୱର ସମ୍ଭାର କରନ୍ତି । (୨୧୧) “ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ବୁଝେ ସେ ଅମୃତର ପାରାବାରରେ ବୁଡି ରହିଅଛି । ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ବୋଧୁତା ଯାହା ବୁଦ୍ଧିମତ ନୁହେଁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣିଷର ମନ ବୁଦ୍ଧିଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଗଲା । ଫଳରେ ବେଦର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମଣିଷ ସେଥିରୁ ଲୌକିକ ଅର୍ଥ ଓ ଅର୍ଥାନ୍ତର ଶୋକିବାକୁ ଲାଗିଲା” । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ସଂପର୍କରେ କହିଅଛନ୍ତି “ବୋଧୁତା ଓ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପ୍ରାଚୀନ ମନନଶୀଳତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବେଦ ; କିନ୍ତୁ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଗରେ ବୁଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମନ ପାଖରେ

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । କାରଣ ଏହି ମନ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତି ବିଚାର ଦ୍ଵାରା ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାବଧାରା ଏବଂ ଅନୁରୂପାରଣା ଦ୍ଵାରା, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯାହା ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ କୌଣସି ମର୍ମର ସନ୍ଧାନ ଦିଏ ନାହିଁ ; କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମିତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାବେ ଅସି ପହଞ୍ଚେ, ସେହି ଭାବରେ ଗୃହୀତ ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନର ତଥ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଶାସିତ ହୁଏ” । (୨୧୨) ହୋତା ଶବ୍ଦର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥଟିକୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ।

“ସାଧାରଣ ଯଜ୍ଞରେ ଯଜ୍ଞବେଦର ମନ୍ତ୍ରମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅନ୍ୟ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ତଦନୁଯାୟୀ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟୁର୍ଯ୍ୟୁ । ସେ ‘ଅଧୁର’ ବା ଯଜ୍ଞର ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି । ‘ଅଧୁର’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାଟ ଗୁଲିବା । ଜୀବନ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ଭଳି । ତୀର୍ଥ ଯାନ ହେଉଛି ଏହାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହିଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ପହଞ୍ଚିବା । ଏହି ଯାନରେ ସେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟୁର୍ଯ୍ୟୁ । ହୋତାଙ୍କ ଆବଦାନୀ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମଣିଷର ଚିତ୍ତ ତଳେ ହୋଇଥାଏ ଅଧ୍ୟୁର୍ଯ୍ୟୁ ଆବିର୍ଭାବ” । (୨୧୩)

ସାଧାରଣ ଯଜ୍ଞରେ ସାମ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି ଉଦ୍‌ଗାତା ଦେବତାମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ସାମ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଵର, ଲୟ ରଖି ବୋଲାଯାଇଥାଏ । ଦେବତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଯଜ୍ଞମାନର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମାନତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ମଣିଷର ଯାତ୍ରାପଥ ପୁଷିତ ହୋଇଉଠେ । ଜୀବନ ଯଜ୍ଞରେ ଉଦ୍‌ଗାତା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । କପାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉକ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରତିଧ୍ଵନି ଦେଖାଏ । (୨୧୪)

ସାଧାରଣ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆସନ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ । ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ; କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଧିବିଧାନ ସମାଧାନ କରିବାରେ କୌଣସି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ଯିଏ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଯଜ୍ଞର କର୍ମବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି । ସେ ପ୍ରତିଟି କର୍ମବିଧି ପରେ ‘ଓଁ’ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଜଣାଇଥାନ୍ତି । ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ । ସେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରର ଜାରଣ ସ୍ଵରୂପ । ବୋଧୁଦୀତ ମନ ନେଇ ମଣିଷ ଏହାଙ୍କ ବିଦ୍ୟମାନତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ; କିନ୍ତୁ ‘ବୁଦ୍ଧି ଦୀପ୍ତ’ ମନ ପାଖରେ ଏ ସହଜରେ ଧରାଦେବ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଅଛନ୍ତି କପାଳି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି । (୨୧୫) ଯଜ୍ଞର ଏହି ଗୁରୁ ଋତ୍ଵିଜଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ପଥଟି ସରଳୀକୃତ, ବିପଦ ଶୂନ୍ୟ, ପୁଷିତ ଓ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ ।

“ଜେବକ ଋତ୍ଵିଜମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ଯଜ୍ଞାର୍ପିତ ହବିର୍ଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକାର ଅନୁରୂପିତ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣ ଯଜ୍ଞରେ ହବି ସ୍ଵରୂପ ଘୃତ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥରେ ଏହା ଆଲୋକ ଚିନ୍ତା । ଯଜ୍ଞରେ ଘୃତ ଭଳିବାର ତାପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧିର ପଥ ସୁଗମ କରିବା । ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଭବନରେ ମଣିଷ ବୋଧୁଦୀତ ହୋଇ ଉଠିବ । ମହାନନ୍ଦର

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶୁଭା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ହେବା । ଏହି ଆନନ୍ଦ କଥା ଗଗ୍ଗବେଦୀୟ ରକ୍ଷି ବାମଦେବ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । ସେଥିପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ‘ପୁରାଣ’ କହିଛନ୍ତି “ଏହା ହେଉଛି ମହାନନ୍ଦର ମଧୁରରା ରମ୍ୟ” । (୨୧୬) ପୁରାଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିବା ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଭଳି କହିଅଛନ୍ତି । ଏ ସଂପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି “ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତିରେ ମନରୁ ଏକ ମହାଲୋକର ଧାରା ବିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ । ତାହା ମଣିଷର ବୋଧୁକୁ ପଶାଳି ଦେଇଥାଏ । ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ । ଦିବ୍ୟାଲୋକ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ” । (୨୧୭)

ଏଭଳି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ତାର ଫଳଶ୍ରୁତି କଣ ? ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷି ଗୋ ଓ ପଶୁ ବହୁବାର ମାଗିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ‘ଗୋ’ ଏବଂ ‘ଅଗ୍ନି’ର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି । “ଗୋ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଲୋକ । ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି । ଆଲୋକମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଘାସିତ କରେ । ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ମଣିଷକୁ କର୍ମଚକ୍ର କରାଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରାଣମୟତା ଉପରେ ଯଜ୍ଞରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି” । (୨୧୮)

‘ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଉପରେ ଦେବତ୍ଵ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି “ଏହି ସେଇଁ ଯଜ୍ଞ ସେ ଜଣେ ମହାନ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି” । (୨୧୯) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ସ୍ଵର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଜ୍ଞ ହେଲା ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରଜାପତି ବା ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସଦୃଶ । (୨୨୦) “ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦେବତ୍ଵର ଅବତାରଣା କରାଇବା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହାର ଫଳଶ୍ରୁତି ହେଲା ତାହାର ଜୀବନକୁ ‘ଗୋ’ ବା ଦିବ୍ୟାଲୋକରେ ଭରିଦେବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ଵାଦ କରିବା । ଅର୍ଥ ତାର ଜୀବନର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଆଣିଦେବା । ‘ଅଗ୍ରଧ୍ୟାଲ’ ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି “ଯଜ୍ଞକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଗଗ୍ଗବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଚେତନା ଜଗତରେ ସେଇଁ ସୃଷ୍ଟି, ଛିତି, ପ୍ରଳୟର କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ” । (୨୨୧) ଗଗ୍ଗବେଦରେ ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି “ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ଵର ନୀଳ ମଣ୍ଡଳ ସଦୃଶ ବା କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ” । (୨୨୨)

ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଆରାଧନା କର୍ମ । ଏକ ପ୍ରକାର ଦାନ କର୍ମ । ଏହା ଅନ୍ଧରତମ ପ୍ରଦେଶର ଆରାଧନା ଓ ଆତ୍ମଦାନ । ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହା ଏକ ଜୀବନ ସାତ୍ରା ଓ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ । ଏହି ସାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ଵ ନିଅନ୍ତି ଅଗ୍ନି । ଅଗ୍ନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ମଣିଷ ସତ୍ୟ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ । ଏହି ଧାମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପରିରାଷାରେ ଏହା ହେଉଛି “ଅତିମାନସର ଚେତନା ସ୍ଵର ।” “ବାମଦେବ, ଦୀର୍ଘତମା ଇତ୍ୟାଦି କେତେକ ବରିଷ୍ଠ ରକ୍ଷି ଏହି ଅତି ମାନସ ସ୍ତରରେ ବିଚରଣ କରିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ହୋଇପାରିଥିଲେ । ସେହି ଅବସ୍ଥାରୁ ସେମାନେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଦକୁ ଅପୌରୁଷେୟ କୁହାଯାଏ । ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଅଲୌକିକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ସୃଷ୍ଟି” । ବୈଦିକ ରକ୍ଷି ତେଣୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଗୁଲି ଆସିବାକୁ ମାନବ ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଅଛନ୍ତି “ବେଦର ରାଷା ଅଟେ ସ୍ଵୟଂଶ୍ରୁତି ; ଏହା ଗୋଟିଏ

ଛନ୍ଦ, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ ନୁହେଁ । ଏହା ଜମ୍ବନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅସୀମରୁ ବାହାରି ଅପୌରୁଷେୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଧରି ଉତ୍ସବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃଜରଣରେ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ।” (୨୨୩) ବୈଦିକ ଋଷି ଏହି ଜ୍ଞାନମୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଯଜ୍ଞକୁ ଦେଖି ଥିଲେ । ଏହାର ଅବବୋଧ ଆସିଲେ ଯାଇ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ଵାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ ।

ବେଦ ଓ ପରଲୋକ —

ବେଦରେ ମୃତ୍ୟୁମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ କେତେକ ମନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି । (୨୨୪) “ଦ୍ଵିଲୋକ ଆଦି ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛି । ସେଥିରୁ ଦୁଇଲୋକ ଓ ତୃତୀୟ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରାକ୍ଷ ଲୋକ ଯମ ରାଜାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବାର ମାର୍ଗ ଅଟେ । ଯେପରି ରଥର ଅଗି କାଠିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚଳି ରହିଥାଏ ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦି ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଅଛନ୍ତି ।” (୨୨୫) ଉତ୍ତରବେଦର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ସତ୍ କର୍ମ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଯମରାଜା ସୁଖପୁର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି । “ଯମ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସେ ପ୍ରାଣୀର ସକଳ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଜାଣିଥାନ୍ତି । ଯମର ମାର୍ଗ ସର୍ବଦା ଅବିନାଶ । ସେହି ପଥରେ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଯାଇଅଛନ୍ତି । ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେହି ପଥରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଯମଙ୍କ ‘ବୈବସୂତ’ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ‘ବିବସ୍ଵାନ’ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି । ପିତୃ ଲୋକକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଯମଙ୍କର ଦୁଇଟି ‘ସରମା ପୁତ୍ର ବା କୁକୁର ଅଛନ୍ତି’ । ଯମ ଲୋକରେ ଗୁରି ନେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ( ଚତୁରଣ୍ଠ ) ମାର୍ଗର ରକ୍ଷକ (ପଥରକ୍ଷ ) ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଦେବାବାଲା ( ନୃତ୍ୟସଂସା ) ଅଛନ୍ତି ।” (୨୨୬) ପ୍ରେତାତ୍ମା ଉପଦେଶ ପାଇ ଏହି ଋଷି ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥାଏ । ଦୀର୍ଘ ନାସିକା ବିଶିଷ୍ଟ, ପ୍ରାଣ ସଂହାରକ ଓ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ କୁକୁରଙ୍କୁ ଯମଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେହି କୁକୁରମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବୁଲନ୍ତି ଓ ପିତୃ ଲୋକକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି । ଯମରାଜା ପିତୃ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପିତୃ ଲୋକରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଅଙ୍ଗିରସ, ଅଥର୍ବଣ, ନବଗ୍ନା, ବଶିଷ୍ଠ, ଭୃଗୁ ଆଦି ଅନେକ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ବେଦରେ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଦିଆ ଯାଉଥିବା ଆଦୃତି ଓ ସୋମରସ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଳାୟିତ ଥାନ୍ତି । ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ ଓ ଅଧମ ଏହି ଭାବରେ ପିତୃ ଲୋକଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଥିଲା ।

“ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବକୁ ଅଗ୍ନି ଦ୍ଵାରା ଦାହ କରାଯାଉ ନଥିଲା । ତଥାପି ଶବ ସଂସ୍କାର ଲାଗି ଅଗ୍ନିଦାହକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଅଗ୍ନି ଶବକୁ ପିତୃଲୋକ ଓ ଦେବଲୋକରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାର ବିଶ୍ଵାସ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଥିଲା । ସ୍ଵେଚ୍ଛାଗୁରିଣୀ, ଦୁଷ୍ଟାଗୁରିଣୀ, କୁଳବଂଶୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଯଜ୍ଞକର୍ମ ରହିତ ଅସତ୍ୟବାଦୀ, ଅଗ୍ନିବିଦ୍ଵେଷୀ ପୁରୁଷର ନରକ ପ୍ରାପ୍ତି କଥା ବେଦରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି ।” (୨୨୭)

ସୂର୍ଗରେ ଯମରାଜ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣ ସହିତ ଅଶ୍ଵତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ‘ପାନ’ କରୁଥିବାର କଥା ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । (୨୨୮) ସୂର୍ଗ ସକଳ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଦିନ ରାତି ସକଳ ପଦାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଦାୟକ । ସେଠାରେ ରହୁଥିବା

ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗମୁକ୍ତ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ସେହିହି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରେତାତ୍ମା ଗୌତମ ପ୍ରଜାଶମାନ ଶରୀର ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁଣ୍ୟ ମହୁ, ସୁରା ଓ ସୋମପାନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ବିରୋଧ ଥିବା କଥା ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ସେଠାରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ପ୍ରଣୟ ବ୍ୟାପାରରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍ଗ ରହିଥିବା କଥା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି । (୨୨୯)

ବୈଦିକ ଓ ସାହିତ୍ୟୋତ୍ତର ଯୁଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ତାହାର ଏହା ଏକ ସ୍ଥଳ ରୂପ ମାତ୍ର । ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଏହାର ଆଲୋଚନା କରିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ; ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ଘଟକ ଯୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଲୌକିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । ଏହି ସାହିତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।





## ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ

### ବୈଦିକ ସମାଜ

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶାସନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଁ ଗଠନ କଲେ ତାହାକୁ ସମାଜ କୁହାଯାଏ । ଏହି ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବାର, କୁଳ, ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରାଧିକାର ବନ୍ଧନ ରହିଥାଏ । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହି ଭଳି ଏକ ସମାଜରେ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଥିଲା ଏବଂ କୁଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀବନ୍ଧ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶାସନାଧୀନରେ ରହୁଥିଲେ । ତାହା କେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବା ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା । ଧର୍ମ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ । ବୈଦିକ ଭାରତ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜା ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା । ରାଜ୍ୟକୁ ସେତେବେଳେ ବୃହତ୍ତର ଅର୍ଥରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଉଥିଲା । ତାହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯାହା ବୈଦିକ ସମାଜ । ତୈତ୍ତିରିକୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । “ଅସ୍ମିନ୍ ରାଜ୍ୟେ ଆବ୍ରହ୍ମନ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ବ୍ରାହ୍ମବର୍ଚ୍ଚସା ଜାୟତାମ୍” । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ନେଇ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି । ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବୈଦିକ ଜାତି । ଅଥର୍ବ ବେଦର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଅଛି “ବଞ୍ଚିରାଜ୍ୟେ ଜାଗୁବାଂସ ପୁରୋହିତାଃ” । ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୋହିତମାନେ ବା ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିଅଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସମାଜ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ।

ବେଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ, ଉପନିଷଦ୍, ଧର୍ମସୂତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଦ୍ଧମାନ ଏ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି । ମାତ୍ର ତାହାର ଉପଦେଶ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ମିଛ କୁହେ ସେ ଘୃଣ୍ୟ । ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ତା’ର ଜ୍ୟୋତି ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଉଠେ । ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସତ କହିବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ଉପଦେଶ ସମଗ୍ର ବୈଦିକ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ।

ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦରେ କଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି । ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ କେବେହେଲେ ଅଧାର ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି । ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ସମୁଦ୍ର, ଅରଣ୍ୟ, ବୃକ୍ଷଲତା ସର୍ବତ୍ର ସେମାନେ ମଧୁର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନର ଜିଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଛିତି ଅଛି । ଉପନିଷଦ୍ ସୁଗରେ ଆତ୍ମାକୁ ‘ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ’ଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି । ସେତେବେଳେ ବୈଦିକ ଋଷି ଗାଇ ଉଠିଥିଲା । “ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ/ ମୃତ୍ୟୋର୍ମା ଅମୃତ ଗମୟ” । ଅର୍ଥାତ୍ ମତେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇ ଯାଅ । ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତକୁ ନେଇଯାଅ । ତେଣୁ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଆନନ୍ଦକୁ ଜିଇି ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ ।

ବୈଦିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଅତି ସରଳ ଥିଲା । ଲୋକମାନେ କୋଳାହଳମୟ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ି ନଥିଲେ । ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଲାଗି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନଥିଲା । ମରଜ ମଜଲିସ ଅପେକ୍ଷା ‘ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ’ ପ୍ରତି ବୈଦିକ ସମାଜ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀଥିଲା । ବହୁ ଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ‘ତ୍ୟାଗ’ର ହୃଦୟ ନେଇ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି । ( ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚିତ ହେବ ) ବୈଦିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ସଂପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବ । ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଆମେ ବୈଦିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ।

(କ) ମାତୃଭୂମି :-

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂଳ ବାସଭୂମି ଥିଲା ସତ୍ୟସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ । ପାକିସ୍ଥାନ ଓ ଆଫଗାନି ସ୍ଥାନର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ । ସତ୍ୟସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାଭିମୁଖରେ ଓ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖରେ ଗତି ହୋଇଥିଲା । ଏଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟେତର ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ରହୁଥିଲେ । କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂପର୍କିତ ହୋଇଗଲେ । ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ମର୍ଯ୍ୟଦା ପାଇଥିଲା । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିର ମର୍ଯ୍ୟଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ସେମାନେ ଉପନିବେଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ମାତୃଭୂମି ଥିଲା । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ମାତୃଭୂମିକୁ ‘ଦେବସୂକ୍ଷ୍ମ’ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ । ଏହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟେତର କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭିନ୍ନମତବାଦୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି । ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଅଛନ୍ତି । ବୈଦିକ ଇତିହାସରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ‘ଦାଶରାଜ’ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ୟତମ । (୧)

ରାଜା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ‘ଭୂମିମାତା’ଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶପଥ ନେଇଥାନ୍ତି । ସେ ଶପଥଟି ହେଲା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକତା କରିବେ ନାହିଁ ଓ ତାହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବେ । (୨) ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମା’ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । “ବେଦରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ମାଟି ସହିତ ସାମିଲ କରିବାର ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ସାରା ଦେହରେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଏକ ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଏ । ପାହାଚ ଉପରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ମାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳା ଯାଏ । ବିଲରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ମାଟିକୁ ହାତରେ ବୋଳା ଯାଏ । ବିଷୁ ମୟିରୁ ଆସିଥିବା ମାଟିକୁ ମୁହଁରେ ବୋଳା

ଯାଏ ଏବଂ ଘୋଡ଼ାଶାଳରୁ ଆସିଥିବା ମାଟିକୁ ଗୋଡ଼ରେ ବୋଳାଯାଏ । (୩) ଏହା ଦ୍ଵାରା ରାଜା ଏବଂ ମାତୃଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ । ଯଦ୍ଵାରା ରାଜା ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ଵାର୍ଥକୁ ନିଜ ସ୍ଵାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅଭିଷେକ ବେଳେ ପବିତ୍ର ଶପଥ ନେଇଥାନ୍ତି ।” (୪)

“ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଦେବୀ ଭାବରେ ଛୁଟି କରାଯାଇଅଛି । ସେ ଦେବୀ ଅତୁଳନୀୟ, ଧନରତ୍ନ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଅଛି । ତେଣୁ ଏହି ଭୂମିଦେବୀଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଥାନ୍ତି - ‘ନାନା ପ୍ରକାର ଧନରତ୍ନରେ ଭରି ଥିବା ଏହି ପୃଥିବୀ ମୋଲାଗି ଗିରି ଗୁହାର ଧନ, ମଣି ଆଉ ସୁନା ଦେଉ ।’ (୫) ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି - ‘ଯେଉଁ ଭୂମିର ଗୁରି ପରିସୀମା ଅଛି, ସେଉଁ ଗୁମ୍ଫାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ସେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଭରି ଦେଇଥାଏ, ସେହି ଭୂମି ଆମ ଲାଗି ଗାଈ, ଘୋଡ଼ା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାଉ’ । (୬) ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଲାଗି ଥିବା ଏହି ଗର୍ବ ଓ ଅହଂକାର, ଏହି ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରୀତି, ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଜାତୀୟତାର ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ନରହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବା ସାର୍ବଜନୀନ ରୂପ ନେଇଥିଲା ।” (୭)

ଫଳରେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ମାତୃଭୂମି ଥିଲା ଏକ ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଭୂମି । ଏହା ଥିଲା ସ୍ଵର୍ଗଠାରୁ ପବିତ୍ରତର । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସଂପର୍କ ଥିଲା ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କର । ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଥିଲା । ମାତୃଭୂମିର ସ୍ଵାଧୀନତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ଵ ରକ୍ଷା କରିବା ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା । ଜନ୍ମଭୂମିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେବୀ ସମାନ । ସେମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସକଳ ଧନ ରତ୍ନ ଓ ପ୍ରାଣର ଆଧାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେଦିନ ଅନୁରଣିତ ହୋଇଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ - “ଭାରତ ବାସୀ ମୋର ରାଜା, ଭାରତ ବାସୀ ମୋର ପ୍ରାଣ, ଭାରତର ଦେବୀ ଦେବୀ ମୋର ଈଶ୍ଵର, ଭାରତର ସମାଜ ମୋର ଶିଶୁଶଯ୍ୟା, ମୋର ଯୌବନର ଉପବନ, ମୋର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ବାରଣାସୀ, କୁହ ରାଜା ଭାରତର ମୁର୍ଖିକା ମୋର ସ୍ଵର୍ଗ, ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ ମୋର କଲ୍ୟାଣ” । (୮)

**(ଖ) ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା :-**

ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଇତିହାସ ରହିଅଛି । ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଆମେ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ । କେତେକ ତତ୍ତ୍ଵବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମେ ‘ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦାସବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦରେ ‘ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦାସ’ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହି ବିଗୁର ଧାରାକୁ ଅନେକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରାର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଦାସ ଜୀବନ ଧାରାର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦାସବର୍ଣ୍ଣ ।”

ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଗୁଲି ରହିଥିଲା । କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଦାସମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ‘ଦାଶରାଜ’ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ । ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ମିଶି ‘ଦାସମାନେ’ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫଳରେ ମୂଳ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସିଧା ସଳଖ ଭାବରେ ଆର୍ଯ୍ୟସମାଜକୁ ନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ‘ଦାସବର୍ଣ୍ଣ’ ଭାବରେ ଡାକିଲେ । “ରକ୍ଷି ଅଗନ୍ଧ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା” ଆର୍ଯ୍ୟୋତର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ । ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନେବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ । ତେଣୁ ଭରଣେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟୋତର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ଥିଲେ । କାଳକ୍ରମେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ ତିନି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ । ସେମାନେ ହେଲେ - ବ୍ରହ୍ମ, ରାଜନ୍ୟ ଓ ବୈଶ୍ୟ । ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରତ୍ନବେଦରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବ୍ରହ୍ମ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ରାଜନ୍ୟ ଓ ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବୈଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା । ଏହି ତିନି ବର୍ଣ୍ଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ’ଣ ତାହା ରତ୍ନବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । (୯) ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ୧୦ ମଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ର ନାମର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ । ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ “ବିରାଟ ପୁରୁଷ”ଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରୁ ଗୁରି ବର୍ଣ୍ଣର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୁଖରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦୁଇ ବାହୁରୁ ରାଜନ୍ୟ (କ୍ଷତ୍ରିୟ) ଦୁଇ ଉତ୍ତରୁ ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଇ ପାଦରୁ ଶୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି । (୧୦)

ରତ୍ନବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଜ୍ଜବେଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜାଣିତ ହୋଇଅଛି । ସମାଜକୁ ଗୁରି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଗୁରି ଶ୍ରେଣୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଥିଲେ । ସାୟଣାଶ୍ରମୀ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନୁକ୍ରମରେ ଏକଥା ଛକ୍ଷ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି । (୧୧) ସେମାନେ କେବଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି ନାହାଁନ୍ତି । ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି । (୧୨) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଇଛି “ଛେଳି ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଘୋଡ଼ା ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏବଂ ଗଧ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୁଦ୍ର” । କେବଳ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି । ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରିବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗ ଥିଲା ଗୁଣଭିତ୍ତିକ । ଜନ୍ମଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ । କର୍ମ ବଳରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ପାରୁଥିଲା । “ରାଜା ଜନକ, ପ୍ରବହଣ, ରଥବାଟି” ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ନିଦର୍ଶନ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ କର୍ମ ବଳରେ ଶୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷିତର ମର୍ଯ୍ୟଦା ଲାଭ କରିପାରୁଥିଲା । ରକ୍ଷି କ୍ଷିବାନ୍, ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ରକ୍ଷିକା ଘୋଷା, ଇତରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାଦାସ, ସେ କି ଐତରେୟ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ, ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନ । (୧୩) ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଆଦୌ ନଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ତିନି ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ ଶୁଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ।

ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସତସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟେତର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବେ । କାଳକ୍ରମେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାବସ୍ଥାନ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବେ ଗାନ୍ଧିରେ ରହିବା ପାଇଁ । ଏହା ଫଳରେ ଦୁଇ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ ଘଟିଥିବ । ଆର୍ଯ୍ୟଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ପାରସ୍ପରିକ ବିବାହ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବ । ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ଓ ନୀଚ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଲୋମ ବିବାହରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବେ ଅଥବା ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନୀଚ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ମୌଳିକ ଗୁରୁବର୍ଣ୍ଣରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଜାତି, ଉପଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବେ । ପୁରୀ ପୁରୀ ଧରି ଗଡ଼ି ଆସିଥିବା ଏ ପ୍ରକାର ଛିତି ପଛୁର୍ବେଦର ରଚନା ବେଳକୁ ଖୁବ୍ ଦୂର ହୋଇଥିବ । ଫଳରେ ଜାତି ଓ ଉପଜାତି ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା । ପ୍ରତିଟି କାମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ‘ବାଜସନେୟୀ ସଂହିତା’ରେ ‘ଶତରୁଦ୍ରୀୟ ସ୍ତବ୍ଧ’ରେ ସତୁରି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ କର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାତି କିଂବା ଉପଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । (୧୪) ସଦାରା କମାର, କୁମ୍ଭାର, ବଢେଇ , ରଞ୍ଜରି, ଧୋବା ଆଦି ଜାତିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି । ଏହି ଜାତି ବିଭାଗ ଯୋଗୁଁ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନ ଓ ସୂତ୍ର ସଂପର୍କୀୟ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା । ଏ ସମସ୍ତ ବିଧି ବିଧାନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା । ସମାଜରେ ବଡ଼ ସାନର ବାନ୍ଧ ବିଚାର ଆଣି ଥୋଇଲା । ଏହା ଫଳରେ ସାମାଜିକ ଏକତାର ସୂତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା । ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ସମାଜରେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଥିବାବେଳେ ଜାତି ବିଭାଗ ତାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା । ଜାତି ବିଭାଗ ସମାଜରେ ଏକ କଳଙ୍କ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଲା । ଯଜୁଃ, ସାମ, ଅଥର୍ବ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଳରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା । ଗୁରୁବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର କେତେକ ସୂଚନା ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

### ବ୍ରାହ୍ମଣ :-

ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦମନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଅଛି । (୧୫) ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଉର୍ବ୍ବ ବେଦରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା । ଗୁରୁବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ । ସେମାନେ ସମାଜର ନେତା ଥିଲେ । ଐହିକ ଏବଂ ପାରତ୍ରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିଲେ । ସଂସାରର ଯାହା ରୋଗୀବଞ୍ଚୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ । (୧୬) ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ କୁହାଯାଉଥିଲା । କେବଳ ସାମାଜିକ କର୍ମ କର୍ମାଣି ସେମାନେ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ କାମରେ ଆଗରେ ରହୁଥିଲେ । ସାରା ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ସଂପର୍କରେ କହିଅଛନ୍ତି “ଆମେ ପୁରୋହିତମାନେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାଜ୍ଯରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଅଛୁ” । (୧୭) ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୁଣି ସମୟରେ ସେନା ବାହିନୀଙ୍କ ସଂଗେ ଆଗେ ଆଗେ ଗୁଲୁଥିଲେ । ‘ଦାଶରାଞ୍ଚ’ ଯୁଦ୍ଧରେ ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଠାରେ ଦୁଇଗୋଟି ଗୁଣର ଆରୋପ କରାଯାଇଅଛି ।

ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ ‘ବିଦ୍ଵାନ,’ ଦ୍ଵିତୀୟରେ “ରାଜ୍ଞ ଗୋପ ବା ରାଜ୍ଞ ରକ୍ଷକ” । (୧୮) “ଯେଉଁ ରାଜ୍ଞରେ ଏଭଳି ବିଦ୍ଵାନ, ରାଜ୍ଞର ରକ୍ଷକ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ରାଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି” ।

ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସାଂସାରିକ କାମନା ବାସନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ଉଠୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧପୁତ୍ର ଜୀବନ ସାଧନ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଭୁଥିଲେ । ଏହି ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ‘ସୁତ୍ର ସୁଗ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଲିଥିଲା । ‘ଧର୍ମ ସୁତ୍ର’ରେ କୁହାଯାଇଛି ଦ୍ଵିଜମାନଙ୍କର ( ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ) ଅଧ୍ୟୟନ, ପୂଜା ଓ ଦାନ ଦେବା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏହା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ସହାୟ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମମାନଥିଲା । (୧୯) ଏହି ନିୟମ ବୈଦିକ କାଳରୁ ଚଳି ଆସିଅଛି । ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ସମାଜ କଥା ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥିଲା । ଏ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ସମ୍ମାନସ୍ଥ । ପ୍ରାଚୀନ ଚୈନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ । ଐତିହାସିକ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁହାଯାଇଛି “ବ୍ରହ୍ମ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗ ଓ ତାଙ୍କ ପଛରେ କ୍ଷତ୍ର ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ” । (୨୦) ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ୍ ମାନୁଥିଲେ । ଯେଉଁ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅଧୀନ ଥିଲେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା । ‘ତାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦେବତା । (୨୧) ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦେବତା ଭଳି ପୂଜନୀୟ । ‘ପୁରୋହିତ’ ଶବ୍ଦଟି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିବା ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଋଗ୍ ବେଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ‘ପୁରୋହିତ’ ଭାବରେ ଆବାହନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ‘ଭୁଦେବ’ ବା ପୃଥିବୀର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ଏକ ଚିନ୍ତା ଧାରା, ଏକ ମନୋବୃତ୍ତି । ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ଵ ଲାଭ କରି ପାରୁଥିଲା । କର୍ମକୁ ନେଇ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରୁଥିଲା । ଦାସୀପୁତ୍ର ‘ସତ୍ୟଜୀମ ଜାବାଳ’ ସତ୍ୟ କଥା କହିବାରୁ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ ହେବା କଥା ଛାୟୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ‘କଶିବାନ’ଙ୍କ ଭଳି ଶୁଦ୍ରଙ୍କୁ ମନ୍ଦପୁଷ୍ପ ଋଷିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ।-ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ‘ଯୋଷା’ ଜଣେ ଋଷିକାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟଦା ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି । କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ବଳ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବଳ ଅଧିକ ବୋଲି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ବଳକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ‘ଗାଇ ଗନ୍ଧର୍ବ’ କୁହାଯାଇଛି ଏଥିରୁ ତାହା ଘଟ୍ଟ ଅନୁମେୟ । ( ଧୃଗ୍ବଳଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଳଂ ବ୍ରହ୍ମତେଜୋ ବଳଂ ବଳମ୍ ) ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆସନ ଶୁଭ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା । ବାସ୍ତବିକ୍ ସେ ଥିଲେ ସାରା ସମାଜର, ବନ୍ଧୁ, ଦାର୍ଶନିକ ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ।

## କ୍ଷତି :-

ବୈଦିକ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ତଳକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଥିଲା । ଏମାନେ ଥିଲେ ବାହୁବଳର ପ୍ରତୀକ । ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରସାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା । ତାପ, ଦସ୍ୟୁ ଓ ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବହୁକାଳ ବ୍ୟାପି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଋଗ୍‌ବେଦୀୟ ‘ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତି’ରେ କୁହାଯାଇଛି “ବ୍ରାହ୍ମଣୋଽସ୍ୟ ମୁଖା ଯାସାଂ ବାହୁ ରାଜନ୍ୟଜ୍ଞତଂ” । ଅର୍ଥାତ୍‌ ଏହାଙ୍କର (ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର) ମୁଖରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବେଳେ ବାହୁ ଦ୍ଵୟରୁ ରାଜନ୍ୟ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ, ରାଜରକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ଶାନ୍ତିର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ତାହା ସହିତ ଆର୍ୟନ୍ତରାଣ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କେବଳ ଶସ୍ତ୍ର ବଳରେ ସମ୍ଭବ । ଶେଷେଶ ରକ୍ଷିତେ ରାଷ୍ଟ୍ରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତା ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ । ) ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ପୁରସ୍କୃତ ଯେଠାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନା ସମ୍ଭବ । ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟଦା ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନଥିଲେ । ରାଜା ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନତା କାହିଁକି ମୁନି, ରକ୍ଷି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ‘କର’ ଦେଉଥିଲେ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମୁନି ରକ୍ଷିମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇ ନଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ହିଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁସଂହତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ ବୈଦିକ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି କେତେକ ନିୟମ ଖଣ୍ଡିଥିଲେ । କାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରର ବଳ । ସ୍ଵାର୍ଥ ସାଧନ ଲାଗି ସେମାନେ ଏହି ବାହୁ ବଳରେ ଅସପ୍ରୟୋଗ କାଳେ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦିଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଆଗରେ ରଖୁଥିଲେ । (୨୨)

## ବୈଶ୍ୟ :-

ବୈଦିକ ଋତୁବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଷର ସ୍ଥାନ ତୃତୀୟରେ । ବୈଶ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ବୈଦିକ ‘ବିଶ୍’ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସଂବନ୍ଧିତ । ‘ବିଶ୍’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜନ ସାଧାରଣ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ରାଜାଙ୍କ ମୂର୍ଦ୍ଧାଭିଷେକ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି “ତୁମକୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଗୃହାନ୍ତୁ ବା ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତୁ” । ( ବାସ୍ତବ୍ୟ ନୋ ବିଶଃ ) ଋଗ୍‌ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ‘ବିଶଃ’ ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ ଜନତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୨୩) ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଯେଉଁ ଜନ ସାଧାରଣ ରହିଗଲେ ସେମାନେ ବୈଶ୍ୟ । ଶୁଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ଉତ୍ତର ନ ହୋଇଥିବା ସମୟ ହେଉଛି ଋଗ୍‌ବେଦର ପ୍ରାଥମିକ କାଳ । ସେତେବେଳେ ‘ଦ୍ରବ୍ୟ’ର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁଣା, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଶିଳ୍ପୀ, କଳାକାର ଆଦି ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ବୈଶ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟର । ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ନେହେରୁ କହିଛନ୍ତି “ସମାଜର ଦରବାରରେ ଆସୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଣ୍ଟନର ଦାୟିତ୍ଵ ଥିଲା ବୈଶ୍ୟ ଉପରେ” । (୨୪) ଏହି ବୈଶ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ।

ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ନଥିଲା । ସେମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ନିମ୍ନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ । ଐତିହାସିକ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁହାଯାଇଛି ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିପାରିବେ । ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଜମିର ମାଲିକ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା । କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଅଧିନରେ ରହିବାକୁ ଏକ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରକାର ‘ଯାଜ୍ଞିକ ବିଧି’ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା । (୨୫) ପୁରୋହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବୈଶ୍ୟ ରହିଥିଲେ ।

ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ଭଳି ନହେଲେ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଭଲଥିଲା । ମାତ୍ର ଋଗ୍ ବେଦୋତ୍ତର ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହାର କାରଣ ହେଲା ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଶୁଦ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସଂପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ରମାନେ ବିରାଟ ସେବାକାରୀ ଦଳ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବୈଶ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ ଶୁଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନଥିଲେ । ଶୁଦ୍ରମାନେ ‘ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣ’ର ଥିବାରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୀଚ ଥିଲେ । ଫଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳା ମିଶାଇ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ । ‘ଆତ୍ମେ’ଙ୍କ ମତରେ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା । (୨୬)

**ଶୁଦ୍ର -**

ଶୁଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସମାଜର ନିମ୍ନତମ ବର୍ଣ୍ଣ । ଏମାନେ ମୂଳରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ନଥିଲେ । ‘ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣ’ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲେ । ଆର୍ଯ୍ୟ ଚିନି ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଟେକି ଉଠିଥିଲେ । ଏହା ‘ଋଗ୍ ବେଦର ୧୦ ମଣ୍ଡଳର ପୁରୁଷ ସୁକ୍ତ’ର ଉଚ୍ଚନା ବେଳକୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ଋଗ୍ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ‘ଶୁଦ୍ର’ ନାମର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ । ‘ବିରାଟ ପୁରୁଷ’ଙ୍କର ଦୁଇ ପାଦରୁ ଏମାନେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ରମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିର ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି । ଶୁଦ୍ରମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଅଛି । ବୈଦିକ ସମାଜ ଜଟିଳ ହୋଇ କ୍ରମେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲା । ଏମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ । ଫଳରେ ଦାସ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଢ଼ି ଶୁଭିଳା । ଫଳରେ ଶୁଦ୍ରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା । ଏହା ଛଡ଼ା ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଅନେକ ଜାରତ୍ସ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଶୁଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ବୋଲି ‘ମନୁ’ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି । (୨୭) ଯଜୁର୍ବେଦ ବେଳକୁ ଏହା ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଜର ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଶୁଦ୍ରମାନେ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାହା ବହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ (ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୪ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ) ଅର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । (୨୮)



ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଶୁଦ୍ରମାନଙ୍କର ସାମଜିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା । ସଞ୍ଜ କରିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା । ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଗ୍ଧ ଦୁହୁଁଥିଲେ ସଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ ନଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଜକାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ‘ଗାଈ’ ଦୁହଁବାକୁ ମନା ଥିଲା । (୨୯) ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବପୋନିରୁ ସଂରୁତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଶୁଦ୍ର ଅସୁରପୋନିରୁ ସଂରୁତ ବୋଲି ଜନ୍ମନା କରାଯାଇଛି । ତାହା ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । (୩୦) ଶୁଦ୍ରମାନେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରମଜୀବୀ । ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନାନାପ୍ରକାର ଶ୍ରମନିଷ୍ଠ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ । ଶ୍ରମ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଧର୍ମ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ସେ ଉଚ୍ଚ ତିନିବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବହୁ ଭାବରେ ଶୋଷିତ ହେଉଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ସାମଜିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା । ଶୁଦ୍ରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ବାହର ଧାରା ସଂପର୍କରେ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଶୁଦ୍ରୋ ବୈ ତପଃ’ । (୩୧) ସମାଜରେ ଶୁଦ୍ରମାନଙ୍କର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ‘ବସୁ’ କହିଛନ୍ତି ଏହା ମାନବ ଧର୍ମର ପରିପକ୍ଷୀ ଥିଲା । (୩୨) ମାତ୍ର ଏହା ବୈଦିକ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା । ଋଷିମାନେ ମାନବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମ୍ୟ ଓ ଏକତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ବ୍ରହ୍ମ ଦାସୀଃ’ । ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ‘ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦାସ’ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରାଣ ବେଳକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ କ୍ରମେ ଜାତି ବିଭାଗରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସାନ ବଡ଼ର ବିଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଫଳରେ ଶୁଦ୍ର ସଂପ୍ରଦାୟ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ।

### (ଗ) ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣେତର ଜାତି —

ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତି କଥା ବେଦ ଗୁଡିକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପଞ୍ଚାବର ସତ୍ତ୍ଵସିନ୍ଧୁ ଅକ୍ଷଳ ଛାତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଭିମୁଖ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖ ହେଲାବେଳେ ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟୋତର ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସରଥୀ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ । ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟୋତର ଜାତି ସହିତ ଅନୁଲୋମ ଓ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ଦୁହେଁ ସଂଗଠିତ କରିଥିବେ । ଏହି ବିବାହ ଜନିତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନିମିତ୍ତ ଜାତି ବିଭାଗର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ‘ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ଵାମିତ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ନମାନି ଆନ୍ଧ୍ର, ପୁଣ୍ଡ୍ର, ଶବର, ପୁଲିନ୍ଦ ଓ ମୁଚିବ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ । ଆନ୍ଧ୍ରନାମର ଉଲ୍ଲେଖରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତନା ବେଳକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଥିଲେ । କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଜାତି ବିଭାଗ କର୍ମ ଓ ଜନ୍ମ ଉଭୟ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇଗଲା । ଏହି ଜାତି ଉପଜାତିର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମେ ବଢି ବଢି ଗୁଲିଲା । ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣେତର ଜାତି ଗୁଡିକ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା । ଜାତିଗତ ବିଭାଜନ ଯୋଗୁ ସମାଜ କ୍ରମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଉଠିଲା । ଫଳରେ ମୌଳିକ ଗୁଣ୍ଡୁର୍ବର୍ଣ୍ଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେଲା । ଏହା ସତ୍ତ୍ଵେ ଏହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶର ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛି ।

## ଘ) ଚତୁରାଶ୍ରମ —

ଗୁରି ଆଶ୍ରମ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା । ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଗୁରିତି ଆଶ୍ରମ ବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖଞ୍ଜି ଥିଲେ । ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ବର୍ଷ ଧର୍ମର ପରେ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ବର୍ଷ ଧର୍ମ ଭଳି ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ବ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଥିଲା ଏବଂ ବୈଦିକ ଧର୍ମରେ ବର୍ଷଧର୍ମ ଓ ଆଶ୍ରମଧର୍ମ ଦୁଇ ପାଦ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଅଛି । (୩୪)

ମାନବ ଜୀବନରେ କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଉଭୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି । ବୈଦିକ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ବଚିନ୍ତାମାନେ ଜୀବନର ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥାକୁ କର୍ମ ସାଧନ ଲାଗି ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ ଲାଗି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ । ଶେଷ ଦୁଇଟି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ।

ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସମୟ । ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଗୁରୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗୁରିଣୀ ଭାବରେ ଗଣା ଯାଉଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମଗୁରୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ - ‘ଉପା କୁର୍ବନ ଓ ନୈଷିକ’ । ଏମାନେ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହି ଭିକ୍ଷାର୍ଜନ ଓ ଗୁରୁସେବା କରି ୨୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ । ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ବିବାହ କରି ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ।

ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟାଶ୍ରମ କୁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଧରା ଯାଉଥିଲା । ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ମଣିଷକୁ ଦେବ ରଣ , ରଣି ରଣ ଓ ପିତୃ ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୫ ମହାଯଜ୍ଞ ଓ ୮ ପାକ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏହି ପାଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ( ୧ ) ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ( ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନ ଓ ସ୍ବଧ୍ୟାୟ ), ( ୨ ) ପିତୃଯଜ୍ଞ, (ଗ୍ରାସ ଓ ତର୍ପଣ ଆଦି ) (୩) ଦେଈ ଯଜ୍ଞ, (ହୋମ ପ୍ରଦାନ) ,(୪) ସୁତ ଯଜ୍ଞ ( ବଳି ପ୍ରଦାନ ) ,(୫) ଅତିଥି ଯଜ୍ଞ (ଅତିଥି ସକାର), ସେହିଭଳି ଆଠ ପ୍ରକାର ପାକ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି- ଆଙ୍ଗକ, ଶ୍ରାବଣୀ, ଆଗ୍ରହାୟଣୀ, ଚୈତ୍ରୀ, ଆଶ୍ୱିନୀ, ଫାଲଗୁନୀ, ପାର୍ବଣ ଓ ଗ୍ରାସ । ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ରହି ପିତୃରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ସନ୍ତାନକୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ନିମିତ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତା ସହିତ ପରିବାର ଓ ସମାଜର କିଛି ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଦୁଏ । ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ସକଳ କାମନାର ସିଦ୍ଧି ଲାଗି ଏକ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମ । ଧର୍ମାଚରଣ, ସଗ୍ରସଜୀବନ ଯାପନ, ଅତିଥି ସକାର, ଇତ୍ୟାଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ଏହିଗୁଡିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ତାକୁ ବହୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉଲଙ୍ଘନରେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଥିଲା । ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବହୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ବବୋଧର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା । ଗୁରି ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ଥିଲା । ଏହି ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ମନୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହି ଆସିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ମନୁ କହିଥିଲେ “ସକଳ ନଦନଦୀ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡି

ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶିରତା ଆସିଥାଏ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ସକଳ ଆଶ୍ରମୀ ସେତେବେଳେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିରତା ଆସିଥାଏ” । (୩୫) “ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମକୁ ଶାନ୍ତ, ଗମ୍ଭୀର ଓ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି । ଏହି ସମୁଦ୍ରରେ ନ ପଡିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପ୍ରବାହରେ ଶିରତା ଆସି ପାରେ ନାହିଁ । ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିବାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ସାରା ସମାଜର ଶିତିକୁ ଦୃଢ଼ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏହା କରିଥାଏ ବୋଲି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ କହିଅଛନ୍ତି” । (୩୬)

ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମର ମଣିଷ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରୁ ୫୦ରୁ ୫୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ତାର ପୁତ୍ର ଏତେ ବେଳକୁ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇ ସାରିବଣି । ପରିବାରର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ବ ତାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଯୋଗମୁଖୀ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ବାନପ୍ରସ୍ଥା ପରିବାରର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ । ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁ ଅନୁରୂପିକୃତ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ-ଉପଦେଶମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବିଚାର ଘଟୁ ନଥିଲା କି ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ ନଥିଲା । ବାନପ୍ରସ୍ଥା ଜ୍ଞାନଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସମୟ ବିତାଇ ଥାଏ । ଜୀବନରେ ନିଃଶ୍ରେୟର ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ‘ସନ୍ନ୍ୟାସ’ ଜୀବନ ଲାଗି ତାକୁ ଦେହ ଓ ମନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବଣରେ କୁଟିଆ କରି ରହୁଥିଲେ । କୌପାନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେତା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ । ଥରକ୍ରମେ ନଗରକୁ ଭିଷା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । ଏମାନେ ଏହିଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସାଶ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ । ତାହା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା-ଚତୁର୍ଥ ଆଶ୍ରମ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସାଶ୍ରମରେ ।

ସନ୍ନ୍ୟାସାଶ୍ରମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘର ଛାଡ଼ି ବଣରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ସେ ସେତେବେଳେ ତାର କ୍ରୋଧକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରୁଥିଲା । ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅଧୀନ କରୁଥିଲା । ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତ ରଖୁଥିଲା । ସର୍ବଦା ଆତ୍ମନିଃସାଧାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା । ସକଳ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ପ୍ରୀତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଅଗାଧୁଥିଲା । ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଫଳମୂଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ, ଫଳମୂଳ ଓ ପତ୍ରର ବଳି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଥିଲା ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବବ୍ୟ । ସନ୍ନ୍ୟାସ ସହିତ ତାକୁ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ସେ ବଳକଳ ଧାରଣ କରି ଅରଣ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା । ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷୁ, ଯତି, ନୈଷ୍ଠିକ ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା । ଏହି ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘାଟ ସଦୃଶ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ ସୂତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସୂତ୍ରଟି ଥିଲା ନିଃଶ୍ରେୟସ ପ୍ରୀତିର ଅଭୀକ୍ଷା । ଫଳରେ ତାର ସାରା ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରବହମାନ ଧାରାରେ ଗତି କରୁଥିଲା । ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହି ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ

ଧର୍ମ ପରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ବୈଦିକ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଲାଗି ସହାୟକ ହେବା ସଂଗେ ସଂଗେ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଣାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଥିଲା । ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସର୍ବଦା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳାଭିମୁଖୀ ହେଉଥିଲା । ଏହା ସାମାଜିକ ସମୁଦର ଚଳଣିର ପରିପକ୍ଷୀ ନଥିଲା । ବରଂ ଏହା ସୁନ୍ଦର ସାମାଜିକ ଛିତି ଗଢି ତୋଳି ଥିଲା । ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଓ ସମାଜ ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରୁଥିଲା ।

### (୯) ବୈଦିକ ସଂସ୍କାର —

ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଚତୁଃବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଷୋଡ଼ଶ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ସେମାନେ ଗତି କରୁଥିଲେ । ଯଦିଓ ଏହି ସଂସ୍କାର ସଂଖ୍ୟା ୪୦ ଥିଲା । ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଷୋଡ଼ଶଟିକୁ ପ୍ରାର୍ଥ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକ ଯୋଗୁ ମଣିଷର ଜୀବନ ଶୁଷ୍କପୃତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବୈଦିକ ସମାଜତତ୍ତ୍ୱବିତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ତେଣୁ “କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଶୁଷ୍କପୃତ କରାଇ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନର ନାମ ହେଲା ସଂସ୍କାର” । ଏହି ଷୋଡ଼ଶ ସଂସ୍କାର ହେଲା ଗର୍ଭାଧାନ, ପୁଂସବନ, ସାମୋନ୍ତନୟନ, ଜାତକର୍ମ, ନାମ କରଣ, ନିଷ୍ଠୁମଣ, ଅନ୍ନ ପ୍ରାଶନ, ବୃତ୍ତାକର୍ମ, କର୍ଣ୍ଣବେଧ, ଉପନୟନ, ବ୍ରତାଦେଶ, ବେଦସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, କେଶାନ୍ତ, ସାମାବର୍ତ୍ତନ, ବିବାହ ତଥା ଅଗ୍ନି ପରିଗ୍ରହଣ । ଏଗୁଡିକ ସଂପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

### ଗର୍ଭାଧାନ —

ବୈଦିକ ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଜାମସୁଖ ଭୋଗ କରି ଜୀବନ ବିତାଇ ଦେବା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ତିଙ୍କୁ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ପିତୃରଣ ସୁଝିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏହି ରଣକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି “ସ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଥାଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରାଇବା ଲାଗି ଏବଂ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ପିତୃ କୁଳକୁ ପିଣ୍ଡ ଦେବା ଲାଗି” । ( ପୁତ୍ରାୟ କ୍ରିୟତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର ପିଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଜନମ୍ ) ଉପଯୁକ୍ତ ପୁତ୍ରଟିଏ କିରଳି ମିଳିବ ତାହା ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ କାମନା କରାଯାଇଛି । (୩୭) ଏହି ପୁତ୍ର କିରଳି ଦଶ ମାସ ଧରି ମାତୃଗର୍ଭରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି । (୩୮) ପିତା ମାତାଙ୍କର ସଂଯୋଗରୁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସନ୍ତାନ ପିତା ମାତା ଉଭୟଙ୍କ ଗୁଣ ଧରି ଆସିଥାଏ । ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଫଳ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥାଏ । ପିତାମାତାଙ୍କ ରଜବୀର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୋଷ ଜନିତ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପଡିଥାଏ । ଏହି ସବୁ ଦୋଷରୁ ଆଗରୁକ ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ‘ଗର୍ଭାଧାନ’ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ । ବିବାହ ପରେ ଅତି କମ୍ରେ ତିନି ଦିନ କିମ୍ବା ଅତି ବେଶିରେ ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ ।

### (୧୦) ପୁଂସବନ —

ଗର୍ଭର ତିନିମାସ ପରେ ଏହି ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ । ଗର୍ଭିଣୀର ନାସା ରକ୍ତ ଦେଇ ବର ଓହଳି, କୁଶ ଓ ଘାସର ରସ ଦିଆଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ କିଛି

ଜତି ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେବନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୋଗୁରୁଣ ସହିତ କରାଯାଇଥାଏ । ଫଳରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।

(୩) ସାମନ୍ତୋନୟନ —

ଗର୍ଭର ଚତୁର୍ଥ, ଷଷ୍ଠ ଓ ଅଷ୍ଟମ ମାସରେ ଏହି ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ । ଏହି ସଂସ୍କାର ବିଧିରେ ଘ୍ନାର ସାମନ୍ତକୁ ଝିଙ୍କ କାଠିରେ ଘର୍ଷି କରାଯାଏ । ମନ୍ତ୍ରୋଗୁରୁଣ କରି ସୋମଆଦି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି କରାଯାଏ । ଗର୍ଭପାତ ନହେବା ପାଇଁ ଏହି ସଂସ୍କାରଟି କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରାୟତଃ ତୃତୀୟ ମାସରେ ଗର୍ଭପାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ତେଣୁ ତୃତୀୟ ମାସରେ ସାମନ୍ତୋନୟନ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ ।

(୪) ଜାତକର୍ମ —

ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପରେ ଜାତକର୍ମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ । ଏହି ସଂସ୍କାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ପିଲାଟିର ଆୟୁଷ ଓ ବୁଦ୍ଧି ବଢାଇବା । ନାଭି ଛେଦନ ପୂର୍ବରୁ ସୁନାର ଗିନାରେ କିଛି ମହୁ, ଦହି, ଘିଅ ଆଣି ପିଲାର ଜିଭରେ ଚଟାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ମନ୍ତ୍ରୋଗୁରୁଣ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସୁନା କାଠିରେ ତାର ଜିଭରେ ‘ବେଦ’ ବୋଲି ଲେଖି ଦିଆଯାଏ । ପିଲାଟି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ।

(୫) ନାମକରଣ —

ନାମକରଣ ସଂସ୍କାରଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମର ଏଗାର ଦିନରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଧାନ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ତାହାରି ଅନୁସାରେ ନାମକରଣ ହୁଏ । ନାମଟି ସାହିକ, ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଦ୍ଧ ମଧୁର ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ‘ନାମକରଣ’ରୁ ସନ୍ତାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ମୃତିତ ହେଉଥିବ । ଝିଅ ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଅକ୍ଷରିଆ ନାମ ହୋଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର । ଏହାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରେ ।

(୬) ନିଷ୍ପ୍ରମଣ —

ପିଲାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପ୍ରମଣ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ । ପିଲାକୁ ଗୁରି ମାସ ପରେ ଏହି ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ସଂସ୍କାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶାରିରୀକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ।

(୭) ଅନୁପ୍ରାଶନ —

ଅନୁପ୍ରାଶନ କର୍ମରେ ପିଲାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହୁ ଓ ଷାର ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହି ସଂସ୍କାର ପିଲାର ଷଷ୍ଠ ମାସରେ କରାଯାଇଥାଏ । କେତେବେଳେ ଏହା ଆଠ ମାସରେ ବା ଆଉ କେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ପୁରିଲେ କରାଯାଇଥାଏ । କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଲାଗି ଏହା ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ସାତ ମାସରେ କରା ଯାଇଥାଏ ।

(୮) ବୁଢ଼ାକର୍ମ —

ବୁଢ଼ାକର୍ମ ସଂସ୍କାରରେ ଶିଶୁ ଲଣ୍ଡା ହୁଏ । ଏହି ସଂସ୍କାର ଜନ୍ମର ତୃତୀୟ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ କରାଯାଇଥାଏ । ମୁଣ୍ଡକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲଣ୍ଡା ନକରି ଗୋଟିଏ ‘ଜଟ’ ରଖାଯାଇଥାଏ ।

## (୯) କର୍ଣ୍ଣବେଧ —

କର୍ଣ୍ଣବେଧ ସଂସ୍କାର ତୃତୀୟ ଜିମ୍ବା ପକ୍ଷମ ବର୍ଷରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଜାନ ଫୋଡା କୁହାଯାଇଥାଏ । “ଉଠୁ କର୍ଣ୍ଣେରିଃ ଶୁଣୁୟାମଃ ଦେବାଃ” ଆଦି ରଗ୍‌ବେଦୀୟ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲା ଯାଇଥାଏ । ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଖରାପ କଥା ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜାମନା କରାଯାଇଥାଏ ।

## (୧୦) ଉପନୟନ —

ଏହାକୁ ଉପବାତ ଧାରଣ ବା ବ୍ରତ ଉତ୍ସବ ସଂସ୍କାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ଏହି ସଂସ୍କାରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ ଲାଗି ନିଆଯାଇଥାଏ । ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଉପନୟନରୁ ଏବଂ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ ‘ସମାବର୍ତ୍ତନ’ ସଂସ୍କାରରେ । ସମାବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍କାରରେ ପିଲା ପିତୃଗୃହକୁ ବାହୁଡ଼ୁଥିଲା । ଗୁରୁଗୃହ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବାରୁ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ଗୁରୁଗୃହକୁ ନିଆ ଯାଉଥିଲା । ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ ବ୍ରହ୍ମଚରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ସେ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଧାରଣ କରି ସ୍ନାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଥିଲା ।

## (୧୧) ବ୍ରତାଦେଶ —

ଉପନୟନପରେ ଆଶ୍ରମୀ ଶିଷ୍ୟକୁ କେତେକ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ । ତାହାକୁ ବ୍ରତାଦେଶ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଏ । ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେମିତି ସତ୍ୟବାଦିତା, ଅହିଂସାପରାୟଣତା ଆଦି ସଦ୍‌ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରମୀ ଉପଦେଶମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଗୁରୁଗୃହରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟକୁ ବ୍ରତନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜିଇଳି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ପାଳନ କରି ପାରିବ ତାହା ଏହି ସଂସ୍କାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ।

## (୧୨) ବେଦସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ବା ବେଦାରମ୍ଭ —

ବେଦସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସଂସ୍କାର ବିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ ସଂପାଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ମନୁ କହିଛନ୍ତି “ବେଦ ଗୁଡିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରି ସାରିବା ପରେ ଶିଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି” ।

## (୧୩) କେଶାନ୍ତ —

କେଶାନ୍ତ ସଂସ୍କାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଳକର ନିଶ ଦାଢି ଖୁଅର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ସଂସ୍କାର ଲାଗି ବିରିନୁ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟସର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲାଗି ଏହା ଷୋହଳ ବର୍ଷ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଲାଗି ବାଲ୍ୟ ବର୍ଷ ଓ ବୈଶ୍ୟ ଲାଗି ଚବିଶ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ।

## (୧୪) ସମାବର୍ତ୍ତନ —

ବେଦାଧ୍ୟାୟନ ସରି ଗଲେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମର ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ । ବ୍ରହ୍ମଚରୀ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ଶେଷ ସ୍ନାନ କରେ ଏବଂ ସ୍ନାତକ ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ । ସେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଲାଗି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ । ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ କୁହାଯାଏ ସମାବର୍ତ୍ତନ । ଭଜୟ ଗୁରୁଗୃହ ଓ ପିତୃଗୃହରେ ଏହି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ ।

## (୧୫) ବିବାହ —

ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରସବନ ସଂସ୍କାର । ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଲୋକକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଥାଏ । ଏହି ସଂସ୍କାର ଦ୍ଵାରା ସେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ଧର୍ମାର୍ଜନ ନିମିତ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥାଏ । ବୈଦିକ ବିବାହ କେବଳ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୌତିକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରାଧିକାର ବିକାଶ ସାଧନର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ସତ୍ତ୍ଵପଦୀ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲା ଯାଇଥାଏ । ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମତରେ ‘ସତ୍ତ୍ଵମ ପଦ’ ଶୁଲିବା ପରେ ବିବାହ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।

## (୧୬) ଅଗ୍ନି ପରିଗ୍ରହ —

ବିବାହ ସଂସ୍କାର ପରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସାରୁ ଅଗ୍ନି ପରିଗ୍ରହ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ । ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଓ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଅଶାଭବା ଲାଗି ଏବଂ ମନ ଓ ଦେହର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ‘ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋମ’ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହି ସଂସ୍କାରରେ ତାଙ୍କୁ ‘ଗୃହାଗ୍ନି’ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।

ଗୃହ୍ୟସୂତ୍ରରେ ତତ୍କାଳୀନ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥର ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥକୁ ୧୬ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ୧୬ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ସେଥିରେ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିବା ବୈଦିକ ସାମ୍ବିତ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପୃ ୧୧୦ ରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି । ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ ଅନ୍ତେଷ୍ଟିକୁ ସଂସ୍କାରମାନେ ୧୪, ୧୫, ୧୬, ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । ଶୁଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଷୋଡଶ ସଂସ୍କାର ବା ଅନ୍ତେଷ୍ଟି ସଂସ୍କାର ପାଳନ କଲେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ସଦଗତି ହୁଏ ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ଥିଲା । ଜନ୍ମ ପରେ ମଣିଷ ଯେଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ପାଳନ କରେ ମରଣ ପରେ ଏହି ସଂସ୍କାର ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଋଗ୍ବେଦ XIV ୧୦/୧୪ ଓ ଅଥର୍ବ ବେଦ XVIII 1, 2, 3, 4 ରେ ଶବ ସଂସ୍କାର ସଂପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

## (୧୭) ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ —

ମାନବ ଜୀବନର ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ପ୍ରାପ୍ତି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ଏହାକୁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ କୁହାଯାଏ । ପିଲାଦିନରୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହୁଥିଲେ “ଧର୍ମଫଳ ସତ୍ୟଂ ବଦ” ଅର୍ଥାତ୍ “ଧର୍ମ ବାଟେ ଶୁଭ । ସତକଥା କୁହ” । ଧର୍ମ ସାର୍ବଜନୀନ ଥିଲା । ସାହା ମାନବ ସମାଜ ଓ ମାନବ ଜାତିକୁ ଧରି ରଖୁଅଛି । ବୈଦିକ ସମାଜକୁ ବିଧି ଏବଂ ଧର୍ମ ଚେତନା ଧରି ରଖୁଥିଲା । ବାଚସ୍ପତି ଶୈରେଲା ଧର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନର୍ଥରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଭଗବାନ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରିଥାଏ । (୩୯) ‘ଅର୍ଥର’ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଧନ ହେଲେ ହେଁ ଏଠାରେ

ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଜାମ ଓ ଅର୍ଥ କେବଳ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ନଥାଏ । ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚାହୁଁ ଥାଏ । ହେଲେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅର୍ଥକୁ ଧର୍ମ ଓ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ଅଭିଧ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ କରିଅଛନ୍ତି । ବୈଦିକ ଜୀବନରେ ଜାମନାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବା ଉପାୟର ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ହେବା ନିମିତ୍ତ ସମ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା । ‘ଜାମ’ ଅର୍ଥ ହେଲା ଜାଗତିକ । ସକଳ ଜାମ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ଉପଲବ୍ଧ , ସେଗୁଡିକ ପାଇଲେ ମଣିଷ ଖୁସି ହୁଏ । ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ । ଏ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଆନନ୍ଦ । ମାତ୍ର ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହି ‘ଜାମକୁ’ ଧର୍ମ ଓ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ଅଭିଧ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ କରିଅଛନ୍ତି । ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ‘ମୋକ୍ଷ’ ବା ସଂସାରର ସକଳ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି । ଏହା ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟଥିଲା । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଅନୁଭୂତିର ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ଏହି ଅନୁଭୂତିର ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଥାଏ ମାନସିକ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବମ ସ୍ତରରେ । ‘ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍’ଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି । ଭବିଷ୍ୟତର ପିଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ । ଏହି ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ସମାଜରେ ଶାଳାମୂଳ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଭୌତିକ ବିକାଶ ସାଧିତ ହେଉଥିଲା । ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିୟମ ରତ୍ନବେଦ ଜାଳରୁ ରହି ଆସିଥିଲା । ରତ୍ନବେଦୋତ୍ତର ଜାଳରେ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକତର ଭାବରେ ବିଧିନିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲା । ଏଥିପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ‘ବିଶ୍ଵାସ’ ପଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି “ରତ୍ନବେଦଜାଳାନ ସମାଜ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସମାଜ ଥିଲା” ।(୪୦)

## (ଛ) ଅତିଥି ସଙ୍କାର —

ଅତିଥି ସଙ୍କାର ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା । ‘ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମରୁ’ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ‘ଅତିଥିଦେବୋଭବ’ ବୋଲି ‘ତୈତ୍ତିରିୟାୟ ଆରଣ୍ୟକ’ରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳି ଜ୍ଞାନ କରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ରାଜା ‘ଦିବୋଦାସ’ ଜଣେ ଅତିଥି ପରାୟଣ ରାଜା ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ‘ଅତିଥିଗୁରୁ’ ବୋଲି ରତ୍ନବେଦରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । (୪୧) ଏବେମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନେ ଅତିଥି ପରାୟଣ । ଏହା ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାର ଫଳଶ୍ରୁତି ଅଟେ । ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସର୍ବଦେବତାର ଆଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି ।

## (ଜ) ପରିବାର —

ପରିବାର ବୈଦିକ ସମାଜର ‘ହୃଦ’ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵରୂପ ଥିଲା । ଏହିଠାରେ ଯେଉଁ ନୀତି, ନିୟମ, ନିଷ୍ଠାମାନ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସମାଜରେ ପଡୁଥିଲା । ଖ୍ୟେଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ କନିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ମୂଳ ସ୍ଵରୂପ ଥିଲା । ବୈଦିକ ପରିବାରର ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା ମାତ୍ର ଏହା ପିତୃସର୍ବସ୍ଵ ନଥିଲା । ପିତା ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ କି ସପେକ୍ଷାଗୁରା ନଥିଲେ । ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କରି ଥିଲା ତ୍ୟାଗୀ ଓ ଭୋଗୀର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଜୀବନ । ରତ୍ନବେଦ ( ୧/୨/୯ ) ରେ ପିତାଙ୍କୁ ପୟାମୟ ଓ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳଦାୟକ



ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିବାରଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଏକାନ୍ତବର୍ଣ୍ଣୀ । ଏଥିରେ ବୃଷ ପିତା, ମାତା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାପିଲି ଏବଂ ପରିବାରର ଅବିବାହିତା ଭଉଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏକତ୍ର ବାସ କରୁଥିଲେ । ଯେଉଁ ଅବିବାହିତା ଭଉଣୀ ର ଭାଇ ନାହିଁ ତା ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ବୋଲି ରଗ୍‌ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । (୪୨)

ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବିଧାନ ଖଞ୍ଜାଯିବାର କଥା ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ବିଧାନଟିର ନାମ ହେଉଛି “ପିତା ପୁତ୍ରାୟ ସଂପ୍ରାପ୍ତି” ବା ସଂପାଦନ । ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ‘ବୃହଦାରଣ୍ୟକୋପନିଷଦ୍’ରେ (୧/୫/୧୭) ହୋଇଅଛି । ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପୁତ୍ର ଆସି ତାଙ୍କ ମୁଖ ପାଖରେ ବସୁଥିଲା । ପିତା କହୁଥିଲେ ତୋ ଠାରେ “ବାବୁ, ଆଖି, ଜୀନ ନେଇ ଥୋଇଛି” । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି । ସଂକ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି “ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଅର୍ପଣ କଲି” । ସେତିକିବେଳେ ପୁତ୍ର ଏସବୁ ଧାରଣ କଲା ବୋଲି କହିଥାଏ । ତାପରେ ପିତା ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ସମାଜରେ ‘ଅଜାଗର୍ଭ’ ମୁନିଙ୍କ ଭଳି କୁରକର୍ମୀ ପିତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ; କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଥିଲା ।

ପିତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଏହା ସହିତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ । ଶଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବୋହୂ ଥିଲା ଲକ୍ଷାଣାଳୀ । ‘ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ କୁହାଯାଇଛି “ସୁଷ୍ମା ଶଶୁରା ଲଜ୍ଜମାନା ନିଲୀୟମାନା ଇତି” । ଅର୍ଥାତ୍ ଶଶୁରଙ୍କ ଆଗରେ ବୋହୂ ଲାଜେଇ ଯାଇ ନିଜର ଶରୀର ଘୋଡାଇ ଆସିଥାଏ । ଏହା ନାରୀ ସମାଜର ନମ୍ରତା ଏବଂ ଶାଶୁ ଶଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ନମ୍ର ଭାବର ସୂଚନା । ପରିବାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏକକ ଭାବେ ଗଣା ଯାଉଥିଲା । କୌଣସି ଅକ୍ଷଳର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପରିବାରରୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଥିଲା । ପରିବାର ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେଉଥିଲା । ପରିବାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ପରିପୁରକ ଥିଲେ ଭରଯିବ ପାଇଁ । ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ତର କରିଥିଲା “ଗୋତ୍ର ଓ ପ୍ରବର” ସଂପର୍କୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ‘ଗୋତ୍ର’କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । (୪୩) ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା । ବଡ଼ ପରିବାର ଗୁଡିକ ରାଜ୍ଯ ଯାଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋତ୍ରର ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ ହେଉଥିଲେ । ଏହି ଗୋତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା । ସେମାନେ ମୁନିଭିଷି ମାନଙ୍କ ନାମରେ ନିଜ ଗୋତ୍ରର ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ । ଯଥା ବଶିଷ୍ଠ, ଭରଦ୍ୱାଜ ଇତ୍ୟାଦି । ଏହାପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବୈଶ୍ୟ ଏହି ଗୋତ୍ର ପରମ୍ପରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ । ଏହି ଗୋତ୍ରର ବନ୍ଧନ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କୁ ସପତ୍ନିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ସପତ୍ନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା । କେତେକ ଗୋତ୍ର ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥକ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର ଯଦି ସମାନ ତେବେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ହୋଇ ପାରୁନଥିଲା । ଏହି ଗୋତ୍ର

ଏବଂ ପ୍ରବର ଚିନ୍ତାଧାରା ବୈଦିକ ପରିବାରର ବନ୍ଧନକୁ ଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲା । ଏହି ବନ୍ଧନର ଚ୍ୟୁତତାରୁ ପରିବାରର ଲୋକେ ଯେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆଗରେ ଏକାଭୁତ ହୋଇ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ । ଏହି ଗୋତ୍ର ଓ ପ୍ରବର ସାମାଜିକ ଏକତା ଆଣିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ।

(ଝ) ବିବାହ ଓ ଜାରୀ —

“ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିବାହ ଥିଲା ସମାଜର ମୂଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା । ମୂଳରିଖିତ୍ରୀନ ପ୍ରାସାଦ ଯେପରି କ୍ଷଣକ୍ଷୟୀ, ବିବାହ ବିହୀନ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କ୍ଷଣକ୍ଷୟୀ । ଆର୍ଯ୍ୟର ସାହିତ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିବାହ ସଞ୍ଚର ଗରିମା ଅନ୍ୟ ସଞ୍ଚ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ନ୍ୟୁନ ନଥିଲା । ବିବାହ ଥିଲା ସଞ୍ଚ ପରି ପବିତ୍ର ଓ ଜନ୍ମତରୁ ପରି ଜାମଦ । ବିବାହ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର କ୍ଷଣିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାସନା ତୃପ୍ତିର ସାଧନା ମାତ୍ର ନଥିଲା ; କିନ୍ତୁ ଜଲୁଷିତ ଜାମନା ବାସନାକୁ ଦୂର କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ବରବଧୁଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ପାଶ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା । ବିବାହ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପଥ ଯେଉଁଥିରେ କି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛାଡି ପରମାର୍ଥ ଫିଶରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା । ତାହାହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୋପାନ ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନବ ସମାଜ ପାଶବିକ ପଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ଲାଭ କରି ପଦ୍ମସିଂହାସନ ଥିଲା ଦେବତ୍ୱର ଅଭିରାମ ମନ୍ଦିରରେ” । (୪୪)

ବିବାହ ଶରୀର ଡାକ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଲା - ‘ବି’ ଅର୍ଥ ଗତି ବା ମୁକ୍ତି । ସେହିଠାକୁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ବହନ କରି ନେଇଯାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିବାହ । ଏହା ଉଭୟ ଐହିକ ଏବଂ ପାରତ୍ରିକ ସୁଖ ଆଣି ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ‘ବତୁର୍ବର୍ଗ’ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଣିଷକୁ ନେଇ ଥାଏ । ଋଗ୍ବେଦ କାଳରେ ବିବାହର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ଋଗ୍ବେଦ କାଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରେମୀ ଓ ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠ । ପୁତ୍ର ଲାଭ ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟର ହୃଦୟ ଯେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା ତାହା ଋଗ୍ବେଦର ବହୁ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ଲୋକାଳୟ ଜାହିଜି ଅରଣ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁନିରାଷି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସାପନ କରିଥାନ୍ତି । ଗୃହସ୍ଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ସଞ୍ଚ କରିବାର କଥା, ବିବାହ ବିନା ସେ ତାହା କରି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନାହାଁନ୍ତି, ସେ ସଞ୍ଚ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । (୪୫) “ଆର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପିତା ଐହିକ, ଆତ୍ମସ୍ଥିତି, ଲୌକିକ ତଥା ପାରଲୌକିକ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଗୃହନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରକରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ପୁତ୍ର ପିତାକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଣି ‘ପରମ ବ୍ୟୋମନ’ରେ, ‘ପରମ ବ୍ରହ୍ମ’ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥାଏ” । (୪୬) ଏଥିପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥ ନିମିତ୍ତ ‘ଜାୟା’ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଅବିବାହିତ ଜନସାମାଜର ବର୍ଣ୍ଣନା ଋଗ୍ବେଦରେ ମିଳେ । (୪୭)

ଏହି ସମୟରେ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢାପଢି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଗୁଣିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ସେମାନେ ଘରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ‘ସମ ସୂତି’ରେ କୁହାଯାଇଛି ପୁରାକାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ‘ମୌଞ୍ଜୀବନ୍ଧନ’ ପିନ୍ଧି ବ୍ରହ୍ମବର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ । ଗୁରୁକୁଳରେ ପାଠ

ପଢ଼ାଇବାର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତୃ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ । (୪୮) ବୈଦିକ ବିବାହ ଥିଲା ସ୍ବାମୀ ସ୍ବାଙ୍ଗର ଏକ ପବିତ୍ର ମିଳନ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏହା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଥିଲା ସ୍ବାମୀ, ସ୍ବା ଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଧେଦ୍ୟ, ସ୍ବାମୀ ସ୍ବା ଇଦ୍ରକାଳ ଓ ପରକାଳର ଚିର ସାଥୀ । ବିବାହ ମନ୍ଦିରେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ବାମୀ ସ୍ବାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି “ଆକାଶ ଓ ଧରଣୀର ସଂପର୍କ ଯେଉଁଭଳି ଚିରନ୍ତନ, ତୁମର ମୋର ସଂପର୍କ ଠିକ୍ ସେହି ଭଳି ଚିରନ୍ତନ ରହିଥାଉ” । ହସ୍ତଗ୍ରନ୍ଥ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସ୍ବାମୀ ସ୍ବାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି । “ତୁମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଶିବା ଲାଗି ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଧରିଛୁ” । ମୁଁ ତୁମ ସ୍ବାମୀ ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ସାଥୀରେ ବାର୍ଷିକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇବା ଯାଏ ରହିବ । ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ଲାଗି ‘ଭଗ, ଅର୍ଯ୍ୟମା, ସବିତା ଓ ପୁରୁଷି’ ଆଦି ଦେବତାମାନେ ମତେ ତୁମକୁ ଆଶି ଦେଇଅଛନ୍ତି । (୪୯) ସେତେବେଳେ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିପଡ଼ି ଦେଇ ନଥିଲେ ।

ବୈଦିକ ବିବାହରେ ସ୍ବାମୀ ସ୍ବାଙ୍ଗର କେବେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେଉନଥିଲା । ଜଣେ ଅପରକୁ ନିଜ ଆତ୍ମାର ଅଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଥିଲା । ଏହାକୁ ଅତୁଟ ରହିବାକୁ ଉଭୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ । ବୈଦିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ “ଏ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବୋଲି ଏହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ‘ଜାୟା’ । (୫୦) ସ୍ବାକୁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି । ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି “ଏହାଙ୍କୁ ଜଂଘରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାବରେ ବସାଇ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ ବୋଲି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ” । (୫୧) ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସଂପର୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ‘ନିତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ କରାଯାଇଛି । “ସ୍ବାମୀ ସତ୍ୟ ହେଲେ ସ୍ବା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ବାମୀ ମନ ହେଉ ଥିଲେ ସ୍ବା ହେଉଛନ୍ତି ବାଣୀ । ସ୍ବାମୀ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତି, ସ୍ବା ରହିଥାନ୍ତି ସେଇଠି । ସତ୍ୟ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସଂପର୍କ ନିତ୍ୟ ଏବଂ ମନ ସହିତ ବାଣୀର ସଂପର୍କ ନିତ୍ୟ” । (୫୨) ଉଭୟେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜ୍ଞାନ କଲେ ଦାମ୍ବତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହୁଏ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ସାଧୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ ।

ନାରୀକୁ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ସେ ପରିବାରରେ ଅମୃତର ଝରଣା ବୁଝାଇ ଦିଏ । ତେଣୁ ତା’ର ‘ବଧୂ’ ନାମର ସାର୍ଥକତା ରହିଅଛି । ‘ବ’ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆନନ୍ଦ । ଏହାକୁ ‘ଧୁନୋତି’ ବା ଜମ୍ବମାନ କରି ସେ ଆସେ ସେ ବଧୂ । ବଧୂର ଆଗମନରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଋଗ୍ବେଦର ଏକ ମନ୍ଦିରେ ହସ୍ତଗ୍ରନ୍ଥ ପଡ଼ିବାର ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି “ଏହି ବଧୂ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟୀ । ତୁମେମାନେ ଯାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖ । ଯାଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ଧିକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ” । (୫୩) ତେଣୁ ନାରୀ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ବରୂପା ମଙ୍ଗଳମୟୀ ।

ପରିବାରରେ ସୁଖ ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଜନ୍ମାକୁ ବିବାହ ବେଦୀରେ ସଚେତନ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଋଗ୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି “ତୁମେ ଶାଶୁ ଶଶୁରଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଭଳି ଆଚରଣ କର । ନଶାନ୍ଦ ଓ ଦିଅରଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଭଳି ଆଚରଣ କର” । (୫୪)

ଏଠାରେ ସମ୍ରାଜ୍ଞୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେହି ଭଳି ବଧୂ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେଇ ଶାଶୁ, ଶଶୁର, ନଣନ୍ଦ, ଦିଅର ର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି । ବିବାହ କର୍ମକୁ ତିନୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସମାହିତ କରୁଥିଲେ । ପ୍ରଥମଟି ଧର୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପ୍ରଜା ବା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଜୀବନର ଆନନ୍ଦପ୍ରାପ୍ତି । ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଯୋଗୁଁ କୁଳର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା । ତେଣୁ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି “ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅମର ହୋଇଉଠୁ” । (୫୫) ବୈଦିକ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜହ୍ନିଥାନ୍ତି “ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ । ମୋ ଝିଅ ଶୁଭ୍ର ବଡ଼ ହେଉ । ମୁଁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଖୀ ଗୁଣିଆଡ଼େ ବ୍ୟାଢ଼ ହେଉ” । (୫୬)

ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ ବିଭାଜନ ଥିଲା । ପରିବାରରେ ପୁରୁଷକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀର ନେଇ ଗୃହକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ ଯଦିଓ ଘର ଭିତରର ସମସ୍ତ କର୍ମ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଥାଏ । ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଜନିଷ୍ଠମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ସମାଜତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି “ପୁଅର ମନ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନ ସହିତ ମେଲ ରହୁ ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଲୁ । ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମଧୁର ଭାବରେ ଜଥାବାଣୀ କରୁ ।” (୫୭)

ବୈଦିକ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ, ଶଶୁର, ଶାଶୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲା । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଗିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲା । ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା । ଘର ଭିତରର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ପାରିବାରିକ ପରମ୍ପରା ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଥିବାରୁ ପରିବାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁରୁଷ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା । ଯୌତୁକ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲା । ଏ ପ୍ରକାର ସଂପତ୍ତିର ନାମ ଥିଲା ‘ପାରିଶାୟ’ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମୟ ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର ରହିଲା ନାହିଁ । ତୈତ୍ତିରୀୟ ସଂହିତାରେ ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି “ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଉତ୍ତରାଧିକାର ନାହିଁ ।” (୫୮) ସଂପତ୍ତି ସଂପର୍କରେ ଏ ଧରଣର ମତାମତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ବୈଦିକ କାଳରେ ଥିଲା ।

ବୈଦିକ କାଳରେ ବୋହୂ ନମ୍ର ଓ ଲଜାଶୀଳା ଥିଲା । ଘିଡ଼ରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁହାଯାଇଛି “ଶଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଜେଇ ବୋହୂଟି ତାର ସାରା ଦେହ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ଆସୁଅଛି ।” (୫୯) ପରଦା ପ୍ରଥା ବୈଦିକ କାଳରେ ନଥିଲା । ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ସଜ୍ଜୟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲା । ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚେତସ୍ବିନୀ ହୋଇ ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ରତ୍ନ ବେଦରେ । (୬୦) ଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀତି ବେଦୋତ୍ତର କାଳରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା । ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସଭା ସମିତିକୁ ଯିବାକୁ

ବାରଣ କରାଯାଉଥିଲା । ମୈତ୍ରାୟଣୀ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି “ସେହି ହେତୁ ସରାକୁ ପୁରୁଷମାନେ ପାଆନ୍ତି । ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ” । (୨୧) ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୈଦିକ ଜାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସରା ପମିତି ଓ ତର୍ଜ ସରାକୁ ସିବାରେ ବାଧା ଦିନ୍ନ ନଥିଲା ।

ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଅଳଙ୍କାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା । ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସଂପର୍କ ଥିଲା । ପ୍ରଣୟୀ ଯୁବକ ପ୍ରଣୟିନୀଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ‘ମନ୍ତ୍ର’ ଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲା । ଏଥିରୁ ମନେ ହୁଏ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତିପରେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ । ନିର୍ବାଚିତ ବିଧି ସହିତ ମନୋନୀତ ବିଧି ବୈଦିକ ଜାଳରେ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା । ଏ ଧରଣର ବିବାହକୁ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ସୁକନ୍ୟା କହିଛନ୍ତି- “ମୋର ପିତା ମୋତେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ମୋର ପୁତ୍ର୍ୟ ପତି । ମୁଁ କଦାପି ତାଙ୍କୁ ଡାବନରେ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ” । (୨୨) ବୈଦିକ ଜାଳରେ ଦସ୍ୟୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବିବାହକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ରାଜା ଭରଣା ଭିତରେ, ପିତା ଓ ଜନ୍ମା ଭିତରେ ବିବାହକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା । (୨୩) ଉତ୍ତବେଦର ୨/୨୯/୧ ରେ ‘ରହସ୍ୟ’ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋପନରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ଭରଣା ପୋଷଣ ଲାଗି ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ । ହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ଏତେ ଗୁରୁତର ନଥିଲା । କାରଣ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାକ୍ ବୈବାହିକ ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା ।

ବୈଦିକ ଜାଳରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଆସି ନଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମ ପରେ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ବର ଜନ୍ମା ଭରଣା ପୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ । ଉତ୍ତମତା ହେବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମାକୁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପତି ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି । ଉତ୍ତବେଦର ‘ଉଷିକା ଘୋଷା’ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ । ଯାହାଙ୍କୁ କି ବୃକ୍ଷାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତି ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ପତିଟିଏ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲା । ପ୍ରେମ ବିବାହର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୈଦିକ ଜାଳରେ ରହିଥିଲା । (୨୪) ଜନ୍ମା ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପିତାମାତା, ସମାଜ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିଲା । ଫଳରେ ଝିଅର ମନ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରେମିକାକୁ ବକପୂର୍ବକ ନିଆ ହେଉଥିଲା । ଉତ୍ତବେଦରେ ‘ବିମଦ’ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ‘ପୁରୁମିତ୍ର’ଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପିତୃଗୃହରୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । (୨୫) ଏ ପ୍ରକାର ବିବାହରେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ପକ୍ଷତି ଓ ରାକ୍ଷସ ପକ୍ଷତି ମିଶିକରି ଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ଏ ପ୍ରେମ ସାମାଜିକ ଭ୍ରଷ୍ଟଗୁରୁ ପୃଷ୍ଠି କରି ନଥିଲା । ବୈଦିକକାଳୀନ ବିବାହ ପକ୍ଷତି ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମତେ ସମାହିତ ହେଉଥିଲା । ସ୍ଥଳତ ଏହି ପକ୍ଷତି ସଂପର୍କରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଦିକ ପର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି ।

- (କ) ବରକୁ ସଦଳବଳେ ଜନ୍ମା ଘରକୁ ବିବାହ ଲାଗି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ।  
(ଉତ୍ତର ୧୦/୧୭/୧)
- (ଖ) ପିତୃ ଗୃହରେ ଭଲ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ଜନ୍ମାକୁ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପୋଗ ଦେବାପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ( ଉତ୍ତର ୧ - ୪/୫୮/୯)
- (ଗ) ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋ ମାଂସ ଦ୍ଵାରା ସଜ୍ଜା କରାଯାଉଥିଲା । ଗୋ ମାଂସ ନଥିଲେ କୌଣସି ବିବାହ ଭୋଗ ଭୋଲି ଗଣାଯାଉ ନଥିଲା ।  
( ଉତ୍ତର ୧ - ୧୦/୮୫/୧୩ )
- (ଘ) ବର ଜନ୍ମାର ହାତ ଧରି ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ଗୁରି ପଟେ ସାତ ପାଦ ଗୁଲି ଆସୁଥିଲା । ଏତେବେଳେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲାଯାଉଥିଲା ତାହା ସତ୍ତପଦୀ ମନ୍ତ୍ର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଥିଲା । ଏହି ସତ୍ତପଦୀ କର୍ମ ବିଧାନ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ନଥିଲା । ( ଉତ୍ତର ୧୦/୮୫/୩୬ )
- (ଙ) ସ୍ଵାମୀ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ର ହାତ ଧରିବାକୁ ଅଧିକାର ପାଉଥିଲେ । ଏ ପ୍ରକାର ହାତ ଧରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ହସ୍ତଗ୍ରାହ’ - (ଉତ୍ତର ୧୦/୧୮/୮)
- (ଚ) ବର ରଥରେ ଜନ୍ମାକୁ ଧରି ସଦଳବଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲା ।  
( ଉତ୍ତର ୧୦/୮୫/୭, ୧୦/୮୫/ ୮)
- (ଛ) ତତ୍ପରେ ବିବାହର ଚତୁର୍ଥୀ ରାତ୍ରିରେ ଜନ୍ମାର ପୋଷାକ ପତ୍ରକୁ ଶୁଷ୍କ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳନ ସଂଯତ ହେଉଥିଲା । (ଉତ୍ତର ୧୦/୮୫/୨୮)
- (ଜ) ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଜିପରି ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ କାମନା କରାଯାଉଥିଲା । ଆଉ ମଧ୍ୟ ପୁଅ, ଝିଅ, ନାତି, ନାତୁଣୀ ହେବା ଲାଗି କାମନା କରାଯାଉଥିଲା । (ଉତ୍ତର ୧୦/୩୧/୫-୯, ୧୦/୩୪/୧୧)

କାଳକ୍ରମେ ଏହା ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡିଲା । ଉତ୍ତର ୧୦ କାଳରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ଅଥର୍ବବେଦ କାଳୀନ ସମାଜରେ । (୨୬) ଅଥର୍ବ କାଳୀନ ସମାଜରେ ବିବାହ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ତାହା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା —

- (କ) ପିତା ଜନ୍ମାଦାନ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରାଗଲା ।
- (ଖ) ବରଜନ୍ମାଙ୍କୁ ଜିଉଳି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବେ, ତାହା କାମନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଇ, କମ୍ପଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖଞ୍ଜାଗଲା ।
- (ଗ) ବିବାହ ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତ୍ରିରେ ବର ଜନ୍ମାଙ୍କ ମିଳନ ଲାଗି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଖଞ୍ଜା ହେଲା ।
- (ଘ) ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ଵ ନିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରରାଗି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ସେଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖୁବ୍ ସ୍ଵାଦ୍ୟ ଓ ଦୃଢ୍ୟ ଥିଲା । ତେଣୁ ସେଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବାହ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ।

(୯) ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଇରାଣ କରୁଥିବାର ମନେ ଦୁଃ । ଏଣୁ ବରକନ୍ୟା ଓ ଉପକ୍ଷିତ ଜନସମାଜକୁ ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ କରି ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ କୁହାଗଲା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ । (ଅର୍ଥର୍ ବେପ. ୫/୧୯/. ୫/୮୦ )

(ଏହା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ ୨୬୭ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ )

ସମୟେ ସମୟେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ରକୁ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣରେ କନ୍ୟା ଦାମ୍ (କନ୍ୟା ସୁନା) ଦେବାକୁ ହେଉଥିଲା । କନ୍ୟା ଅସୁନ୍ଦରା ଥିଲେ କିମ୍ବା କନ୍ୟାର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ବିକୃତ ଥିଲେ କନ୍ୟା ପିତା ବରକୁ ଯୌତୁକ ଦେଉଥିଲେ । ଏ ସମୟରେ କନ୍ୟା ବିକ୍ରୟ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାହା ଥିଲା ନିନ୍ଦନୀୟ । ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଏ ସମୟରେ ରହିଥିଲା । କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମକୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ଵାଗତ କରା ଯାଉନଥିଲା । କନ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ‘ଦୁହିତା’ । ଦୁହିତାର ଅର୍ଥ ଯେ ‘ଦୁହେଁ’ । ଏଠାରେ ଗାଈ ‘ଦୁହିଁବାର’ ଅର୍ଥ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ବାପଘରୁ ଧନ ଦୁହିଁବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଝିଅଟିଏ ବାହାଦେଲେ ବାପାକୁ ବହୁତ ଯାନି ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ହେଉଥିଲା ।

ଉତ୍ତରବେଦ କାଳୀନ ବିବାହ ପଦ୍ଧତିରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା । ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଦାସ, ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କ୍ରମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ପଡିଲା । ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ସମାଜରେ ବିବାହ ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏହା ପିତାମାତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ କାଳରେ ଏହାକୁ ରାକ୍ଷସ ବିବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର କାଳକ୍ରମେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହାର ଶରବ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ବୈଦିକ ସୁଗରୁ ମହାଜାବ୍ୟ ସୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଠପ୍ରକାର ବିବାହ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଯାହା ‘ମନୁସ୍ମୃତି’ରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଅଛି । ଏଗୁଡିକ ହେଲା (୧) ବ୍ରାହ୍ମ ବିବାହ, (୨) ଦୈବ୍ୟ ବିବାହ, (୩) ଆର୍ଷ ବିବାହ, (୪) ପ୍ରାଜପତ୍ୟ , (୫) ଗାନ୍ଧର୍ବ, (୬) ଆସୁର, (୭) ରାକ୍ଷସ, (୮) ପ୍ରେଶାତ । ବ୍ରାହ୍ମ ବିବାହ ପଦ୍ଧତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାନି ଯୌତୁକ ଦେଇ ପିତାଙ୍କ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣର ଜଣେ ସୁବକ ସହ ବିବାହ କରାଯାଇଥାଏ । ଦୈବ ବିବାହରେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ସାକ୍ଷିକ ସୁରୋହିତଙ୍କୁ କନ୍ୟାକୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ଵରୂପ ବିବାହ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ଆର୍ଷ ବିବାହ ଉଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଏଥିରେ ଯାନି ଯୌତୁକ ଦିଆ ଯାଉ ନଥିଲା । କନ୍ୟା ପଣ ସ୍ଵରୂପ ଗୋଟିଏ ଷଷ୍ଠ ଓ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ପ୍ରାଜପତ୍ୟ ବିବାହରେ କନ୍ୟା ପିତା କିମ୍ବା ବରପିତାଙ୍କୁ ସଥାକ୍ରମେ ଯାନି ଯୌତୁକ କିମ୍ବା କନ୍ୟାପଣ ଦେବାକୁ ହୋଇ ନଥାଏ । ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ ସୁବକ ସୁବତୀଙ୍କ ସମ୍ମତି କ୍ରମେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ସନ୍ଦେହ ସ୍ଵଳ୍ପ ।

ଏଥିରେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ସମ୍ମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ସୁବଳ ସୁବତୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି । ଭଲ ପାଇବାର ‘ଫଳଶ୍ରୁତି’ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ । ଆସୁର ବିବାହରେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମାକୁ ଜଣା ଯାଏ । ରାକ୍ଷସ ବିବାହରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ଵାରା ଜନ୍ମାକୁ ପିତୃ ଗୃହରୁ ଅପରହରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ପୈଶାଚିକ ବିବାହରେ ଜନ୍ମା ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବା ମଦ ନିଶାରେ ଅଚେତ ଥିବାବେଳେ ବା ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାହା ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଆଠ ପ୍ରକାର ବିବାହ ପକ୍ଷତରୁ ପ୍ରଥମ ଗୁଣିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ଏଗୁଡ଼ିକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଅବିହେଦ୍ୟ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା । ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଚଳୁ ନଥିଲା ମାତ୍ର କ୍ଷତ୍ରୀୟ କୁଳରେ ଏହା ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ରହିଥିଲା । ଏହି ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହକୁ ନେଇ ବହୁ ପ୍ରଣୟ ଜାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି । ବେଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଆସୁର, ରାକ୍ଷସ ଓ ପୈଶାଚ ପକ୍ଷତ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଥିଲା । ଏହା ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୌଳିକ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁନଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଆର୍ଯ୍ୟ ନୀତିର ପରିପକ୍ଷୀ ଥିଲା । ଏଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀର ସାମଜିକ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଭାବରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଥିଲା ସ୍ଵୟମ୍ବର । ଏଥିରେ ଜନ୍ମା ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବରକୁ ବରଣ କରୁଥିଲା । ବୈଦିକ ଓ ବେଦୋତ୍ତର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ରାଜା ମହାରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଵୟମ୍ବର ପ୍ରଥାରେ ବିବାହ କରିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଅବଶ୍ୟ ବୈଦିକ ସୁଗରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଥିଲା ତାହା କ୍ରମେ ଲୋପ ପାଇଗଲା । ତେଣୁ ‘ବୌଧାୟନଧର୍ମ ସୁତ୍ର’ରେ କୁହାଯାଇଛି “ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାପା କୁମାରୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରକ୍ଷା କରିବେ । ସ୍ଵାମୀ ଯୌବନରେ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ପୁଅ ବାନ୍ଧବ୍ୟରେ ରକ୍ଷା କରିବେ । ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ । ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକ ସଂପତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ।” (୨୭) ବୈଦିକ ସମାଜବିତମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନଟି ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶାୟ ଅବଦାନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ଚିରନ୍ତନ ଓ ଅବିରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିବାରୁ ଦାମ୍ବତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦୃଢ଼ତର ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଉଭୟେ ସ୍ଵାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମର ଆସ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ହେଉଥିଲେ ।

ବୈଦିକ ବିବାହର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ‘ସୁରତ’ ବା ଦାମ୍ବତ୍ୟ ସୁଖ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା । ବଂଶ ରକ୍ଷା ଲାଗି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏଥିରେ ଯୌନ ସୁଖ ଥିଲା ଗୌଣ । ମନୁ ସଂସାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି “ପୁତ୍ର ପାଇଁ ରାମ୍ୟାକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ପିତ୍ର ଦେବାରେ” (୨୮) ଏହି ବିବାହ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଆନ୍ଧନ ଥିଲା ଯେ ମୁନି ରଷିମାନେ ପରିଣତ ବୟସରେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ । ବୃଷାବସ୍ଥାରେ ‘ଅଗନ୍ତ୍ୟ’ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବିଦର୍ଭ ରାଜକନ୍ୟା ‘ଲୋପାମୁଦ୍ରା’ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ‘ତ୍ୟବନ’ ମଧ୍ୟ ରାଜା ‘ଶର୍ଯ୍ୟାତି’ଙ୍କ ଜନ୍ମା ସୁଜନ୍ମାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ରଷିକା ଘୋଷା ମଧ୍ୟ ବୃଷାବସ୍ଥାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ପୁତ୍ରହୀନତାକୁ ଗର୍ବବେଦରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହିସାବରେ ଗଣାଯାଇଛି । (୨୯)



ଜନ୍ମା ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମକୁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଦୁହିତାର ଅର୍ଥ ‘ଦୁହିଁବା’ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଝିଅଟିଏ ବହା ଦେଲେ ବହୁ ସାନ ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ହେଉଥିଲା । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଥିଲା । ତା ହେଉଛି ଦାସ, ଦସ୍ୟୁ ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବ୍ୟାପୃତ ଥିଲେ । ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷମାନେ ଲଢେଇକୁ ପାଉଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ଧତଃ ପକ୍ଷେ ଦଶଗୋଟି ସନ୍ତାନର ମା’ ହେବା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଲକ୍ଷ୍ୟଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ବେଦୀରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜାମନା କରି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଏହି ଜନ୍ମାଠାରେ ଦଶଟି ପୁଅ ଆଣି ଦିଅ । (ଦଶ ଅସ୍ୟାଂ ପୁତ୍ରାନ୍ ଆଧେହି )

ବୈଦିକ ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ସେ ଜୀବନର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ‘ଜାୟା’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଗୋଟିଏ ବିବାହ ମନ୍ତ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି “ମୁଁ ପ୍ରାଣ ହେଲେ ତୁମେ ହେଉଛ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ । ମୁଁ ସାମ ମନ୍ତ୍ର ହେଲେ ତୁମେ ହେଉଛ ଋକ ମନ୍ତ୍ର । ମୁଁ ଆକାଶ ହେଲେ ତୁମେ ହେଉଛ ଧରଣୀ” । (୧୦) ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ‘ବାକ୍’ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସଂପର୍କ ଚିରନ୍ତନ । ଏହା ରୁରୁପ୍ରମୋଦ ବରାଙ୍କ ବୈଦିକ ଆଖ୍ୟାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଅଛି ।

ଏହି ଗନ୍ତବ୍ଧରୁ ବୈଦିକ କାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଂପର୍କ କିପରି ଚିରନ୍ତନ ଓ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଂପର୍କ କେବଳ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନଥିଲା । ଏହାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଂପର୍କ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସଂସ୍କୃତି ଓ ସୃଷ୍ଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧନ ଥିଲା । ପାଣିନିଙ୍କ ମତରେ “ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଥିଲା ପତ୍ନୀ ।” ଯଜ୍ଞରେ କେଉଁ କାମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ କାମ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ତାହା ସୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କୁଶ ଓ ସୋମଲତା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏହା ‘ମୁଞ୍ଚଯାସ’ ଥିଲା । କେବଳ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ନୁହେଁ ସଜ୍ଜା କର୍ମରେ ସେ ସମଭାଗିନୀ ଓ ସହଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ରୁମ୍ଭକୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଗରେ ପାଉଥିଲେ । ଏହା ଉତ୍ତରବେଦରେ ଏକ ଆଖ୍ୟାନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । (୧୧) ରାଜା ‘ଶେଳ’ ଓ ରାଣୀ ‘ବିଷପଳା’ ବିଷୟରେ ଏହା ଉଚିତ । ଶେଳ ନିହତ ହେବା ପରେ ‘ବିଷପଳା’ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ହରାଇ ଥିଲେ । ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ତାଙ୍କ ଜଣା ଜାଗାରେ ‘ଆୟସୀ’ ବା ଲୁହାର ଗୋଡ଼ ଲଗାଇଥିଲେ । ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ନାରୀମାନେ କଠିନ କାମ କରି ପାଉଥିଲେ ।

ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଦିକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରୁଷ ଠାରୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ନଥିଲେ । ‘ଅପାଳା, ବିଶ୍ୱବାରା, ଘୋଷା’ ଆଦି ଅନେକ ଋଷିଜ୍ଞା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜି ଅସଂଖ୍ୟ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି । ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁକୁଳ ଚଳାଇ ଆଗର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଥିଲେ । ଉପନିଷଦ ଯୁଗରେ ‘ମୈତ୍ରୟୀ ଓ ଗାର୍ଗୀ’ଙ୍କ ଭଳି ରମଣୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ଥିଲେ । ଋଷିପୁଞ୍ଜ ‘ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ’ ଙ୍କ

ସହିତ ଗାର୍ଗୀଙ୍କର ସୁକ୍ତିତର୍କ ଏହାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଏ ସେତ୍ରରେ ‘ସାଧବଳକ’ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ‘ମୈତ୍ରୟୀ’ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସଂପର୍କୀୟ ସୁକ୍ତି ତର୍କ ବେଶ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନର ବିଷୟ । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ବୈଦିକ କାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅତି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ସଂବଳିତ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୀଣା ଥିଲେ ।

ବୈଦିକ ନାରୀମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଦାମ୍ବତ୍ୟ ଜୀବନ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ନିୟମ ଗୁଡିକର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା । :-

- (କ) ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଆଗରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ନଥିଲେ । (ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୧/୯/୨/୧୨)
- (ଖ) ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବାଢି ଦେଉଥିଲେ । ଏହା ଥିଲା ସାଧାରଣ ନିୟମ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୀରପନ୍ଥାନର ମା’ ହେବାକୁ ଗୃହୁଁ ଥିଲେ ସ୍ବାମୀ ଆଗରୁ ଖାଉ ନଥିଲେ । (ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୧୦/୫/୨/୯)
- (ଗ) ସ୍ବାମୀ ପରସ୍ପର ଭେଟିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲଗାଇ କରି ଯାଉଥିଲେ । (ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୯/୪/୧/୪)
- (ଘ) ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ବାମପଟେ ଶୋଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ସବୁଥିରେ ସ୍ବାମୀଙ୍କର ବାମରେ ରହୁଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସେତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କର୍ଷ ଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା । (ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୭/୫/୧/୬)
- (ଙ) ବୋହୂ ଶଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ନମ୍ରତା ଦେଖାଉଥିଲା । ଲାଜ କରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଓଜଣା ଟାଣି ଯାଉଥିଲା । (ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୩/୧୨/୧)
- (ଚ) ଅବିବାହିତା ନଣନ୍ଦମାନେ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବାରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । (ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୧୩/୩)
- (ଛ) ସ୍ବାମୀ ଏକତ୍ର ସୋମ ରସ ପିଇ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଜନନ ଜନନୀ ହୋଇ ପାରୁଥିଲେ । (ରେଗ୍‌ବେଦ ୮/୩୭/୮)
- (ଜ) ସଂଧ୍ୟାବେଳର ଯଜ୍ଞଟି କରିବା ଦାୟିତ୍ବ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ।
- (ଝ) ଖରାପ ମତଳବ ରଖି କୌଣସି ପୁରୁଷ ତାଜିଲେ ପତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲା । (ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୨/୧/୧୯) ( ଏହା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୈଦିକ ପର୍ବ ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗ ପୃଷ୍ଠା ୨୮୩ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ) ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଜୀବନରେ ନିଃଶ୍ରେୟର ସାଧନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହାଦ୍ବାରା ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥିଲା ।

‘ଆଷ୍ଟେ’ ବୈଦିକ କାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବହୁ ପତି ଗ୍ରହଣ ଆଦୌ ନଥିଲା ବୋଲି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି । (୧୭) ‘ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରାଣ’ରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ପତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଜଣେ ସ୍ବାମୀଙ୍କର ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ବହୁ ସ୍ବାମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । (୧୭) ‘ଶତପଥ

ବ୍ରାହ୍ମଣ’ (୧/୪/୧/୬) ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ । (ଏକସ୍ୟ ଫୁସୋ ବହୋ ଜୟାଃ ଉବନ୍ତି )

“ଉତ୍ତବେଦ କାଳରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ସନ୍ତାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବିଧବା ହେଉଥିଲା, ସେ ନିଜ ପତିର ସାନ ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଅରକୁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିପାରୁଥିଲା” । (୭୪) ଉତ୍ତବେଦରେ ୧/୭/୧୧ (ଜନାରିବ ପତିରେକ ସମାନଃ ) ଏବଂ ୭/୨/୩ରେ ବହୁପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବହୁପତ୍ନୀ ପ୍ରଥା ରାଜନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ‘ବ୍ୟବନ’ ଋଷିଙ୍କର ବହୁ ପତ୍ନୀ ଥିବାର ଉତ୍ତବେଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ‘ସୋଭରି’ ଋଷି ରାଜା ‘ତ୍ର୍ୟସଦସ୍ୟା’ଙ୍କର ପତ୍ନୀଗଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । (୭୫) ମହର୍ଷି ସାଞ୍ଜବଳଙ୍କଙ୍କର ‘ଜାତ୍ୟାୟନୀ ଓ ମୈତ୍ରେୟୀ’ ନାମରେ ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀ ଥିବା କଥା ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଉତ୍ତବେଦ ୧୦ମ ମଞ୍ଜଳର ୮୫, ୩୭, ୩୮ ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ବହୁ ପତି ଥିବା କୁହାଯାଇଛି । (ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ଅଭିନୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ପୃଷ୍ଠା ୧୧୪ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ)

ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିବେଚନା ବିଷୟ ହେଉଛି ଯମଯମା ଉପାଖ୍ୟାନ । ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅବୈଧ ପ୍ରେମ । (ଉତ୍ତ ୧୦/୧୦) ସେହିଭଳି ପ୍ରଜାପତି ଉପାଖ୍ୟାନର ପିତା ଜନ୍ୟା ଭିତରେ ପ୍ରେମାଳାପ । (ଉତ୍ତବେଦ ୧୦/୬୧-୫-୭) ଏହା କେତେଦୂର ସତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ମାନେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯମା ତାଙ୍କ ସାଆଁଳା ଭାଇ ଯମକୁ ଯେତେବେଳେ କାମାତୁରା ହୋଇ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯମ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତ ବା ଶାଶୁତ ନିୟମ କଥା ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମରୁ ବିରତ ହେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି । (୭୬) ପ୍ରଜାପତି ଉପାଖ୍ୟାନର ପିତା ଜନ୍ୟା ଭିତରେ ପ୍ରେମାଳାପାକୁ ପୌରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଭିନ୍ନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ ବୋଲି ଅଭିନୁଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ତାଙ୍କ ‘ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି’ ପୃଷ୍ଠା ୧୧୪ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି ।

ଏକଥା ଅସ୍ପୀକାର କରା ଯାଇନପାରେ କେତେକ ମାତୃହୀନ, ଏକାକିନୀ, ଅରକ୍ଷିତା ଜନ୍ୟା ସେ କାଳରେ ଗଣିକାବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ‘ଇଞ୍ଜରନିଜ’ ମତରେ ଉତ୍ତବେଦରେ ସୁକ୍ତ ଭିତରେ ଅଭିଶୂର, ଅଗମ୍ୟାଗମନ, ସତୀତ୍ୱ ନାଶ, ବୈବାହିକ ଅବିଶ୍ୱାସ, ଗର୍ଭପାତ କରାଇବାର ପ୍ରକୃତି, ଛଳନା, ଠକାମି, ଶୂରୀ, ତକାୟତି ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଅଛି । (୭୭)

ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯନ୍ତ୍ରଃ, ସାମ, ଅଥର୍ବ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଳରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପ୍ରାୟବୟସରେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ । ମାତୃକୁଳ ଓ ପିତୃକୁଳ ସଂପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାହକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା । ସଗୋତ୍ର ବିବାହ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ବଡ଼ଭାଇ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅବିବାହିତା ଥିଲେ ସାନମାନେ ବିବାହ କରୁନଥିଲେ । ବହୁ ପତ୍ନୀ ବିବାହ ପ୍ରଥାରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । (କ) ମହିଷୀ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ରମଣୀ ହେତୁ ପାଟରାଣୀ, (ଖ) ପରିବୃକ୍ତି—ପିତୃହୀନା ପତ୍ନୀ, (ଗ) ବାବତା- ଏ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀ, (ଘ) ପାଲଗଲୀ ଏଥିଲା ରାଜ ଦରବାରରେ କୌଣସି କର୍ମଗୁରୀ ଜନ୍ୟା, ସାହାବୁ ରାଜା

କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।(୭୮) ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀର ଏକାଧିକପତି ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ରହିଅଛି । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ନୈତିକତା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚତ୍ତରରେ ଥିଲା । ତଥାପି ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସମେତ୍ତ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ । ବରୁଣ ପ୍ରତାପ ଯଜ୍ଞରେ (ମୈତ୍ରାୟଣୀ ସଂହିତା, ଶତପଥୀ ଏବଂ ତୈତ୍ତିରିୟାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ) ଯଜ୍ଞମାନର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାର ମାନସିକ ତଥା ବାହ୍ୟିକ ଉପପତିକଥା ଅର୍ଥାତ୍ ତା’ର ଚରିତ୍ର ପବିତ୍ରତା ସଂପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି । ‘ବାଜ ସନେୟା ସଂହିତା’ରେ କୁମାରୀ ପୁତ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ସେ ଉଲ୍ଲେଖରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅବୈଧ ପ୍ରଣୟ ବ୍ୟାପାର ଝଟ୍ଟ ସୁଚିତ ହେଉଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏହି କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିମଳ ଚରିତ୍ର ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି — ପୃଷ୍ଠା ୧୧୫ ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଉଷ୍ଟତ ) ଏ ସମୟରେ କନ୍ୟା ବିକ୍ରୟ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହା ନିୟମୀୟ ଥିଲା । ଉକ୍ତବେଦ କାଳୀନ ବିବାହ ପଣ୍ଡିତ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ସମାନ ଥିଲା । ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଏ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପତ୍ନୀ ଶରୀର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଅଛି । ପତ୍ନୀ ତାର ପତି ସହିତ ସାମାଜିକ ତଥା ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ସମାନ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ କ୍ରମେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲା । ଧାର୍ମିକ କର୍ମ କର୍ମାଣୀରେ ପୁରୋହିତ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ । ନାରୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏତେ ପରିମାଣରେ କମି ଗଲା ଯେ ଶେଷରେ ନାରୀକୁ ଦ୍ୟୁତକ୍ରୀଡ଼ା ଓ ମଦ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା । (୭୯) ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଳସା ଏ ପୁରରେ ଥିଲା । କନ୍ୟାର ଉନ୍ନତ ଦୁଃଖ ଦାୟକ ଏବଂ ପୁତ୍ର ବଂଶ ରକ୍ଷାକାରୀ ଏକଥା ସମାଜର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ।(୮୦)

ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବୈଦିକ ପ୍ରଥା ଥିଲା ନିୟୋଗ । ବୌଦ୍ଧ ଜାତକ ଏବଂ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିୟୋଗ ସଂପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । ମହାକାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଏହାର ଭୂରି ଭୂରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଅଛି । ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ନିୟୋଗ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ପାଣ୍ଡୁ ଓ ବିଦୁର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ନିୟୋଗ ପ୍ରଥା ପତି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଛାଡି ନଯାଇ ମୃତ ହେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ହରାଇ ବସିଲେ ପତ୍ନୀକୁ ନିୟୋଗ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ଏହାକୁ ପାପାଗୁର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ବିବାହ ଭଳି ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ବିଧି ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ।

ଯାଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ହୋଇଥିବାରୁ ‘ଦେବର’ କୁହାଯାଏ । ଦିଅର (ଭାଉଜ)ଙ୍କ ସହିତ ବିବାହରେ ମିଳିତ ହେଉଥିଲେ ।(୮୧) ଦିଅର ଭାଉଜଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ରହିଅଛି । ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପୁରାଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି । “ହେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୟା, ଯେପରି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଦେବର ସହିତ ଏବଂ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ପତି ସହିତ ଏକତ୍ର ରହି ସମାନ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ତିକ୍ତ ସେହିପରି ତୁମେ ଦୁହେଁ କେଉଁଠାରେ ରାତିରେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଦିନରେ ରହୁଛ ? ତୁମର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜିନିଷ କେଉଁଠାରୁ ପାଉଛ ? କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛ ? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଉଛ ? ପୁଣି କେଉଁ ଦେଶରେ ନିବାସ

କରୁଛି ?”(୧୨) ( ଉକ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ଧୃତିଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥିଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପିତୃୟ ଭାଗ ପୃ ୨୮୭ ଠାରୁ ଗୃହୀତ ) ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏକତ୍ର ବାସରେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି ଦିଅର ଭାରତଙ୍କ ଏକ ବାସରେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ କହିଅଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଭାରତ ସେକ୍ସଗୁରୁଣୀ ହେଉ ନଥିଲା । କେବଳ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଯଦି ତାଙ୍କର ଦିଅର ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସମଜକୁ ଜାତ କିମ୍ବା ଉପଜକୁ ଜାତ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଗ ବିଧିରେ ମିଳିତ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଦଶଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବାର ବିଧି ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ସମୟରେ ଜନ୍ମା ଲାଗି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଦଶଟି ପୁଅ ଆଣି ଦେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା ।(୧୩) ଦଶଟି ପୁଅ ହେବା ପରେ ପତ୍ନୀ ପତିକୁ ଏକାଦଶ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପାଇଁ ଦୁଇ ଏବଂ ଦୁଇ ଲେଖାଏଁ ଗୁରିଜଣ ପତିଙ୍କ ଆଠ, ଏହିପରି ସର୍ବମୋଟ ଦଶଟି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ । ମୃତଦ୍ୱାର ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ସମଧିକ ପ୍ରଚୁର୍ଯ୍ୟ । ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଦୁଇ ଏବଂ ଗୁରିଜଣ ବିଧବାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଲେଖାଏଁ ଆଠ ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପାରିବେ ।(୧୪) ଯଦି କୌଣସି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପୁରୁଷ ଦାସ ଗନ୍ଧାର୍ଯ୍ୟାଣ କରୁଥିଲା ତେବେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କ ଗୋତ୍ର ନେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରୁଥିଲା । ଋଗ୍ବେଦରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି “ହେ ବିଧବା ନାରୀ ତୁମେ ଏହି ମୃତ ପତିଙ୍କ ଆଶା ଛାଡି ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ପତି ଗ୍ରହଣ କର । ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରୟୋଜନ ସକାଶେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିୟୋଗ କରିବ ତେବେ ଜନ୍ମ ହେବା ବାଳକ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର । ତୁମେ ଯଦି ନିଜର ସନ୍ତାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିୟୋଗ କରିବ ତେବେ ସେ ବାଳକ ତୁମର ହେବ । ଏହି ନିୟମ ନିଷ୍ଠୁର ବୁଝି ରଖିବ । ତୁମ ପତି ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟୋଗ ପାଳନ କରିବେ” ।(୧୫)

କେବଳ ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିୟୋଗ ବିଧିପାଳିତ ହେଉ ନଥିଲା । ପତଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଳିତ ହେଉଥିଲା । ପତି କୌଣସି ଜାରଣରୁ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ହରାଇ ବସିଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିୟୋଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହେଉଥିଲା । ପତି ପତ୍ନୀକୁ କହୁଥିଲା “ଏ ସୁରଗେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପତିଟିଏ ଖୋଜ ।”(୧୬) ଏହି ସନ୍ତାନ କୁଳୋଚିତ ଆସନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟଦା ଲାଭ କରୁଥିଲା ।

ବିଧବା ବିବାହ ସଂପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଅଛି । ମାତ୍ର ଶୁଣାନ ରୁମିରୁ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଋଗ୍ବେଦର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି “ଏହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଲୁହ ନ ଗତାଇ ଅବିଧବା ଅବସ୍ଥାରେ ସୁନ୍ଦର ବେଶଭୂଷା ପିନ୍ଧି (ଶୁଣାନରୁ ) ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଗଲି ନିଜ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ” ।(୧୭-୧୮-୧୯) ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ବୈଦିକ କାଳରେ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସ୍ୱାମୀର୍ଯ୍ୟ ବେଦର କୌଣସି ଠାରେ ପିଧା ସଳଖ ଭାବରେ ବିଧବା ବିବାହ କଥା କୁହାଯାଇନାହିଁ । ବୈଦିକ ଯୁଗ ପରେ ‘ସୁତ୍ର ଯୁଗ’ରେ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା । “ବଶିଷ୍ଠ ଧର୍ମ ସୁତ୍ର”ରେ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଧବା ବିବାହ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ‘ଧର୍ମ ସୁତ୍ର’ରେ ଯେଉଁ ବାର ପ୍ରକାର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ଅଛି ପୁନର୍ବିବାହ କରିଥିବା

ବିଧବା ପୁତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ବିଧବା ବିବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପାଇଥିଲା । ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସଂପତ୍ତି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ‘ମନୁ’ଙ୍କ ସମୟକୁ ନାରୀକୁ ଶୁଦ୍ର ସହିତ ସମାନ କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅଧଃପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାଇଥିଲା ।

ବେଦରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ମହାଭାରତ ରଚନା କାଳରୁ ସମାଜରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇ ପାଇଥିଲା । ମହାଭାରତରେ ‘ମାତୃ’ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ‘ପତ୍ନୀ’ଙ୍କ ଚିତାଗ୍ନିରେ ଝାପ ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ବେଦର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରାଯାଇଅଛି । ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ନଥିଲା ବୋଲି ‘ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍’ ଘଟ୍ଟ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ।

ବୈଦିକ ସମାଜ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା । ବାପା, ମା’ ମାନେ କୁଳରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଗୁଡ଼ୁ ଥିଲେ । ଝିଅ ଜନ୍ମକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁ ନଥିଲେ । ଝିଅ ଜନ୍ମ ପରଘରକୁ । ତେଣୁ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଝିଅର ଅଧିକାର ନଥିଲା । ଯିଏ ଆଜୀବନ କୁମାରୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲା ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା । ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ହୋଇ ପାରିବାର ଅଧିକାର ସେ ଝିଅର ଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ବୈଦିକ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଏହି ସଂପର୍କରେ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

(କ) ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପୈତୃକ ସଂପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଣୀ ନଥିଲେ ।

(ଖ) ପିତୃ ଗୃହରେ ଥିବା ସର୍ବାଙ୍ଗ ସେମାନେ ଏହି ସଂପତ୍ତିକୁ ରୋଗ ଦଖଲ କରୁଥିଲେ ।

(ଗ) ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଭରଣ ପୋଷଣର ଅଧିକାର ଥିଲା ।

ବୈଦିକ ସମାଜରେ ମା’ ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା । ପତ୍ନୀତ୍ବର ଚରମ ବିକାଶ ଘଟୁଥିଲା । ସନ୍ତାନ ହୀନା ସ୍ତ୍ରୀ ସମାଜରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ନିଯିତା ହେଉଥିଲା । ପରିବାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର ବନ୍ଧନ ଦାୟିତ୍ବ ମା’ ଉପରେ ଥିଲା । ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା । ବୈଦିକ ସନ୍ତାନମାନେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ “ମାତୃଦେବୋ ଭବ, ପିତୃ ଦେବୋ ଭବ” ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ । ବୈଦିକ ସମାଜରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା । ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ଉପନୟନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ । ବେଦ ପଢୁ ଥିଲେ । ପୁରୁଷଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଥିଲେ ।

ବୈଦିକ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟ ସେତେବେଳେ ଘଟିଲା ; ଦାସ, ଦସ୍ୟୁ ସଂପ୍ରଦାୟରୁ ନାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗୁ ଦାସରମଣୀମାନେ ସଙ୍କଳେ ଆହୂତି ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ । ସମାଜରେ ବିଭ୍ରାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଦାସ ରମଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବାକୁ ଯାଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ରମଣୀମାନେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ବଞ୍ଚିତହେଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ୧୨/୧୩କୁ ଖସି ଆସିଲା । ଫଳରେ ସେମାନେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । କେବଳ ବିଧି ରକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ଉପନୟନ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ । ଫଳରେ କେତେକାଂଶରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ନୀଚକୁ ଖସି ଆସିଲା ।

ବୈଦିକ ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି

## ଉପନିଷଦ୍ ଏବଂ ସୁତ୍ର କାଳରେ ବୈବାହିକ ପ୍ରଥା —

ଉପନିଷଦ୍ ଏବଂ ସୁତ୍ର କାଳରେ ଅନୁଲୋମ ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା । (ରଜ ଜାତିର ପୁରୁଷ ସହିତ ନୀଚ ଜାତିର ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିପାରୁ ନଥିଲା । ) ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ର ସହିତ ବସବାସ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ନଥିଲା । ସମାଜରୁ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆନ୍ଧେ ଆନ୍ଧେ ଜମିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଆଠ ପ୍ରଜାର ବିବାହ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଗୁଣି ପ୍ରଜାର ପ୍ରଶସ୍ତ ଥିଲା ବେଳେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଗୁଣିପ୍ରଜାର ବିବାହକୁ ବୈଧାନିକ ସ୍ଵୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ‘ଗୃହ୍ୟ ସୁତ୍ର’ରେ ବିବାହର ପ୍ରକୃତ ସମୟ, ବର ଓ ଜନ୍ୟାର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବିବାହ କ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ‘ସପ୍ତିକ ଓ ସଗୋତ୍ର’ ବିବାହକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବରକୁ ଯୁବକ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟବାନ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟଦାରେ ବିରୁଷିତ ହେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ।

୪ କାଳରେ ବିବାହ କ୍ରମେ ନିମ୍ନୋକ୍ତମତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା । (କ) ବର ଓ ଯାତ୍ରୀ ଜନ୍ୟା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ । (ଖ) ଜନ୍ୟାପିତା ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ବର ସଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା । (ଗ) ବିବାହ ଦିନ ଶୁଭ ସକାଳୁ ଜନ୍ୟା ସ୍ନାନ କରୁଥିଲା । (ଘ) ଏହା ପରେ ଗୃହର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୋହିତ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ । ଗୁରିଜଣ କିମ୍ବା ଆଠଜଣ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣି କର୍ମ ଅବସରରେ ନାଚୁ ଥିଲେ । (ଙ) ତାହାପରେ ବର ଜନ୍ୟା ନିକଟକୁ ଯାଇ ଲୁଗା, ଅଙ୍ଗରାଗ ଏବଂ ଦର୍ପଣ ଉପହାର ଦେଉଥିଲା । (ଚ) ଏହାପରେ ଜନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା । (ଛ) ଏହା ପରେ ବରଜନ୍ୟାଙ୍କର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡୁଥିଲା । (ଜ) ବରଜନ୍ୟା ଶିଳା ଖଣ୍ଡରେ ଗୁଲୁଥିଲେ । (ଝ) ଏହାପରେ ବର ଜନ୍ୟା ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଥିଲେ । (ଞ) ବର ଜନ୍ୟା ଅଗ୍ନି ରେ ଖଇ ଉଜ୍ୟ ବା ଶସ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ । ତା ପରେ ସତ୍ତପଦୀ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର ଓ ଜନ୍ୟା ସାତ ପାଦ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗୁଲୁଥିଲେ । ଶେଷରେ ଆତମ୍ଭର ସହିତ ବର ଜନ୍ୟାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣୁଥିଲେ ।

ଜନ୍ୟାର ବୟସ ‘ଗୃହ୍ୟ ସୁତ୍ର’ରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ତଥାପି ପ୍ରାଚ୍ୟ ବୟସରେ ଜନ୍ୟା ବିବାହ କରୁଥିଲେ । ବର ଓ ଜନ୍ୟା ଚତୁର୍ଥ ରାତିରେ ମିଳିତ ହେଉଥିଲେ । ‘ଗୃହ୍ୟ ସୁତ୍ର ତଥା ଧର୍ମ ସୁତ୍ର’ କାଳରେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ । ଜନ୍ୟା ‘ନଗ୍ନିକା’ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ବସର ବିକାଶ ଓ ମାସିକ ଋତୁ ହୋଇ ନଥିବ । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ‘ବ୍ରାହ୍ମ ଏବଂ ଦୈବ୍ୟ ବିବାହ’ ପକ୍ଷରେ ପିତା ତାର ଜନ୍ୟାକୁ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁ ସଜ୍ଜିତ କରିପାରୁଥିଲା । ଆକ୍ଷର ବିବାହ ପକ୍ଷରେ ଜନ୍ୟା ପିତାକୁ ଧନ ଦ୍ରାଘା ଖୁସି କରାଇବାକୁ ହେଉଥିଲା । ଏଥିରୁ ସେ କାଳରେ ଯୌତୁକ ଦାନ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚ୍ଛିତ ହୋଇଅଛି । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୁତ୍ର ଜାମନା କରାଯାଉଥିଲା । ଜନ୍ୟାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରାଯାଉ ନଥିଲା । ବିବାହ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଧି ବିଧାନରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଉ ନଥିଲା । ମୃତ ପତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିଧବାର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା । ‘ବଶିଷ୍ଠ ଧର୍ମ ସୁତ୍ର’ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଧବାର ପୁନ ବିବାହକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଅଛି । ‘ବୌଧାୟନ ଧର୍ମ ସୁତ୍ର’ରେ ମାମୁ ଝିଅ ଉଭୟ ସହିତ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ।

କୌଧାୟନ ଧର୍ମସ୍ତୁତି (୮୮) ମନୁସ୍ତୁତି (୮୯) ରେ କୁହାଯାଇଛି ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହର ଦଶବର୍ଷ ପରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ବିଧେୟ । ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଦେଇଛି ତାକୁ ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଥାନ୍ତି ତାକୁ ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଳହସ୍ତିୟ ତାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ‘ବଶିଷ୍ଠ ଧର୍ମ ସ୍ତୁତି’ରେ ପତ୍ନୀ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବର୍ଜନୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୦) ‘ବଶିଷ୍ଠ ଧର୍ମ ସ୍ତୁତି’ରେ ବିନା କାରଣରେ ପତ୍ନୀ ବର୍ଜନ ନିଷେଧ ଥିଲା । ‘ଆତ୍ମସମ୍ବନ୍ଧ ଧର୍ମ ସ୍ତୁତି’ରେ (୧/୧୦, ୨୮, ୨୯) ରେ ପତ୍ନୀ ସେହି ପରିମାଣରେ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ତପସ୍ୟାର ବିଧାନ କରାଯାଇଛି । ‘କୌଧାୟନ ଧର୍ମ ସ୍ତୁତି’ (୪/୧/୧୫/୧) ରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି ଯଦି କୌଣସି ସୁବତୀ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅପହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଯାଇ ପାରିବ । ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ଜନ୍ମାକୁ ଯଦି ପିତା ତିନିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ନ କରାଏ ତାହେଲେ ସେ ଜନ୍ମା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପତି ବରଣ କରିପାରିବ । ଦୁହିତା, ପତ୍ନୀ ତଥା ମାତା ରୂପରେ ସେହି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲା । ନୃତ୍ୟ, ଗୀତରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା । ପୁରୁଷ ସହିତ ନାରୀ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲା । ଜନ୍ମାକୁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ବଧୂ ଭାବରେ ପରିଣତ କରାଇ ତାକୁ ଲଳିତ ଜଳା, ଜାବ୍ୟ ଜଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । (ଉପନିଷଦ୍ ଓ ସ୍ତୁତିକାଳର ବିବାହ ପ୍ରଥା—ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି-ଅଭିନୂ ଦାଶଙ୍କ ଅନୁସରଣରେ ଲିଖିତ) ।

## (ଞ) ବୈଦିକ ଆଶ୍ରମ —

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଖୋଳଗୋଟି ସଂସ୍କାର ବା ଶୁଦ୍ଧକର୍ମ ଦେଇ ଗତି କରି ଦେହ ଓ ମନର ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣୁ ଥିଲେ । ଏହି ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେଗୁଡିଏ ଆଶ୍ରମ ପାଳିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ଏହି ଆଶ୍ରମ ଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଓ ସାମଜିକ ଜୀବନ ରେଫରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ‘ମନୁ’ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି କହିଅଛନ୍ତି ‘ଧର୍ମ ଆଶ୍ରମରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ’ । (୧୦୦) ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ତାହା ତାହାର ଆଶ୍ରମରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡିଥାଏ ।

ବେଦର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ‘ରତ୍’ ବା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଜଥା କୁହାଯାଇଅଛି । ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ଏହି ‘ରତ୍’ର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଚଳିବା ପାଇଁ କହି ଅଛନ୍ତି । ଏହାର ବିପରୀତ ହେଲା ‘ଅରତ୍’ । ଏହାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା । (୧୦୧) ‘ସତ୍’ କର୍ମର ସୁଫଳ ଓ ଅସତ୍ କର୍ମର କୁଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟର ଯେ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଅଛି ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବେଦରେ ସ୍ପୀକାର କରାଯାଏ । (୧୦୨) ଅସତ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଗଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା । ଯାହା ଯତ୍ନବେଦରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି । (୧୦୩) ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି “ମୁଁ ଅସତ୍ୟରୁ ସତ୍ୟ ଦିଗକୁ ଗୁଲିଛି” । ଗୁରୁବେଦର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଆର୍ଯ୍ୟରଷି ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ



ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଅଛନ୍ତି “ହେ ଅଗ୍ନି ! ମତେ ଏଭଳି ପୁତ୍ର ମିଳୁ ଯେ ଜି ସତ୍ୟ ପାଳୁଥିବ । ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରୁଥିବ ଏବଂ ନିଜ ବଂଶର ପଣକୁ ବଢ଼ାଇଥିବ” । (୯୦ତମ) ‘ଉତ୍’ର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ‘ତାନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ଗୋଟିଏ ଛାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି । ‘ଉତ୍’ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣିଷ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ପାଇପାରେ ।” (୯୦ତମ) ଋଷମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମହାନ ଆଶ୍ୱର । ଏହି ଆଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧି ଲାଗି ସତ୍ୟର ସେବା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ । ‘ଉତ୍ ଓ ସତ୍ୟ’ ସେବା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ଭାବଧାରା ସେମାନଙ୍କ କ୍ରିୟା କଳାପ ଓ ସାମାଜିକ ଛବିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲା ।

ରଗ୍ ବେଦରେ ସାତଗୋଟି ମର୍ଯ୍ୟଦା ବା ମୁଲ୍ୟାବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଏହା ପ୍ରତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ସତ୍ତାଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏହି ସତ୍ତା ମର୍ଯ୍ୟଦାର ଅନ୍ତରୂପ ।

(କ) ହିଂସା, (ଖ) ଶ୍ରେୟା, (ଗ) ବ୍ୟଭିଚାର, (ଘ) ଦୁଆଖେଳ, (ଙ) ମଦ୍ୟପାନ, (ଚ) ଅସତ୍ୟ ଭାଷଣ, (ଛ) ଏହି ପାପ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା । (ଉତ୍ତବେଦ ୧୦/୫/୬) ଏହି ସତ୍ତାମର୍ଯ୍ୟଦା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଦୀର୍ଘ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱରୂପ-ସୁଗେ ସୁଗେ ରହିଆସିଛି । ଏହି ମର୍ଯ୍ୟଦା ଗୁଡିକ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଦର୍ଶ ଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ବେଦରେ ଶାଳ, ନୈତିକତା, ସଦାଶୁର ଆଦି ସଦ୍ଗୁଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ସାବିତ୍ର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧନ ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନିରାଷିମାନେ କହିଅଛନ୍ତି ।

### (୯) ବୈଦିକ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ବସନ ଭୂଷଣ ଓ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ।

(୧) ଖାଦ୍ୟ — ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟର ଖାଦ୍ୟଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଗ୍ରିକ ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷ୍ୟବର୍ଷକ । ଛଳ ବିଶେଷରେ ମାଂସାହାର ମଧ୍ୟ କେତେକ ବର୍ଷଲୋକ କରିଥାନ୍ତି । ତାହାର ସୂଚକ ବର୍ଣ୍ଣନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା । ମୁଖ୍ୟତଃ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନ୍ନ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଅନ୍ନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଋଗ୍ବେଦରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଋଗ୍ବେଦର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ନକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇ କୁହାଯାଇଛି “ହେ ଅନ୍ନ ! ତୁମ ଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମନ ନିହିତ । ତୁମରି ପତକା ତଳେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସମାହିତ କରାଯାଇଥାଏ । ତୁମରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ (ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର) ସାପକୁ (ସାପରୂପ ଧରିବା ବୃତ୍ତାସୁରକୁ) ମାରିଥିଲେ” । (୯୧) ଏହା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଅନ୍ନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଦେବତା ସମନ୍ତଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ । ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ଷ ବେଦୀରେ ବିରିନୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସାହା ଶରୀର ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷ୍ୟକର ଓ ବଳବର୍ଷକ ତାହା ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ସାହା ଶରୀର ପ୍ରତି ଅସ୍ୱାକ୍ଷ୍ୟକର ତାହା ଖାଉ ନଥିଲେ ।

ଦୁଗ୍ଧ, ଘୃତ ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସମୟର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ । ଏହା ସହିତ ରୁଟି ଓ ଭାତ ମଧ୍ୟ ଖିଆ ଯାଉଥିଲା । ସବୁ ଅଟ୍ଟାରେ ପରିଣତ କରି ଦୁଗ୍ଧ କିଂବା ଲହୁଣୀରେ ଗୋଳାଇ ପିଠା ତିଆରି କରି ଖାଉଥିଲେ । ‘ବ୍ରାହି’ ଶବ୍ଦ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଦ ଆଦି ସଂହିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଋଗ୍ବେଦରେ

ଧାନର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦୁବେଦରେ ଏହାର ବହୁଳ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡେ ଯଦୁବେଦର ସୃଷ୍ଟି ବେଳକୁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସନ୍ତସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗତି କରି ଯାଇଲେଣି । ‘ତିଳ’ ସହିତ ‘ଯବ ତଣ୍ଡୁଳ’ର ଦାନ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ତିଆରିଯାଉଥିଲା । ଧାନ ଓ ଗହମର ଉତ୍ପନ୍ନ ଯୋଗୁ ଭାତ ଓ ଅଟାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ଅଟା ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ‘ଅପ୍ପ’ ଏ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ‘ଯଥ ଓ ଗୁରଳକୁ ମିଶାଇ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବାର ‘ଷୀତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକର ନାମ ହେଲା ଧାନ, କରମ୍ଭ, ପରିବାପ ଓ ପୁରୋଡ଼ାସ(୯୨) ଯଥାକୁ ଘିଅରେ ଭାଜି ଦେଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ତାହାର ନାମ ଥିଲା ‘ଧାନା’ । ପୁଣି ସେ ଧାନା ର ‘ତୁନାକୁ’ ଘିଅରେ ଭାଜି ଦେଲେ ତାହାକୁ ‘କରମ୍ଭ’ କୁହା ଯାଉଥିଲା । ଗୁରଳକୁ ଘିଅରେ ଭାଜି ଦେଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ ତାହାକୁ ‘ପରିବାପ’ ବୋଲି କୁହା ଯାଉଥିଲା । ଗୁରଳର ପିଠାକୁ ‘ପୁରୋଡ଼ାସ’ ବୋଲି କୁହା ଯାଉଥିଲା । ଗୁରଳକୁ ବାଟି ଏହାର ପିଠୋରରେ ‘ପୁରୋଡ଼ାସ’ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା । ଯଜ୍ଞରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ‘ପୁରୋଡ଼ାସ’ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଆଜି କାଲି ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ରାଙ୍ଗି ‘ପୁରୋଡ଼ାସ’ ତିଆ ଯାଉଅଛି । ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସିନ୍ଧୁ ସଂସ୍କୃତିର ଅବଶେଷରୁ ମିଳୁଅଛି । ଦଧି ଓ ଦୁଧକୁ ମିଶାଇ ‘ପୟସ୍ୟା’ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା । ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ଭାତକୁ ରାନ୍ଧି ‘ଷୀରୋଦନ’ ତିଆରିହୋଇ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଦହି ଦ୍ଵାରା ଭାତ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା । ତାହାକୁ ଦଧୋଦନ ବୋଲି କୁହା ଯାଉଥିଲା । ମୁଗ ସହିତ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା । ତାହାକୁ କହୁଥିଲେ ‘ମୁଦ୍‌ଗୌଦନ’, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର ଓ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟଥିଲା ।

ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ‘ପୃଥୁକା, ସକ୍ତ, ଲାଢ଼ ଓ ମସୁସ୍ୟ’ ନାମର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ।(୯୩) ଏହା ସବୁ ଗୁରଳରୁ ତିଆରି । ପୃଥୁକାର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ‘ଚିପିଟକ’ । ଆଜି ଏହାକୁ କୃତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଧାନକୁ କୁଟି ଗୁରଳକୁ ବେପା କରି ଏହା ତିଆରି କରାଯାଏ । ‘ଲାଢ଼’ ହେଉଛି ଆଜି କାଲିକାର ‘ଖଇ’ ; ଧାନକୁ ଭାଜି ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ସାୟଣାଗୁର୍ବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଖଇ ଗୁଡିକ ଗୁରଳ (ଧାନ) ରେ ତିଆରି ଏବଂ ଏହା ଫୁଲ ଭଳି ବିଛାଡି ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି । (ଲୋକାବ୍ରାହ୍ମ ପ୍ରଭବଃ ପୁଷ୍ଟବଦ୍ ବିଜଗିତଃ) ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ଦେଇ ମୋଦକ ବା ମିଠାଇ ତିଆରି କରା ଯାଉଥିଲା । ‘ମସୁସ୍ୟ’ ଏକ ପ୍ରକାର ଧାନର ନାଁ । ଯାହାର ଗୁରଳ ସୁଗନ୍ଧ ସୁକ୍ତ । ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ‘ପିୟଙ୍କୁ ତଣ୍ଡୁଳ’ର ନାମ ଉଲ୍ଲିଖିତ । ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏକ ପ୍ରକାର ଧାନରୁ ଏହି ଗୁରଳ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ‘ଗୋଧୂମ’ ବା ‘ଗହମ’ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଛାନ୍ଦ ଯାଇଥିଲା ।

ବୈଦିକ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଲିର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ସେଗୁଡିକ ହେଲା — ମୁଦର୍ଗ (ମୁଗ) , ମାଂସ (ବିରି) ମସୁର (ମସୁର) ଗୋଧୂମ (ଗହମ) ଇତ୍ୟାଦି । ଉତ୍ତବେଦ, ବାଜପନେୟା ସଂହିତା, ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ‘ଗୋଧୂମ’ ଗନ୍ଧ ପ୍ରସୂକ ହୋଇଅଛି । ବୃଷ୍ କବି ରକ୍ଷନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ‘ଉପନିଷଦ୍ ଓ ସୁତ୍ର’ କାଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଜଣାଥିଲା । ଶସ୍ୟକୁ ଭାଜି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଖଇ, ଛତୁ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ।

ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଢାତ ପ୍ରବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦୁଗ୍ଧ-(ଦୁଧ) ପୟଃ (ଦୁଧ) ଆଜ୍ୟା (ଘିଅ) ଆମିଷା (ଘୋଳଦହି) ଦଧି (ବସାଦହି) କରମ୍ଭ (ସଅ ଚୁନାକୁ ଘିଅରେ ଭାଜି ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ) ଘୃତ (ତରଳା ହୋଇଥିବା ଲହୁଣୀ) ନବନୀତ (ତରଳା ଲହୁଣୀ) ସାନ୍ନାୟ (ଦଧି ଓ ଦୁଧରେ ତିଆରି ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ) ଗୁରୁ (ଦୁଧ, ଦହି, ଲହୁଣୀ ଓ ମଦୁ ମିଶି ତିଆରି ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ) ଶ୍ରୀତ (ସିଝା ଦୁଧ) ସର ( ସିଝା ଦୁଧ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ମୋଟା ଆବରଣ ପାହାଜି ଏବେ ମଧ୍ୟ ‘ସର’ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ) ଦୁଗ୍ଧାଶାର- (ଦୁଧ ଓ ସୋମରସର ଏକ ମିଶ୍ରଣ) ।(୧୪)

ବୈଦିକ କାଳରେ ଘିଅର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ଥିଲା । ‘ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ’ରେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଧିକ ହୋଇଅଛି । ଦହିରୁ ସଦ୍ୟ ବାହାରି ଥିବା ଘିଅକୁ ‘ନବନୀତ’, ଅଳ୍ପ ହଳଦିଆ ଦିଶୁଥିବା ଘିଅକୁ ‘ଅୟୂତ’, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ ଘିଅକୁ ‘ଆଜ୍ୟ’ ଓ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଘିଅକୁ ‘ଘୃତ’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଐତେରୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନୁସାରେ ‘ଆଜ୍ୟ’ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ । ଘୃତ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର, ଅୟୂତ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏବଂ ନବନୀତ ଗର୍ଭିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ।(୧୫)

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୋମ ରସକୁ ଦୁଗ୍ଧ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଦୁଗ୍ଧଢାତ ପ୍ରବ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଖିଆ ଯାଉଥିଲା । ଏହାକୁ ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ମିଶାଇଲେ ‘ଦୁଗ୍ଧାଶାର’, ଦହି ସହିତ ମିଶାଇଲେ ‘ଦଧ୍ୟାଶାର’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ଯାଉଥିଲା । ସେହିପରି ଏହାକୁ ଘୃତ ସହିତ ମିଶାଇ ‘ଘୃତାଶାର’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହେଉଛି ସୋମରସ ଏକ ମାତ୍ରକ ପ୍ରବ୍ୟ ନଥିଲା । ଲତାର ରସରୁ ଏହା ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ଏହା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଥିଲା । ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରୁଥିବା ପୁରୋହିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପିଉଥିଲେ । ଯଜ୍ଞମାନ ଏବଂ ଯଜ୍ଞମାନର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ଥାନରେ ପାନ କରୁଥିଲେ ।

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଲାଗି ମାଂସ ରୋଜନ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ଥିଲା । ପ୍ରଥମତଃ ଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ଅରଣ୍ୟ ସଂପଦ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମିଳୁଥିଲେ । ଦ୍ଵିତୀୟରେ ବିଶ୍ଵାସୀ ଗୋଗୁରଣ ଭୂମି ଥିବାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋରୁ ଗାଇ, ମଇଁଷି, ଘୋଡ଼ା,ଛେଳି, ମେଣ୍ଟା ଆଦି ଥିଲେ ଏବଂ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହରେ ପାଳିବା ଶିଖୁଥିଲେ । ତୃତୀୟରେ ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁବଧ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କର ମାଂସ ପାଇବା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଥିଲା । ଋଗ୍‌ବେଦରେ ବର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରରେ ‘ହିମ’ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଅଛି । ମନେହୁଏ ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ହିମ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ବାତାବରଣରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମାଂସ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ।(୧୬) ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗୋରୁ, ମେଣ୍ଟା, ଛେଳି ମାଂସକୁ ରାନ୍ଧି କରି ରୋଜନ କରୁଥିଲେ । ଗାଇକୁ ଋଗ୍‌ ବେଦରେ ଅୟ୍ୟା ( ଅବଧ୍ୟ) ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥର ଅତୁଳନୀୟ ସଂପତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୋମାଂସ ଭଣ୍ଡନ ବିଷୟରେ ଯୋଗାରାଜ ବସୁଙ୍କ ମତାମତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ।(୧୭) ତାଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରାବକର୍ମର ‘ମାଂସାଞ୍ଜନା’ ହେଉଛି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ । ଯାହାକି ଗୋମାଂସ ବିନା ସମାହିତ ହୋଇ ପାରୁନଥିଲା । ରାଜା କିଂବା ବ୍ରାହ୍ମଣ

ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଳପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧାରା ଛେଳିଟିଏ ମାରିବାର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ବିଧି ଥିଲା ବୋଲି ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ।(୧୮) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁଗର ଏକ ଚଳଣି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ମାତ୍ର ଏହି ଚଳଣି ଯେ ହଠାତ୍ ପୃଷ୍ଠି ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ ଏହା ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଚଳି ଆସିଥିବ । ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରୁ ମିଳିଥାଏ । ଯାଜ୍ଞବଲକ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋମାଂସ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯେ କହିଥିଲେ “ଏହି ମାଂସ ଯଦି କଅଁଳିଆ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ତାହା ଖାଇବି ।(୧୯) ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଜୋମଳ ଗୋମାଂସ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ବଳଦ ମାଂସ ଖାଇବା ଜଥା ଯଜ୍ଞ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି ।(୧୦୦) ଋଗ୍ ବେଦରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ‘ଅତିଥିନିର୍ଗାଧବା’ । ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଷ୍ଟ ଗାଈମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଂଝ ଗାଈ । ବାଂଝ ଗାଈ ମାଂସ ଅଗ୍ନି ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ବସାନ୍’ ।(୧୦୧) ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କେବଳ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦେବମନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ବାଂଝ ଗାଈର ମାଂସ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଦୁହଁଳିଆଗାଈକୁ ମରା ଯାଉଥିଲା । ଭରତମାନଙ୍କର ରାଜା ‘ଦିବୋଦାସ’ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଗୋମାଂସର ରାନ୍ଧଣା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ‘ଅତିଥିଶ୍ରୀ’ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ଯେତେବେଳେ ବଳଦ ମାଂସର ଭକ୍ଷଣ ଥିଲାବେଳେ ଗାଈ ମାଂସ (ବସାନ୍) ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପିତ ହେଉଥିଲା ।

‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅତିଥି ସମ୍ବନ୍ଧର ନିମିତ୍ତ ବଳଦ କିଂବା ଛେଳି ମାଂସ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ବ୍ରତପାଳନରେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଉଥିଲା । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ କ୍ରମେ ଗାଈ ବଧ କମି ଆସିଲା ଏବଂ କେବଳ ଛେଳି, ମେଝା, ବଳଦ ମାଂସ ଲୋକେ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ । ‘ଉପନିଷଦସୂତ୍ର’କାଳରେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା । ଶ୍ରୀବ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଭୋଜନ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ମାଂସ ନମିଳିଲେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫଳମୂଳ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ଶିଶୁର ଅନୁପ୍ରାଣନ ଉତ୍ସବରେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଛେଳିମାଂସ, ପକ୍ଷୀମାଂସ ଓ ମାଛ ପ୍ରାୟଶ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିଲାବେଳେ ‘ଯୂତାନ୍’ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିଲା । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣରୁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିଲା ।

ଋଗ୍ବେଦରେ ଲୁଣର ଆଦୌ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ଅଥର୍ବ ବେଦ, ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ତଥା ବୃହଦାରଣ୍ୟକରେ ଏହାର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଅଛି ।(୧୦୨) ମାତ୍ର ଋଗ୍ବେଦରେ ଚତୁଃ ସମୁଦ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାରୁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର ଜାଣି ଥିବେ ମନେହୁଏ ।

ଫଳ ଭୋଜନ କରିବା ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା । ଯେ ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପନିପରିବା ଖାଉଥିଲେ । ଖାଦ୍ୟକୁ ସୁସ୍ବାଦୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା । ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁ ଅର୍ପିତ ହେଉଥିଲା । ଇଷୁ (ଆଖୁ) ଋଗ୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ, ମୈତ୍ରାୟଣୀ ସଂହିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଛି ।(୧୦୩) ମାତ୍ର ଶର୍ବରା (ଚିନି) ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ ନାହିଁ । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ‘ଉଦୁମ୍ବର, ବରଜୋଳି’ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ।(୧୦୪) ‘ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ‘ବର ଓ ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛର ଅତି କଅଁଳିଆ ଡାଳ ଏବଂ

ଉତ୍ତମ ଫଳ’ ଷ୍ଟିଡିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା । ଏହା ବଳବର୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୦୫) ଉତ୍ତବେଦରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ‘ଅଗ୍ନି ଫଳ’ ଖାଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି । (୧୦୬) ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଫଳାହାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଫଳ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସୁତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା । ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମାଂସ ଉତ୍ତର କରୁଥିବାକୁ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ସ୍ଥାନରେ ଶାକ ବା ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ ‘ଆଡ଼େ’ କହିଅଛନ୍ତି ମାଂସ ଅଭାବରେ ଫଳାହାର କିଂବା ଶାକାହାର କରିବା ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା । (୧୦୭)

(୨) ପାନୀୟ — ମଧୁ, କ୍ଷୀର, ଓ ସୋମରସ ସୁମିଷ୍ଟ ପାନୀୟ ଓ ସୁସ୍ବାଦୁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପାନୀୟ ଥିଲା ସୋମରସ । ବେଦରେ ଯଜ୍ଞ ଅବସରରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏହା ଅର୍ପିତ ହେଉଥିଲା । ଋଷି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପାନ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସୋମ ରସ କିନ୍ତୁ ସୁରା ନଥିଲା । ଏହା ଦେହ ଓ ମନକୁ ଉତ୍ତମ କରୁଥିଲା । ଏହି ସୋମରସର ପବିତ୍ରତା ଅନେକ ବୈଦିକ ପୁରାଣରେ ରହିଅଛି । ଉତ୍ତବେଦର ନବମ ମଞ୍ଚଳ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହାକୁ ‘ପବନାନ’ ମଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସାମବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କାଣ୍ଡ ଅଛି ଯାହାକୁ ‘ପବନାନ’ କାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସୋମ ଦେବତା କ୍ଷୁଦ୍ର ସୋମରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ‘ସିତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ କୁହେ “ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପାନୀୟ ହେଲା ସୋମ, ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ପାନୀୟ ହେଲା ଦଧି ଏବଂ ଶୁଦ୍ରମାନଙ୍କର ପାନୀୟ ହେଲା ଜଳ” । (୧୦୮)

ସୋମ ରସ ପାନ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବଳତମ ଶତ୍ରୁ ‘ବୃତ୍ରାସୁର’କୁ ନିଧନ କରିଥିଲେ । ବୃତ୍ରାସୁରର ନିଧନ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବସେନ ସୋମରସ ପାନ କରିଥିଲେ । ଆଉ ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏକା ଛୋଟରେ ୧୫ ସେର ସୋମ ରସ ପିଇଥିଲେ । (୧୦୯) ଯୁଷ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଓ ଯୁଷ୍ମ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସୋମରସ ପାନ କରିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଦରେ ରହିଅଛି । ‘ପ୍ରପାଥ କାଶ୍’ ଋଷି ଆନନ୍ଦରେ ବିରୋଧ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି - - “ଆମେ ସୋମ ପାନ କରିଅଛୁ । ତେଣୁ ଅମରତ୍ବ ଲାଭ କରିଛୁ । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରିଛୁ ଓ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣିପାରିଛୁ” । (୧୧୦)

ସୋମ ବିଶେଷତଃ ‘ମୁଦ୍ରବତ୍’ ପର୍ବତ ଉପରେ ମିଳୁଥିଲା । ସେଠାରୁ ସୋମକୁ ଆଣି ପଥରରେ ଛେଦି ରସ ବାହାର କରାଯାଉଥିଲା । ସୋମ ରସରେ ପାଣି ମିଶାଇ ମେଣ୍ଡା ଲୋମପୁରା ନିର୍ମିତ ‘ପବିତ୍ର’ରେ ଛଣା ପାଉଥିଲା । ସୋମ ରସକୁ ସୁସ୍ବାଦୁ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଗ୍ଧ ମିଶାଇ ତାକୁ ‘ଗବାଶୀର’, ଦହିମିଶାଇ ‘ଦଧ୍ୟାଶୀର’ ଆଉ କେତେବେଳେ ଯବର ଛତୁ ମିଶାଇ ତାକୁ ‘ଯବାଶୀର’ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଓ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଥମେ ସୋମ ରସ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଉତ୍ତବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏହା ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁରେ ହେଉଥିଲା । ସୋମ ରସର ଋଣ ଲାଲ୍ ଥିଲା । ଏହା ଦୁଗ୍ଧ ଭଳି ଏକ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପାନୀୟ ଥିଲା ।

ସୁରା ଥିଲା ଏକ ଅସାତ୍ତ୍ୱିକ ପାନୀୟ । ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏହାକୁ ଝର୍ଣ୍ଣ କରୁ ନଥିଲେ । ସୁରା ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ଆଣିଥାଏ । ଯେ ଏହାକୁ ପାନ କରେ ସେ ‘ମନ୍ୟୁ’ (କ୍ଳୋଧ) ବିରାଦକ

(ଜୁଆ) ଅତିର୍ଣ୍ଣି (ଅଜ୍ଞାନ) ର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ବେଦରେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି । (୧୧୧୧) ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଲାଗି ସୁରା ପାନ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ପୁରାପୁରି ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । (୧୧୧୨) ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସୁରା ପାନ ଅମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦ । ସୁରାପାନ କଲେ ଲୋକ ଖୁବ୍ ଭାଗିଯାଏ ବୋଲି ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ‘ସୁରାଂପାତ୍ତା ଚୈତ୍ରମନା’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସୁରା ନ ପିଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । (୧୧୧୩) ଚୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଯୋଗ ରସକୁ ସୁରା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ଯୋଗ ରସକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଅଛି । ସେଠାରେ ଯୋଗ ରସକୁ ପୁରୁଷ ହେଲେ ‘ସୁରା ସ୍ତ୍ରୀ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (ପୁମାନଃ ବୈସୋମଃ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରା) କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ କାଳରେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନଥିଲା । ତେରମୂଳିକି ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇ ଯେଉଁ ରସକୁ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସୁରା କୁହାଯାଉଥିଲା । (୧୧୧୪) ମାତ୍ର କାଳ କ୍ରମେ ସୁରା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଲା । ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସୁରାହୀନ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ ଥିଲା ।

(୩) ବସନ ଭୂଷଣ — ବୈଦିକ କାଳରେ ବସନ ଭୂଷଣ ଖୁବ୍ ସରଳ ଥିଲା । ଆଜିକାଲି ଭଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ତର୍ବାସ ଓ ବହିର୍ବାସ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ଅନ୍ତର୍ବାସକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅନ୍ତରୀୟ ଏବଂ ବହିର୍ବାସକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଉତ୍ତରୀୟ । ଶାତପିନେ ଗୃହର ଭଲ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ‘ପ୍ରାବାର’ । (୧୧୧୫) ଅନ୍ତରୀୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତଳେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାସତି ପିନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ନୀବି’ ଓ ଅପର ଅଂଶଟିକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ବାସ’ । ‘ବହିର୍ବାସ’ର ନାମାନ୍ତର ଥିଲା ଅଧିବାସ ବା ଉତ୍ତରୀୟ । ‘ନୀବି’ର ଆକାର ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଥିଲା । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଖି ଲୁଚୁ ନଥିଲା । ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପାଦକୁ ଛୁଇଁ ଥିଲା । (୧୧୧୬) (ଏହା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତୃତୀୟ ଭାଗରୁ ଉଦ୍ୱୃତ)

ଉପନୟନ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପରିଧାନ ପିନ୍ଧିବାର ବିଧାନ ଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଙ୍କ ଲୁଗାର ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଲାଲ ଓ ହଳଦିଆ । କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲାଙ୍କ ଲୁଗାର ରଙ୍ଗ ସାମାନ୍ୟ ଲାଲ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗାର ରଙ୍ଗ ଥିଲା ହଳଦିଆ । ବୈଦିକ କାଳରେ ସାଧାରଣତଃ ପୁତ୍ର ଓ ରେଶମ ଲୁଗା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ‘ଅଜିନ୍’ ମୃଗଚର୍ମ ଓ କୁଶ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ ବେଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହା ସାଧାରଣ ପରିଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ନଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ବିଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଯେ “ଯାଜ୍ଞିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁଶ ନିର୍ମିତ ଲୁଗାଟିଏ ପିନ୍ଧି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।” (୧୧୧୭) ମୃଗ ଛାଲ ସବୁବେଳେ ମିଳୁ ନଥିବାରୁ ତା ସ୍ଥାନରେ ଛେଳି ଛାଲ ପିନ୍ଧା ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁହାଯାଇଛି । (୧୧୧୮) ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଏହା ଦେବତାମାନଙ୍କର ପରିଧେୟ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଅତି ପବିତ୍ର ଥିଲା । (୧୧୧୯) ଗର୍ଗବେଦରେ ‘ମରୁଦଗଣ’ ମୃଗ ଛାଲ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖିତ । (୧୧୨୦) ମୁନିମାନେ ପ୍ରାୟ ‘ମୃଗାଜିନ୍’ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ‘ଅଜିନ୍’ ପରିଧାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର

ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ‘ମୃଗତର୍ମ’ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା । (୧୨୧) ସଜମାନର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସଜ ସମୟରେ ‘ଅଧୋବସ୍ତ୍ର’ ଉପରେ ‘କୁଶବସ୍ତ୍ର’ (୧୨୨) ପରିଧାନ କରିବାର ବିଧି ଥିଲା । ପୁତ୍ର ଓ ରେଶମ ଲୁଗା ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାର ଉଦାହରଣ ମିଳେ । ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ‘ସୁବାସା’ ଏବଂ ଉର୍ଷାବତୀ (ସୁନ୍ଦର ବସନା ଓ ରେଶମ ବସନା) ବିଶେଷଣରେ ବିରୁଷିତ କରାଯାଇଛି । ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ଅସଂଖ୍ୟ ମେଣ୍ଟା ପାଳିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପଶମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା । ଏହାକୁ ‘ସୁବାସ’ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ଶୁନ୍ଧାବଃ’ । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଋଗ୍‌ବେଦରେ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ‘ପୁରସ୍ତା’ (ଆଧୁନିକ ରାତି) ନଦୀକୂଳରେ ସେତେବେଳେ ରଂଗାନ ପଶମର ବସ୍ତ୍ର ମିଳୁଥିଲା । ମରୁତ୍ସ୍ତ୍ରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ରଂଗାନ ପଶମ ଲୁଗା ନେଇ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବୋଲି ଋଗ୍‌ବେଦୀୟ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । (୧୨୩) ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏହି ରଂଗାନ ପଶମବସ୍ତ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । (୧୨୪) ପଶମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା । ଗୋଟିକର ନାମ ଥିଲା ‘ଉର୍ଷା’ (ମେଣ୍ଟାବାଳରୁ ଯେଉଁ ପଶମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା) ଅନ୍ୟଟିର ନାମ ଥିଲା ‘ଆବିକ’ । ମାଈ ମେଣ୍ଟାର ନାମ ଥିଲା ଉର୍ଷା, ଛେଳି ଲୋମରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପଶମକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ଆବିକ’ । (ଅବି-ଛେଳି) ‘ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ’ ରଚନା ବେଳକୁ ‘ଉର୍ଷା ଓ ଆବିକ’ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଶମର ପରିଧାନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ବୋଲି ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ (୧୨୫) । ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଥିବା ପଦୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କପାସୁତାର ପୋଷାକ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ।

ଅଥର୍ବବେଦର ରଚନା ବେଳକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟୋତର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ରାଗବତ ସମନ୍ୱୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଆଦି ସମାରୋହରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଯୋଗଦେଉଥିଲେ । ଏଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟୋତର ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ‘ଅଜିନ୍’ (ମୃଗ ଛାଇ) ଓ ‘ବୃତ୍ତି’ (ହାତୀ ଛାଇ) ପିନ୍ଧି ନୃତ୍ୟ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ‘ଦୁର୍ଯ୍ୟ’ ବେଦରେ ପଞ୍ଜାଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୨୬) ଓଡ଼ିଆ ‘ଦୋସତା’ ଶବ୍ଦଟି ଏଥିରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ଅଥର୍ବବେଦ ଅନୁସାରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ‘ତାର୍ଯ୍ୟ’ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଥିଲେ । ଶତପଥ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ‘ତାର୍ଯ୍ୟ’ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର ବିଧି ଥିଲା । ସାୟଣବାକ୍ୟରୁ ଜଣାପଡେ ‘ତୃଣ ବା ତ୍ରିପର୍ଯ୍ୟ’ ନାମକ ଲତାର ତରୁରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ‘ତାର୍ଯ୍ୟ’ ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା । ‘ଷମା’ ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ‘କ୍ଷୌମ’ ଏକ ପ୍ରକାର ରେଶମା ବସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା । ଲାଲ ରଂଗର ରେଶମା ବସ୍ତ୍ରକୁ ‘କୌସୁମ୍’ କହୁଥିଲେ । ଏହି ‘କୌସୁମ୍’ ଥିଲା ସବୁ ଠାରୁ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର । (୧୨୭)

ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଅନେକତ୍ର ଲୁଗାକୁ ‘ବାସସ୍’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଋଗ୍‌ବେଦରେ ‘ପୁଷନ୍’ ଦେବତାକୁ ‘ବାସବାୟ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୨୯) ଅଧିକ ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପୋଷଣ ଜର୍ତ୍ତା ‘ପୁଷନ୍’ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ

ସେମାନେ ପଶମ ବୁଣିବାର ପଣ୍ଡିତି ବାହାର କରି ପାରିଥିଲେ । ତେଣୁ ସେମାନେ ‘ପୁଷନ୍’ଙ୍କ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ‘ବାପବାୟ’ । ‘ଗର୍ପ୍ୟ’ ହେଉଛି ‘ତ୍ରିପର୍ଯ୍ୟ’ଲତାର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ତିଆରି ପୁଷ୍ପ ବସ୍ତ୍ର । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପୁତ୍ରା ବସ୍ତ୍ରର ବୟନ ବିଷୟରେ ବହୁ ଜ୍ଞାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି । ପତଳା ଶାଢ଼ୀ ଓ ଲୁଗା ବୁଣିବାର ଦକ୍ଷତା ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା । ଶାଢ଼ୀର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝାଲର ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ତଥା ଧାର୍ମିକ କର୍ମାଣିରେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ସୁନ୍ଦରୀ ସୁବତ୍ସାମାନେ ରଙ୍ଗୀନ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କଥା ‘ପୁରାଣବତୀ’ ଉଷାର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ । ଲୁଗା ଧଡ଼ିରେ ସୁନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ଜରି କାମ କଥା ଉନ୍ନବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । (୧୩୦) ଏହାକୁ ‘ସେଗସ୍’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏଥିରୁ ମନେ ହୁଏ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପିଲେଇ କାମ ଜଣାଥିଲା । ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିତିତ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା କଥା ଉନ୍ନବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । (୧୩୧) ଅନେକ ଲୋକ ଧଡ଼ିରେ ଜରି ଦିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ଏହାକୁ ‘ଆରୋକ’ ବୋଲି ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁହାଯାଇଛି । (୧୩୨) ସେହି ପୋଷାକ ଦେହକୁ ଭଲ ମାନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ତାହାକୁ ‘ସୁରରି’ କୁହାଯାଉଥିଲା । (୧୩୩) ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଷାକର ନାମଥିଲା ‘ପାଣ୍ଡୁ’ । ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ ଅନୁସାରେ ରାଜାମାନେ ଯଜ୍ଞ କଲାବେଳେ ଏହା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । (୧୩୪) ଝେଲମ୍ ଓ ରାରି ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ‘ପାଣ୍ଡ୍ୟ’ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଅଂଚଳରେ ‘ପାଣ୍ଡବସ୍ତ୍ର’ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା କଥା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌ମାନେ କୁହନ୍ତି । ‘ଅତକ୍’ ଅନ୍ୟ ଏକ ଧରଣର ପୋଷାକ ଥିଲା । ଏହା ଆଖି ତଳକୁ ଲମ୍ବି ଥିଲା । ଉନ୍ନବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ‘ମରୁଦଗଣ’ ‘ହିରଣ୍ଯାନ୍ ଅତକ୍‌ଜାନ’ ବା ସୁନ୍ଦର ‘ଅତକ୍’ ପିନ୍ଧୁ ଥିଲେ । (୧୩୫) ‘ଅତକ୍’ ସାଧାରଣତଃ ଧନୀଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦା ଜରି ଦେଇଇ ସିଲାଇ କରାଯାଉଥିଲା । ଅନେକ ଜ୍ଞାନରେ ଏହାକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ବୈଦିକ କାଳରେ ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ଏହାକୁ ‘ଅଧୋବାସ ଓ ଅଧିବାସ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ‘ଅଧୋବାସ’ ହେଲା ତଳ ଲୁଗା, ‘ଅଧିବାସ’ ହେଲା ଉପର ଲୁଗା । ଏହାକୁ ଉତ୍ତରାୟ ବା ଗୁଦର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଏହି ନିୟମରେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ‘ଅଧୋବାସ’ ଥିଲା ଧୋତି, ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଘାଘରା । ସେହିପରି ‘ଅଧିବାସ’କୁ ଆଢ଼ିକାଲିର ‘ଦୋପଟା’ ବା ‘ଗୁଦର’ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ‘ଉପବସନ’ କିମ୍ବା ‘ପର୍ଯ୍ୟାନବସ୍ତ୍ର’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ‘ନୀବି କରୋତି’, (ବା ନୀବି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି) ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବେଦରେ ରହିଅଛି । ‘ନୀବି’ ସଂପର୍କରେ ଭିନ୍ନମତ ରହିଅଛି । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପୁସ୍ତକ (ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ) ପୃ ୧୩୦ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି “ଅଙ୍ଗ ପାଖରେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବା ବେଳେ ଖୋପଣି ବା ‘ନୀବି’ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ । ଏହା ‘ନୀବି କରୋତି’ ରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ । ନୀବି ଅଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନରେ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା ।” । ମାତ୍ର ‘ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକ ଭାଗ’ରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ ପୃଗୀରେ କହିଅଛନ୍ତି, ‘ନୀବି’ ବନ୍ଧନ ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଥିଲା । ଏହି ‘ନୀବି’ ହେଉଛି ଏକ ଭିତର ପିନ୍ଧା ଲୁଗା । ଯାହା ଉପରେ ଲୁଗା ବା ଶାଢ଼ୀ ବା ଘାଗରା ପିନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା । ଏବେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲାଣି । ତେଣୁ ଏହି ‘ନୀବି’ର ବ୍ୟବହାର ଉପେକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଏହା ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଲାଣି ।



ଯଥା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାୟା ଏବଂ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଚଢ଼ି’ ବା ‘ଅନ୍ଧର ଓୟାର’ । ‘ନୀବି’କୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଖୋସଣି ବା ଗଣି ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି । “କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ‘ନୀବି’ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଏବଂ ତାହା ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଗଣି ପକାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ‘ନୀବି ବନ୍ଧନ’ । ଏହି ‘ନୀବି’କୁ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା ତ ଆଉକେତେବେଳେ ଦୁଇପଟେ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା । ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ଧାର ତାହାଣ ପଟେ ‘ନୀବି’ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ । ତାହା ଉପରେ ସେମାନେ ଘାଘରା ପିନ୍ଧୁ ଥିବାରୁ ଏହି ଗଣି ବାହାରକୁ ଦିଶୁ ନଥିଲା । ସାଧାରଣତଃ ଏହି ‘ନୀବି’ର ବ୍ୟବହାର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ।” ଉଭୟେ ବେଦ ଓ ବେଦୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ‘ନୀବି’ ସଂପର୍କରେ ବହୁଳ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାର ଜାଣି ପାରୁ । (୧୩୬) ବୈଦିକ କାଳରେ ଜଣା ମାରି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାର ବିଧି ନଥିଲା ବୋଲି ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ ମତ ଦିଅନ୍ତି । (୧୩୭)

ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ‘ଶାଢ଼ୀ’ ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ । ସେମାନେ ଦୁଏତ ‘ଘାଘରା’ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ବୈଦିକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିବାସ ବା ଉତ୍ତରାୟ ଜିରଲି ପବନରେ ଫର ଫର ହୋଇପଡୁ ଥିଲା ତାହା ଋଗ୍ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଏ ସଂପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଅଖ୍ୟାନର ଅବତାରଣା କଲେ ଠିକ୍ ଜଣା ପଡିବ । ‘ମୁଦ୍‌ଗଳ’ ବୋଲି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ‘ମୁଦ୍‌ଗଳାମା’ । ‘ମୁଦ୍‌ଗଳ’ ଥରେ ରଥ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ‘ମୁଦ୍‌ଗଳାୟନା’ଙ୍କୁ ରଥ ଚଳାଇବାର ପକ୍ଷି ଚଳି ଭାବରେ ଜଣା ଥିଲା । ସେ କିଜି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଲେ । ଏହା ଫଳରେ ‘ମୁଦ୍‌ଗଳ’ ରଥ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିଲେ । ସେତେବେଳେ ‘ମୁଦ୍‌ଗଳାମା’ଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟ ଫରଫର ହୋଇ ପବନରେ ଉଡୁଥିବା କଥା ଋଗ୍‌ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । (୧୩୮) ସେଠାରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏହାଙ୍କ (ମୁଦ୍‌ଗଳାମାଙ୍କ) ଉତ୍ତରାୟ ପବନରେ ଉଡୁଥିଲା । (୧୩୯)

ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବସୋବାସ ବା ‘ଗ୍ରେଜକ’ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ପ୍ରତିଧି’ । ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବସୋଦେଶକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଆବୃତ କରି ରହୁଥିଲା । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଛି । (୧୪୦) ‘ପ୍ରତିଧି’ର ବ୍ୟବହାର ନାରୀମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ନମ୍ରତା ଓ ଲଜାଶୀଳତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ।

‘ଉଷ୍ମାଷ’ର ବ୍ୟବହାର ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଥିଲା । ଏହା ଖରା ଓ କାଳରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା । ବ୍ୟକ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ଏହି ‘ଉଷ୍ମାଷ’ ବା ପଗଡି ଉଭୟେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞ ସମାହିତ କଲାବେଳେ ରାଜାମାନେ ପଗଡି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ବୋଲି ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । (୧୪୧) ଏହି ଉଷ୍ମାଷର ପ୍ରୟୋଗ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ରହିଅଛି । (୧୪୨) ଏହି ‘ଉଷ୍ମାଷ’ ବା ପଗଡି ଯୁଗ ଲୁଗାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା । ‘ବ୍ରାତ୍ୟ’ ଉତ୍ସବରେ ପଗଡି ଦିନ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଥିଲା । ରାତ୍ରି ପରି କଳାକେଶବୁ ‘ପଗଡି’ ବିରୁଷିତ କରୁଥିଲା । ଯଜ୍ଞମାନ ପରି ଋତ୍ୱିକ ପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ପଗଡି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ଏହି ପୁରୋହିତ ଲାଲ ପଗଡି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ପଗଡି ବଙ୍କା ଭାବରେ ପିନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା । ଇନ୍ଦ୍ରପଦ୍ମ ‘ଉଷ୍ମାଷ’ ବ୍ୟବହାର

କରିବାର ବର୍ଷନା ବେଦରେ ରହିଅଛି । (୧୪୩) ‘ପେଶସ୍’ ଏକ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ବସ୍ତ୍ର । ‘ସୁନା’ର ଜରି ଦ୍ଵାରା ‘ପେଶସ୍’ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣା ଯାଉଥିଲା । ଦମ୍ଭତି ସୁନା ‘ପେଶସ୍’ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । (୧୪୪) ଅଶ୍ଵିନୀ ଧଳା ଏବଂ କଳା ‘ପେଶସ୍’ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । (୧୪୫)

ଉଗ୍ରବେଦରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବେଶୀ ପକାଇ ଥିବାର ବର୍ଷନା ରହିଅଛି । (୧୪୬) ବୈଦିକ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କେଶ ପ୍ରତୁର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା । ଏହି ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପିଠିରେ ଗୁରି ଗୋଟି ବେଶୀ ଝୁଲୁଥିବାର ବର୍ଷନା ରହିଅଛି । (୧୪୭) ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ପ୍ରାୟ ତାହାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି ।

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ‘ଜୋତା’ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । (୧୪୮) ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୈନିକମାନେ ‘ପତ୍ରଙ୍ଗଣୀ’ ପଦପ୍ରାଣ ବା ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ଜଘ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପ୍ରକାର ‘ପଦପ୍ରାଣ’ ପିନ୍ଧୁଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । (୧୪୯) ପଦ୍ମବେଦୀୟ ‘ତୈଷ୍ଣରୀୟ ସଂହିତା’ ଓ ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ଜୋତା ଅର୍ଥରେ ‘ଉପାନହ’ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । (୧୫୦) ମୃଗ ଏବଂ ଶୁକର ଚର୍ମରୁ ଜୋତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା । ଛତା ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଥିଲା ।

ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ‘ଆରୁଷଣ’ ଅଧିକ ବୈଚିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଉଗ୍ରବେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାରର ବର୍ଷନା ମିଳେ । ‘କର୍ଣ୍ଣ ଭୂଷଣ’ କର୍ଣ୍ଣର ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ତାହାକୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । କର୍ଣ୍ଣ ଭୂଷଣ ସୁନାରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଥିଲା (ହିରଣ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ) । ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମିତ ‘ନିଷ୍ଠ’ ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା । (୧୫୧) ‘ନିଷ୍ଠ’କୁ କଣ୍ଠରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଉଗ୍ରବେଦରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ନିଷ୍ଠଗ୍ରାବା’ । ‘ନିଷ୍ଠଗ୍ରାବା’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଗଳାରେ ‘ନିଷ୍ଠ’ ଅଳଙ୍କାର ଶୋଭା ପାଉଛି । ଅନେକ ରୂପି ‘ନିଷ୍ଠ’ ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକତ୍ରୀତ କରି ‘ହାର’ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ‘ନିଷ୍ଠ’ର ଆକାର ବର୍ତ୍ତୁଳ ବା ଗୁରିକୋଣିଆ ଥିଲା । ‘ରୁକ୍ମ’ ହେଉଛି ବୈଦିକ କାଳର ଅନ୍ୟତମ କଣ୍ଠଭୂଷା । ତାହା କଣ୍ଠରୁ ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁଲି ପଡୁଥିଲା । (୧୫୨) ସୂତାରେ ତାହାକୁ ଲଟକାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା । (୧୫୩) ଏହା ଥିଲା ଗୋଲାକାର ଛୋଟ ଆକୃତିଆ ଆକାରର । ଯେଉଁ ସୂତାରେ ତାହାକୁ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ରୁକ୍ମପାଶ’ । (୧୫୪) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ‘ରୁକ୍ମର’ ବ୍ୟବହାର ଅଛି । (୧୫୫) ‘ମଣି ଓ ମୋତି’କୁ ସୂତାରେ ଗୁଛି ସେ କାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ଉଗ୍ରବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ‘ମଣିଗ୍ରାବ’ ଶବ୍ଦରୁ ଜଣାପଡେ ମଣିକୁ ସୂତାରେ ଗୁଛି ଗଳାରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ବୈଦିକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାନରେ ‘କର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭନ’ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ଏହା ଉଗ୍ରବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । (୧୫୬) ଏହା ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବୃତ୍ତାସୁରର ଅନୁଚରମାନେ ମଣି ନିର୍ମିତ ଆରୁଷଣ ପିନ୍ଧୁଥିବାର ବର୍ଷନା ରହିଅଛି । (୧୫୭) ସେମାନେ ସୁନା ଇଂଗର ମଣିରେ ଝଟକୁ ଥିଲେ । ବିବାହ ସମୟରେ ବର ସୁନାର ଗହଣାମାନ ପିନ୍ଧି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବାର ବର୍ଷନା ବେଦରେ ରହିଅଛି । (୧୫୮) ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ସୁନାର ପାର୍ବର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଥିଲା ବୋଲି ମନେହୁଏ । ପୁରୁଷମାନେ

ବହୁ ପରିମାଣରେ ‘ସୁକ୍’ ବା ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । (୧୫୯) ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହସ୍ତ ଓ ପାଦରେ ସେତେବେଳେ ଆରୁଷଣ ପିନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା । ହାତରେ ସୁନାର ଜଙ୍ଗଣ ବା ଜଡ଼ା ପିନ୍ଧାଯାଉଥିବା ଜଥା ଗର୍ବବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ବାହୁବନ୍ଧ ବା ବଳୟର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା । (୧୬୦) ଏହି ଆରୁଷଣ ସବୁ ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ବୋଲି ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । (୧୬୧) ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ଏହି ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ ବିବାହ ସମୟରେ ହେଉଥିଲା ।

ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭଳି ବେଶୀ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ । ଏହାକୁ ‘କପର୍’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ମୁନି ରଷିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ‘ଜଟାଜୁଟ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏହି ‘କପର୍’ ବାନ୍ଧିବାର ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ଗର୍ବବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ରଷି ବଶିଷ୍ଠ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୁଣ୍ଡର ତାହାଣ ପଟରେ କପର୍ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ପକ୍ଷିଣ ତନ୍ଧପର୍’ । (୧୬୨) ରୁଦ୍ର ଓ ପୁଷ୍ପନ ଦେବତା ଦ୍ଵୟଙ୍କୁ ଗର୍ବବେଦରେ ‘ବେଶୀମୁକ୍ତ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୬୩) ଏହି ବେଦରେ ଗୁରୁ କପର୍ ଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । (୧୬୪) ରୋଦସି (ଆକାଶ)କୁ ବେଶୀ ବାନ୍ଧି ନଥିବା ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତାକେଶୀ ନାରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି । ଗର୍ବବେଦରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ବିଷିତସୁକ୍’ ବା ବେଶୀନଥିବା ବା ବାଳ ମୁକୁଳା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି । (୧୬୫) ଏହି ଗର୍ବ ବେଦରେ ଜୈନିକ ଦେବୀଙ୍କୁ ‘ସୁକପର୍ଯ୍ୟା, ସୁକରାରା, ସ୍ଵୋପାଶା’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ‘ସୁକପର୍ଯ୍ୟା’ ହେଲା ଭଲ ବେଶୀଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ । ‘କୁରାର’ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ମୁକୁଟ ଯାହା ବିବାହ ସମୟରେ ପିନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା । ଏହା ଶିଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଥିଲା । ‘ସ୍ଵୋପାଶା ବା ଓପାଶର’ ଅର୍ଥ ଦେଉଛି ଆଦି କାଳି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ମାୟାକେଶ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ‘ସ୍ଵୋପାଶା’ ସେହି ଧରଣର । (୧୬୬) ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଥିଲା ‘କୁମ୍ଭ’ । ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପଛ ଭାଗରେ ‘କୁମ୍ଭ’ ଆକୃତିର କେଶ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ।

ନାରୀମାନଙ୍କର କେଶ ବର୍ଷନ ଲାଗି ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତେରମୂଳର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଜମଦଗ୍ନି ରଷି ନିଜ ଝିଅର କେଶ ବର୍ଷନ ଲାଗି ମାଟି ଖୋଳି ଏକ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି । (୧୬୭)

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗାଢ଼ପାଉଁଶ ପୂର୍ବରୁ ଦେହରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲେପ ଦେଉଥିଲେ । ନାକ, କାନ ଓ ଦେହ ସାରାଂଶକୁ ବାସନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାସନା ଜିନିଷ ଲଗା ଯାଉଥିଲା । ତାହାର ନାମ ଥିଲା ‘ସ୍ଥାପର’ । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଉଭୟେ ମନ ଓ ଦେହର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ । ବୈଦିକ କାଳରେ ପୁରୁଷମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିଶ ପାତ୍ରି ରଖୁଥିଲେ । ଏହା ପୁରୁଷତ୍ଵର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ‘ଶୁଶୁ’ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି । (୧୬୮) ଶୈର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେ କାଳରେ ଥିଲା । (୧୬୯) ମାତ୍ର ଗର୍ବବେଦରେ ଏହାର ସୂଚନା ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଜୋଡ଼ା ସହିତ ସାଞ୍ଜୁ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ଏହା ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ । (୧୭୦)

ଶରୀରକୁ ସବଳ, ସୁସ୍ଥ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାପାଇଁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ‘ସସ୍ତ୍ର’ ( ସାଧାରଣ ଅସୁସ୍ଥତା ) ହେଲା ମାତ୍ରେ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନକୁମାର ଦୁହିଁକୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ଏମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଓ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ । ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ତୈବନ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ‘ଉଷିରେଇ’ ଜଳରୁ ଉଷାର ପାଇଥିଲେ । ‘ବିଶ୍ୱପଳା’କୁ ଲୁହା ଜଫ ମିଳିଥିଲା । ଅଥର୍ବବେଦରେ ନାନାପ୍ରକାର ରୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ‘ତକମ’ ଏକ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ହଳଦିଆ ପାଣ୍ଡୁ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଜଖମ୍, ସର୍ପ ଦଂଶନ, କୁଷ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି । ପିଲାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ରୋଗ ହେଉଥିଲା । ଶରୀରସ୍ଥାରେ ସୁଖ ପ୍ରସବ ନିମିତ୍ତ ବିଶେଷ ଯନ୍ତ୍ର ନିଆ ଯାଉଥିଲା ।

(୪) ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ — ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଥିଲା ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏ ସମୟରେ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିଲା । ବୈଦିକ କାଳରେ ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ‘ସମନ ଉତ୍ସବ’ । (୧୭୧) ଏହା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଉତ୍ସବ ଥିଲା । ଏଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗି ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ । ଏଥିରେ କବି, କଳାକାରମାନେ ନିଜ କୃତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । ଧନୁର୍ଷା ବୀର ଏବଂ ରଥୀମାନେ ଶର ଶୂଳ ନା ଏବଂ ରଥ ଦଉଡ଼ର ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ । ଏହା ସଂଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ଥିଲା । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଜର ପତି ବା ପତ୍ନୀକୁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବାନ୍ଧି ନେଉଥିଲେ । (୧୭୨) ନର୍ତ୍ତକୀମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଶୁଭ ହେଉଥିଲା । (୧୭୩)

ଉଭୟ ସଂଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟର ପ୍ରଚଳନ ସେତେବେଳେ ଥିଲା । ସାମବେଦରେ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍‌ଗୀତା ସ୍ୱର ଲୟ ଦେଇ ବୋଲୁଥିଲେ । ବେଦମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୋଲିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହାକୁ ସଂଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଋଗ୍‌ବେଦ କାଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସଂଗୀତ ଓ କଣ୍ଠ ସଂଗୀତ ଜଣାଥିଲା । ବୈଦିକ ଛନ୍ଦର ‘ସ୍ୱରିତ, ଉଦାତ୍ତ ଓ ଅନୁଦାତ୍ତରୁ’ ସ୍ୱର ଲହରୀ ଜ୍ଞାନ ଜଣାପଡ଼େ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁଗରେ ସାମ୍ - ମନ୍ତ୍ରର ଗାନ ଶୁଭ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା । ଏହାକୁ ବୃଷ୍ଟି-ସଂପାତ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । (୧୭୪) ବୈଦିକ କାଳରେ ବୀଣା, ବଂଶୀ, ଦୁମୁରି ଇଲେଖ ମିଳେ । ଦୁମୁରି ଷଣ୍ଢର ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ଏହା ଥିଲା ଏକ ବୀର ବାଦ୍ୟ । ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ କିମ୍ବା ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟ ବେଳେ ବଜା ଯାଉଥିଲା । ସମୟେ ସମୟେ ସାମଗାନ ସହିତ ତାଳ ରଖି ଦୁମୁରି ମଧ୍ୟ ବଜା ଯାଉଥିଲା । ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି । (୧୭୫) ଉକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ‘ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞ’ ସମୟରେ ସତର ଗୋଟି ଦୁମୁରି ବାଦନ କରାଯାଉଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । (୧୭୬) ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରଥ ଦଉଡ଼, ଘୋଡ଼ା ଦଉଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁମୁରି ବଜା ଯାଉଥିଲା । ବୀଣାବାଦନ ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା । ମଣିଷର କୌଣସି ପିଣ୍ଡରେ ସଂଗୀତ ଆସରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ବୀଣା ବାଦନ କରାଯାଉଥିଲା । (୧୭୭) ଏଥିରେ ବୀଣା ହେଉଛି ଶ୍ରୀର

ସଂକେତ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ନବସମୁଦ୍ର ଆଗମନ ଉପଲକ୍ଷେ ବୀଣାବାଦନ କରି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିଲା । (୧୭୮) ଆଉ ମଧ୍ୟ ସାମନ୍ତୋନୟନ ସମୟରେ ବୀଣା ବାଦନ କରାଯାଉଥିଲା ।

ବୈଦିକ କାଳରେ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା । ଋଗ୍ବେଦରେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । (୧୭୯) “‘ଘିତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରାତ୍ରିର ଗତିକୁ ଛନ୍ଦସୁକ୍ତ ଗତି ସହିତ ତୁଳନା କରି କୁହାଯାଇଛି ଦିନ ହେଉଛି ନିର୍ଭକର ପଦ ଭଳି ଯାହା ବେଳେବେଳେ ଦେଖା ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଉଥାଏ ।” (୧୮୦) (ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି- ବୈଦିକ ପର୍ବ- ତୃତୀୟ ଭାଗ ୨୨ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ) । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ‘ନୃତ୍ୟମ୍ ଓ ନର୍ତ୍ତନମ୍’ ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ବାଗ୍ଦେବୀ ନୃତ୍ୟ କରିବା ସଂପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । (୧୮୧) ‘ବାଗ୍ଦେବୀ’ ନାଚ ଗୀତରେ ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କୁ ମୋହିଁ ଥିଲେ ଏବଂ ସୋମରସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । (୧୮୨) ଋଗ୍ବେଦର ‘ସଂବାଦ ସୁକ୍ତ’ରେ ନାଚକର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାକାର କରାଯାଇଛି । ‘ମୈତ୍ରାୟଣୀୟ ଉପନିଷଦ୍’ରେ ‘ନଟ’ ତାର ବେଶ ସଜାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳେ । ‘ବାସସନେୟା ସଂହିତା’ରେ ଆମେ ପୁରୁଷମେଧ ସଞ୍ଚ ସମୟରେ ଯେଉଁ ‘ଶୈଳୁଷ’ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିଥାଉ ତଃ. ‘କିଥ୍’ ‘ନଟ’ ଅର୍ଥରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି ନଟ ଅର୍ଥ ହେଲା ନାଚକର କଳାକାର । ଆଜିର ନାଟକର ଯେ ‘ବେଦ ମୂଳତା’ ଅଛି ଏକଥା ସ୍ୱାକାର କରିବାକୁ ହେବ । ଏଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ନଥିଲେ ‘ଭରତ ମୁନି’ ତାଙ୍କର ‘ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍’ ଆରମ୍ଭ କରି ପାରିନଥାନ୍ତେ ।

କ୍ରୀତା ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ରଥ ଦୌଡ଼ ଏକ ପ୍ରିୟ ବିନୋଦ ଥିଲା । ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଥିଲା । ‘ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼’ରେ ଉତ୍ତୁକୁଥିବା ଟାପୁ ଶବ୍ଦକୁ ଋଗ୍ ବେଦରେ ‘ମେଘ ଗର୍ଜନ’ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି । ‘କୁଆ ଖେଳ’ ଥିଲା ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ରୀଡ଼ା । ଏହାର ବୈଦିକ ନାମ ଥିଲା ‘ଅସ କ୍ରୀଡ଼ା’ । ‘ବାଜି’ ରଖାଯାଇ ଏହା ଖେଳା ଯାଉଥିଲା । ‘ପଶାଖେଳ’ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ରୀଡ଼ା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ‘ପଶାଖେଳ’କୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଲମ୍ବା ପଶା କାଠି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉ ନଥିଲା । ‘ଶୁଶୁଲା ବାହାଡ଼ା’କୁ ସାର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ବାହାଡ଼ା ମଞ୍ଜିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଖି ଡିଆରି କରାଯାଉଥିଲା । ଏଇ ଆଖି ଗୁଡ଼ିକୁ ‘ଅଷ୍ୟ’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ରାଜକୀୟ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ସଞ୍ଚାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଶାଖେଳ ହେଉଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଗ୍ରହନା କରିବା ପାଇଁ ଉଣେ ‘ଅସବାପ’ ନିୟୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ । ଅଥର୍ବ ବେଦର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ପଶାକାଠି ମହତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଇଛି । (୧୮୩) ବୈଦିକ କାଳରେ ଅଙ୍ଗପାଦ ନାମକ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ଥିଲା । ସାର ଭିତରେ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ଥିଲେ । ଏହାର ନାମାନ୍ତର ହୋଇ ‘ଚତୁରଙ୍ଗ’ ହୋଇଛି । ବୈଦିକ ଭାରତର ଅଙ୍ଗପାଦ ବା ଚତୁରଙ୍ଗ ଖେଳ ଆଜିର ‘ଚେସ୍’ ଖେଳର ଜନକ ।



## ପଞ୍ଚମ ପରିଚ୍ଛେଦ

### ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା

(କ) ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା —

ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ଥିଲା । ପିଲା କିଭଳି ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପିତାମାତା, ଆଶ୍ରମୀ, ସମାଜ, ତଥା ରାଜ୍ଯ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ । ଗୁରୁ ସର୍ବଦା ସତକୁହ, ଧର୍ମ ବାଟରେ ଗଲ, ପାଠ ପଢାରୁ ବିରତ ହୁଅ ନାହିଁ ଶିଷ୍ୟକୁ କହୁଥିଲେ । (୧) ଏଥିରୁ ମନେହୁଏ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ପିଲା କିଭଳି ଉତ୍ତୁରିବ ଏହା ଥିଲା ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି ପରମ୍ପରା ପୁର ପୁର ଧରି ଚଳି ଆସିଛି । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗୁଡି ଗୋଟି ଆଶ୍ରମ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା । ଏହି ଆଶ୍ରମ ଗୁଡିକ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାହ୍ମନ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାଟି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରି ପାଠ ପଢିବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଉପନୟନରୁ । ଏହାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଥିଲା ପିତୃଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ । ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିର ନାମଥିଲା ସମାବର୍ତ୍ତନ । ଏହା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କାର । (୨)

ସେତେବେଳେ ସକଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଆବାସିକ । ଗୁରୁଗୃହରେ ରହି ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ । ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁରୁ ଗୃହରେ ପିତାମାତା ଛାଡି ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ । ଗୁରୁ ଗୃହରେ ପଢ଼ି ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ଶେଷ କରି ପିଲା ବ୍ରହ୍ମଚରୀ ହୋଇ ସଙ୍ଗୋପବୀତ ଧାରଣ କରି ସ୍ବାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସାମିଲ ହେଉଥିଲା । ଏହା ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଜନ୍ମ । ତେଣୁ ତାହାକୁ ‘ଦ୍ଵିଜ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଶ୍ରମୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୁଡି ରାତି ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ତାପରେ ତାକୁ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି । (୩) ଏହିପୋଗୁ ବୈଦିକ କାଳରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆସନ ପିତାମାତାଙ୍କଆସନ ଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣ , କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା । ଗୁରୁ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମଚରୀକୁ ‘ଗାୟତ୍ରୀ’ ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ । ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ସଜ୍ଜିତାନନ୍ଦମୟ ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବରଣୀୟ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁ ସେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ । (୪) ଏହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଶିଷ୍ୟକୁ ତାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଶୁଦ୍ର ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସଜ୍ଜିତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ରଷି କହୁଛନ୍ତି “ମୁଁ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ ବେଦ ବାଣୀର ଉପଦେଶ ଦେଉଛି । ତାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୁଦ୍ର ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଟିତ । (୫) ଏଥିରୁ ମନେ ହୁଏ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ; ଯାହା ବେଦରେ ସ୍ବାକୃତ । ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଶୁଦ୍ରାଣୀ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ‘ମହୀଦାସ’ ଐତରେୟ ଉପନିଷଦ ରଚନା କରି ନଥାନ୍ତେ । ସ୍ବାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ଵତୀଙ୍କ ମତରେ ‘ନିବୃତ୍ତି ଓ ମୁର୍ଖ’ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ର କୁହାଯାଇଛି । ସ୍ବାମୀମାନେ ବେଦ ପାଠ କରି ପାରିବେ ବୋଲି ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଝଙ୍କ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ

କୁହାଯାଇଛି ଜନ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଯୁବକ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିଥାନ୍ତି ।(୬) ଯୋଷା, ବିଶ୍ବାରା, ଆପଲ୍ଲା ଆଦି ଅନେକ ବେଦମନ୍ତ୍ରର ରକ୍ଷିକା ଅଟନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗାର୍ଗୀ, ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଉପନିଷଦ୍ ପୁରାଣ ରକ୍ଷିକା ଅଛନ୍ତି । ବୈଦିକ କାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଧେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆ ଯାଇଥିବା କଥା ଅବିନାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।(୭)

ବୈଦିକ କାଳରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀନାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ‘ସଦେଫାବଧୁ’ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ‘ବ୍ରହ୍ମବାଦିନୀ’ । ‘ସଦେଫାବଧୁ’ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମପରେ ବିବାହ କରି ଗୃହ ସଂସାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମବାଦିନୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାରାଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜନ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିବା କଥା ଗଗ୍ନବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଗୁଣିଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ।

ପିଲାଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ପାଇଁ ବାପ, ମାଙ୍କ ଭଳି ଆଶ୍ରମ୍ୟଙ୍କର ସଧେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା । ଗତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁହାଯାଇଛି ମଣିଷକୁ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ବାପା, ମା ଓ ଭଲ ଆଶ୍ରମ୍ୟ ମଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ।(୯) ଆଶ୍ରମ୍ୟମାନେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ (ବାପା, ମା ଓ ଆଶ୍ରମ୍ୟ) ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭଲ ଜାମଟିମାନ କରୁଛୁ ତୁମେ ସେହି ଗୁଡିକ ଅନୁକରଣ କର । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାମ ଗୁଡିକ ନୁହେଁ ।(୧୦)

ଉପନୟନ କର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଶୁର ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ବୟସରେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶିଶୁର ସତ୍ତମ ବର୍ଷରେ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ଶିଶୁର ନବମ ବୟସରେ କରାଯାଉଥିଲା । ଆଶ୍ରମ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କହିଥାନ୍ତି ତାହା ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣଯାଇଁ ତିନୋଟି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଭୁ ଭୁବଃ ସ୍ବଃ’ ଇତ୍ୟାଦି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଛି । ଏହାର ମାତ୍ରା ସଂଖ୍ୟା ଆଠ । କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ‘କ୍ରିଷ୍ଣୁମ୍ ଛନ୍ଦ’ରେ ଲିଖିତ ଯାହାର ମାତ୍ରା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏଗାର । ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ‘ଜଗତୀ ଛନ୍ଦ’ରେ ଲିଖିତ ଯାହାର ମାତ୍ରା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଏଗାର । ଗାୟତ୍ରୀମନ୍ତ୍ରରେ ସବିତା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରା ଯାଇଥାଏ ।(୧୧) ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ବର ମୂଳ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରା ଯାଇଥାଏ । ‘ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର’ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ । ଉନ୍ନତତର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବା ସଂଗେ ସଂଗେ ମନରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାରେ ‘ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର’ର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁଶୀଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ‘ଉପନୟନ’ର ସମୟ ସୀମା କ୍ରମେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା କେବଳ ‘ବିଧି’ରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଲା ।

ଗଗ୍ନବେଦ କାଳରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସଂପର୍କରେ ବିଶେଷ କିଛି ଆଭାସ ମିଳେ ନାହିଁ । ଗଗ୍ନବେଦର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ‘ମଞ୍ଜୁଳ ସୁତ୍ର’ରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳେ । ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ ବେଙ୍ଗମାନେ ବୋବାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବେଙ୍ଗ ବୋବାଳିଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବେଦପାଠ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ

ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି । ସେପରି ବେଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆରମ୍ଭରେ ବୋବାନ୍ତି । ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଲୋଚନାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ ୧୧୨) ଧାର୍ମିକ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ‘ବ୍ରହ୍ମଗୁରା’ ଶବ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି ୧୧୩) ଏହି ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ‘ଶିଷ୍ୟମାଣ’ ଶବ୍ଦଟି ଖୁବ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଥିରୁ ମନେହୁଏ ଛାତ୍ରମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ । ବେଦୋକ୍ତ ଏହି ‘ଉପମା’ରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ବୈଦିକ ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଏହି ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଉଥିଲା । ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଲାଗି ‘ସାବିତ୍ରୀ’ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଆତ୍ମରୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କରିବା ୧୧୪) ଏପ୍ରକାର ସୁ ସମନ୍ୱିତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ଲାଗି ସକରିତ୍ର ଓ ସଦାଗୁରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମଗୁରାର ବୁଦ୍ଧିର ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଥିଲା ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସେ ସମୟରେ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଲିଖିତ ପାଠ୍ୟ କିଛି ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ । କାରଣ ସେ କାଳର ଲିପିମାଳା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନାହିଁ । କେତେକ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମତରେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲିପି ଓ ଅଶୋକଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା । ଯଦ୍ୱାରା କି ବେଦ ସଂକଳିତ ହୋଇ ଲିଖିତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବ । ବୈଦିକ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ । ଋଗ୍ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେତେବେଳେ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ପରୋକ୍ଷ ସୂଚନା ମିଳେ । ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଜଣେ ମଣିଷ ବାଣୀକୁ ଦେଖ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖ୍ପାରେ ନାହିଁ । ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପାରେ ନାହିଁ । ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ଥିବା ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀ ନିଜକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଲା ପରି ଆଉ ଜଣକ ପାଖରେ ସେ ବାଣୀ ଆସି ସହଜରେ ଧରାଦିଏ ୧୧୫) ଯଦି ଏହା ଲେଖା ଯାଇ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଖ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠନ୍ତା କେଉଁଠୁ । ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଉଥିବାରୁ ପଠନ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରବଣ ଉପରେ ଅଧିକତର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା । ତାହାହିଁ ବେଦର ‘ଶ୍ରୁତି’ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିଅଛି ।

ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଖୁବ୍ କଠିନ ଥିଲା । ସମସ୍ତେ ଏ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରି ପାରୁ ନ ଥିଲେ । କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହା ପାଇ ପାରୁଥିଲେ । ‘ସାୟୁ’ ତାଙ୍କ ‘ନିରୁକ୍ତ’ରେ କହିଛନ୍ତି “ବିଦ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କୁହେ — ‘ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ଷାକର, ମୁଁ ତୁମର ରତ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ’” । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକହିଁ ବିଦ୍ୟା ଧନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରୟ ଲୋଟି ଥାଏ । ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଛି କରି ଆଶ୍ରୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ସେ କାଳରେ ସେ ଉପନୟନ କର୍ମ ଦେଇ ଆସି ନଥାଏ ତାକୁ ‘ବ୍ରାତ୍ୟ’ ବୋଲି କହି ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ । ‘ବ୍ରାତ୍ୟକ୍ଷେମ ସଞ୍ଚ’ କରି ସାରିବା ପରେ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଥିଲା । ଉପନୟନ ପରେ ଶିଷ୍ୟ ଲକ୍ଷିତ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୌଖିକ ମେଖଳା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା । ଏହାକୁ ତିନି ସରି ରଖା ଯାଉଥିଲା । କାରଣ ବ୍ରହ୍ମଗୁରାକୁ ‘ବେଦତ୍ରୟୀ’ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ । (ରେଗ୍, ସାମ. ପୃଷ୍ଠ) ଏହି କୌପୁନା ଓ ମେଖଳା ପିନ୍ଧିବା ବେଳେ ତାକୁ ‘ଶ୍ରବ୍ୟାୟାଃ ପୁହିତା’ ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁରା ତିନି ଗୋଟି ସମିଧ ଆଣି ହୋମାଗ୍ନିରେ ନିଷେପ କରୁଥିଲା । ଏହି ସମିଧ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ‘ତ୍ରିପତ୍ୟ’ ଭାବ ଜଳନା କରି ଅର୍ପଣ



କରାଯାଉଥିଲା । ସର୍ବଦା ସଜାଳେ ଓ ସଂଧ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁରା ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଗ୍ନିକୁ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଥିଲା । ଅଗ୍ନି ଉପାସନା ସମୟରେ ତାର ଘୋଷାକ ଥିଲା ଖଣ୍ଡେ ମୋଟା ମୃଗ ଛାଲ ।

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରି ହେବ ନାହିଁ । ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଦୂରତା ମିଶିଲେ ବିଦ୍ୟାଲାଭ ଦୁଃସ୍ବ ବୋଲି ସେତେବେଳର ବିଶ୍ବାସ । ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଛାତି ଛୁଇଁ କୁହନ୍ତି “ଆଜି ଠାରୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିରନ୍ତନ ସ୍ନେହ ଓ ବିଶ୍ବାସ ବିରାଜମାନ କରୁ” । ‘ଉପନୟନ’ କର୍ମରେ ଏକ ବିଧାନ ହେଉଛି ‘ଅଗ୍ନାରୋହଣ’ । ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁରାକୁ ଗୋଟିଏ ‘ଶିଳ’ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଦୁଃସ୍ବ । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟକୁ ପଥର ଭଳି ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମ ପରେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ଶେଷ ସ୍ଥାନ କରି ଶିଷ୍ୟ ସ୍ବଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ବାତକ ବା ସ୍ଥାନ କରିବା ଲୋକ । ଗୁରୁ ଗୃହରେ ଶିଷ୍ୟ ପଞ୍ଚାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ତ୍ରିକାଳରେ ସଂଧ୍ୟା କରି ମନକୁ ଶୁଣ୍ଠ ଓ ପବିତ୍ର କରୁଥିଲା । ‘ସୁଧ୍ୟାୟ’, ‘ପ୍ରବଚନ’ ବା ‘ଅଧ୍ୟୟନ’ ବା ‘ଅଧ୍ୟାପନା’ ବ୍ରହ୍ମଗୁରାର ଏକ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ।

ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା । ‘ପାଞ୍ଚ’ ତାଙ୍କ ‘ନିରୁକ୍ତ’ରେ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ବେଦ ପଢି ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ପାରେନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ଭାର ବାସୁ ଥିବା ଗଧବିଏ ଭଳି । ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଗୁରା ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ତାହାର ଅର୍ଥକୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲା । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଶିକ୍ଷାର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଯେ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ତାହା ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲା । ଜୀବନ ଏଠି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ‘ମୁକ୍ତି’ ଶିକ୍ଷାର ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବଦା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନ ଓ ମୁକ୍ତି ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରାଇ ରଖି ଡାକୁଥିଲା । ଅର୍ଦ୍ଧତ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନ ସାତ୍ରାରେ ଲଗାଇବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଚରମ ସାଧକତା । ସେଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ଆଗ୍ନର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଥାନ୍ତି - ସତ୍ୟବଦ, ଧର୍ମଚର ଅର୍ଥାତ୍ ସତ କହ ଓ ଧର୍ମାଗ୍ରରଣ କର । ବେଦରେ ଆଗ୍ନରକୁ ପରମ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଆର୍ଯ୍ୟୋଚିତ ଶୁଣ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ନର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ।

ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଠରେ ତେଲ ଲଗାଉ ନଥିଲେ । ସେ ସ୍ବାତକ ହେଲା ଦିନ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ତାକୁ ବାସନା ତେଲ ଲଗାଇ ମୁଠ କୁଣ୍ଡାଇ ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ଥିଲେ । ସେ ତପସ୍ବୀ ଭଳି ଜୀବନ ସାପନ କରୁଥିଲା । ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ଓ ଧର୍ମ । ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା । ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ପରିପୁଷ୍ଟି ବିନା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିପୁଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ବାସ ଥିଲା । ଆଗ୍ନର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଗୁରାର ଆଉ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏଥି ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ କୁହାଯାଇଛି “ବ୍ରହ୍ମଗୁରାମାନେ ଆତ୍ମାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଓ ଗୋରୁ ଗାଇଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ଆଗ୍ନର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଗୁରା ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥାଏ । ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳି ଜ୍ଞାନ କରି ପୂଜା କରୁଥାଏ । (୧୬) ‘ଆଗ୍ନର୍ଯ୍ୟ ଦେବୋଭବ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗ୍ନର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବତା

ଭଳି ପୁଞ୍ଜା କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେ ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ବ୍ରହ୍ମଗୁରା ନିଜକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପି ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ କରୁଥିଲା । ‘ଛାୟୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍’ରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁରା ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ସଂପର୍କରେ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଇଥାଉ । (୧୭) ‘ଐତରେୟ ଆରଣ୍ୟକ’ରେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଗାଈ ଗୋରୁ ଜଗୁ ଥିବା କଥାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । (୧୮) ଶିଷ୍ୟ ଆରୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବୋହି ଯାଉଥିବା ପାଣିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ହିଁତ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ।

ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁ ନଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟିଏ ଆବାସିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ସେଠାରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁସେବା ସହିତ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ସଂପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମଗୁରାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଭିକ୍ଷା କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶି ଦେଉଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମଗୁରାମାନେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ କୁହାଯାଇଛି । (୧୯) ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ସବୁ କୁଳର ବ୍ରହ୍ମଗୁରାମାନେ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ । ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନମ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ସ୍ନାତକ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଭିକ୍ଷା ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା ।

ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ । ସେଥିପାଇଁ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଯେଉଁଦିନ ସେ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରୁନଥିଲା ତାର ସେହି ଦିନ ରାତିରୁ ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହେଉଥିଲା । (୨୦) ଅଗ୍ନିରେ ସମିଧ ପକାଇଲାବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଗୁରା ମନ୍ତ୍ରମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହୁଥିଲା - “ହେ ଅଗ୍ନି ଦେବ ତୁମେ ଯେମିତି ସମିଧର ଅର୍ପଣରେ ପ୍ରସାଦ ହୋଇ ଉଠୁଅଛ । ମୁଁ ସେମିତି ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଦୀର୍ଘାୟୁ, ଜ୍ଞାନୀ, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଓ ଦୀପ୍ତିମାନ ହୁଏ ।” (୨୧) ଅଗ୍ନିରେ ସମିଧ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଏହାହିଁ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି ସବୁ ବିଶ୍ୱରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଗୁରାର ଆଉ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ବୈଦିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଥିଲା, ତାହା ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ । ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ, ଉପନିଷଦ ଓ ବେଦାଙ୍ଗ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ’ ଏବଂ ଏହି ‘ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ’ର ଅନ୍ୟନାମ ଥିଲା ‘ବ୍ରହ୍ମ’ । ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ’ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମସଞ୍ଚ । ଅତଏବ ବ୍ରହ୍ମସଞ୍ଚରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାପାଇଁ ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବାପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । (୨୨) ସକଳ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ ଏ ଶିକ୍ଷାର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଓ ତତ୍ ସଂପର୍କିତ ଛନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଦାଧ୍ୟାୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକର ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଉପରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ । କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୌରହିତ୍ୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ

ମୌଳିକ ଜ୍ୟାମିତିକ ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ମୌଳିକ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ ।

‘ଗୁରୁମାସ ଓ ସୌରବର୍ଷ’ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଲାଗି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞର କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲାଗି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ । ବୈଦିକ କାଳରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା । ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଉଗ୍ରବେଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ନଦୀ, ପର୍ବତ, ସମୁଦ୍ର, ଅରଣ୍ୟ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । ବୈଦିକ ଋଷିମାନଙ୍କର ଭୌଗଳିକ ସ୍ଥିତି ସଂପର୍କରେ ପଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା । ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟକ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ଏହାଛଡ଼ା ନିରୁକ୍ତ, ବ୍ୟାକରଣ, ବିଦ୍ୟା ବା ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ପୁରାଣ ବା ଆଖ୍ୟାନ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଧି (Chronology) ବାକୋବାକ୍ୟ (Dialectics) ଏକାୟନ (Ethics) ସୁଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟା, ସର୍ପଜ୍ଞାନ, ଦୈବ (Knowledge of the Portents) ଥିଲା ପ୍ରଧାନ । ଦେବବିଦ୍ୟା, ଭୂତିବିଦ୍ୟା, ଦେବ ଢନ ବିଦ୍ୟା, (Dancing or Music or mythology) ମଧ୍ୟ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା । ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ମିଳୁନାହିଁ ତଥାପି କେତେକ ଉଲ୍ଲେଖରୁ ଜଣା ପଡେ ଶିକ୍ଷା ତାର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଏସବୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆଗେଇ ଥିଲା । ‘ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍’ରେ ନାରଦ ଋଷି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ‘ସନତ୍କୁମାର’ ଙ୍କଠାରୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାହାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି । (୨୩) ଏହି ତାଲିକାରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ଉପନିଷଦ୍ ସୁଗ୍ର ବେଳକୁ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଏକ ବିଧିନିଷ୍ଠ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଉଭୟ ବିଶାରଦ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ତର୍ବିଦ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ।

ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମରେ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନର ପେପରି ବିଧିଥିଲା କ’ଣ କ’ଣ ନକରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଛି ‘ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ । (୨୪) ନିମ୍ନ ଲିଖିତ କେତେକ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ନିଷେଧ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ । (କ) ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ପଡିବ । (ଖ) ନିଦ୍ରା, ଆଳସ୍ୟ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଓ ଗର୍ବ ଅଭିମାନକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ । (ଗ) ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିଲାଗି ଭଲ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେହରେ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ଲାଗାଇବ ନାହିଁ । (ଘ) ସେ ନିଜର ପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଲାଳାୟିତ ହେବ ନାହିଁ । (ଙ) ସେ କୌଣସି ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ମାଡିବ ନାହିଁ । (ଚ) ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡିର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପରିହାର କରିବାକୁ ପଡିବ । (ଛ) ତାକୁ ନାଚ ଗୀତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ । (ଜ) ସେ କାହାକୁ କତା କଥା କହି ମନରେ ଆଘାତ ଦେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ଉପରେ ରାଗିବ ନାହିଁ । (ଝ) ସେ ଉଲଗୁସା ନାରୀ ଆଡକୁ ଗୁହଁବ ନାହିଁ । (ଞ) ସେ କୌଣସି ବାସନା ଜିନିଷ ଶୁଦ୍ଧିବ ନାହିଁ, ଏପରିକି ବାସ ଛାଡୁଥିବା କୌଣସି ଗଛ ଉପାଡି ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧିବ ନାହିଁ । (ଟ) ସେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିବ ନାହିଁ । (ଠ) ସେ ଖଟ ଉପରେ ନଶୋଇ ତଳେ ଶୋଇବ । (ଡ) ଅତି ନମ୍ର ଭାବରେ ଚଲା ବୁଲି କରିବ । (ଢ) ସେ ଛେପ ପକାଇବ ନାହିଁ । (ଣ) ଶୁଦ୍ଧିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୈଦିକ ପର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପୃଷ୍ଠା ୧୮୬ ରୁ ଉଦ୍‌ଗିତ) ଉପରୋକ୍ତ ତାଲିକାରୁ ଜଣାପଡୁଛି ବ୍ରହ୍ମଗୁରାକୁ ଏକ ସତ୍ ଚରିତ୍ର ଓ ଶାଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି କରି ଗଢିବା ଥିଲା ଏଗୁଡିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଆଗ୍ରହ୍ୟ ଥିଲେ ସର୍ବଦା ସଚେତନ । ଆଗ୍ରହ୍ୟ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେଉଥିବା ଉପଦେଶ ଗୁଡିକ ହେଲା — “ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ ନାହିଁ, ଧର୍ମକୁ ଛାଡ ନାହିଁ, କୁଶଳ କର୍ମକୁ ଛାଡ ନାହିଁ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ ନାହିଁ, ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନାକୁ ଛାଡ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କର ପୂଜାକର, ବାପାଙ୍କର ପୂଜାକର, ଆଗ୍ରହ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜାକର, ଅତିଥିଙ୍କର ପୂଜାକର, ଅନ୍ୟସବୁ କାମ ଛାଡି ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ଭଲ କାମ ସେଗୁଡିକ କର । ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁଭଲ ଆଚରଣ ଦେଖାଉଛୁ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଛାଡି ସେଗୁଡିକ ପାଳନ କର” । (୨୫)

ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗରେ ସମାହିତ ହେଉଥିଲା । ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନରତ ହେଉଥିଲେ । ଶିଷ୍ୟର ଆଚରଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାପାଇଁ ଗୁରୁ ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ । ଆଗ୍ରହ୍ୟ ନାମଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି । ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ନାନାପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରି, ବାରମ୍ବାର ବିଚାର କରି ନିଜେ ସେହିଭଳି ଆଚରଣ ଯେ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଗ୍ରହ୍ୟ । ‘ତୈତ୍ତିରିୟାୟ ଉପନିଷଦ୍’ ରେ ଉଭୟେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଅଛନ୍ତି- “ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠିତ ପାଠ ତେଜସ୍ୱୀ ହୋଇଉଠୁ” । (୨୬) ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ବାହ କରିବା ଥିଲା ବଳିଷ୍ଠ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ।

ବିଦ୍ୟାର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ‘ତର୍ଜ’ ସଭାମାନ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା । ଏଗୁଡିକ ହେଲା ରାଜା ଜନକଙ୍କ ତର୍ଜ ସଭା । ଯେଉଁଥିରେ ‘ସାଞ୍ଜବଳକ୍ୟ’, ଗାର୍ଗୀ, ମୈତ୍ରେୟୀ ଆଦି ବିଦ୍ୱାନ ଓ ବିଦ୍ୟୁଷୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନୀ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପୁନଃ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ‘ଅଭିପ୍ରଶ୍ନୀ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ବୈଦିକ ‘ବାକୋବାକମ୍’ ଶବ୍ଦଟି ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ବାହାରିଛି । ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରକୁ ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ୍ୟ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ । ସମାଜରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆସନ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଛାତ୍ରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ।

ବ୍ରହ୍ମଗୁରାର ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ କ୍ଷିତି ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା । ସ୍ନାତକ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରୁ ଗୃହକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି “ଯେ ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ରରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମରୁ ଉତ୍ତର ସମୁଦ୍ରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ନେଉଛି ।” (୨୭) ସମାଜ ବ୍ରହ୍ମଗୁରା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତିଥ୍ୟେୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା । ରାଜା ଯେତେଥର ଅତିଥି ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧୁପର୍ବ ଦେଇ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲା ଭଳି ବ୍ରହ୍ମଗୁରାଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ନିୟମଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା । ମାଲି ମଜଦମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗୁରାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଥିଲା ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଏହା ଉପରେ ରାଜ୍ଯର କିଂବା ରାଜାଙ୍କର

କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନଥିଲା । ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଗୁରୁ, ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାୟତନ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ  
ଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହେଉଥିଲା ।

ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼  
ରାଜା ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଆଦି ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ  
ନେଉଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ  
ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କଥା ‘ଉପନିଷଦ୍’ରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ।  
ରାଜାଜନକ, ଅଶ୍ୱପତି, କୈକୟ, ଅଜାତଶତ୍ରୁ ତଥା ପ୍ରବହଣ ଆଦି କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ  
ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ‘ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍’ରେ ଗାର୍ଗୀ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ  
‘ସାଞ୍ଜବଳକ୍ୟ’ଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଥାନ୍ତି । ‘ସାଞ୍ଜବଳକ୍ୟ’ ନିଜ ପତ୍ନୀ ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଜ୍ଞାନ  
ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେ କେବଳ ‘ଆଧ୍ୟାତ୍ମ’ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଗ  
ନେଉଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲେ । (ଅରିନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶଙ୍କ ବୈଦିକ  
ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପୁସ୍ତକର ୧୨୦ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ)

ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାର ଉପକର୍ମ ଉତ୍ସବ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ।  
ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଗୁରୁ ଗୃହରେ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ । ପାଞ୍ଚମାସ କିମ୍ବା ଛଅମାସ  
ପରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ଉତ୍ସବ (ଅନଧୟନ) ପୌଷ କିମ୍ବା ମାଘ ମାସରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା । ଏଥିରୁ ମନେହୁଏ  
ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ୬ମାସ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୬ମାସ ‘ଅନଧୟନ’ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁଟିରେ  
କଟୁଥିଲା । ‘ଧର୍ମ ସୁତ୍ର’ ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ  
ବେଦାଙ୍ଗର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଥିଲା । ମଝିରେ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଜୌଣସି ଦୈବ ଦୂର୍ବିପାକ, ବର୍ଷା, ଚନ୍ଦ୍ର  
ଗ୍ରହଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋପରାଗ, ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଛୁଟି ପାଉଥିଲେ । ବେଦାଧ୍ୟୟନର  
ଶୁଭତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା । ଯେ ଜୌଣସି ଜ୍ଞାନରେ ବେଦ ପାଠ କରାଯାଉ  
ନଥିଲା । ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ ବେଦଗାନ କରାଯାଉଥିଲା ।

ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଶାରିରୀକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା । ଉପନୟନ  
ବା ସଂସ୍କାର କର୍ମର ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ରରେ ବଳ ଓ ଉତ୍ସାହ ନିମିତ୍ତ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି । ଭିକ୍ଷାଚନ,  
ଯଜ୍ଞକାଠ ସଂଗ୍ରହ, ଉଳଦାନ, ଗୋରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଦୈନିକ କର୍ମ ଛାତ୍ର ବା ବ୍ରହ୍ମଗୃହମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ  
ହେଉଥିଲା । ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ବେଦ ପଠନ; ସଜାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ସଂଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତଥା ପ୍ରାଣାୟାମ  
ଆଦି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶାରିରୀକ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ।

**(ଖ) ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା :-**

ଧର୍ମ ଶବ୍ଦ ‘ଧୃ’ ଧାତୁରୁ ନିଜନ୍ତୁ । ଯାହା ଧାରଣ କରେ । ଧର୍ମରେ ଉଭୟେ ଜଡ଼ ଓ ଜୀବ ବକ୍ଷା  
ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । “ଜୌଣସି ବହୁ ବା ଜୌଣସି ବେତନ ପଦାର୍ଥର ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ, ତାହା କିପରି  
ରହିବ, କିପରି ବଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ” (୧୮)

ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ବୈଦିକ ଧର୍ମ ବା ସନାତନ ଧର୍ମ । ଏହାର “ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଦିକ ମୁନି ରଷି , ଯାହା ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହି ସାରା ଜଗତ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି । ସାରା ମାନବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ତାହାର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ” । ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ଏ ଛତିକୁ ବୁଝାଇ କରି ସଥାଥରେ କହିଅଛନ୍ତି “ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ସଂପର୍କିତ ” । (୧୯) ‘ମୈତ୍ରେୟ ଉପନିଷଦ’ ମଧ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଅନୁଭୂତି ବିନା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ । (ଅନୁଭୂତି ବିନା ମୁଢ଼ୋ ବୃଥା ବ୍ରହ୍ମଣି ମୋଦତେ) ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ ପରି ବୈଦିକ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତିନିଷ୍ଠ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ଵାରା ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ । “(କ) ସାରାବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୂଳରେ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ । (ଖ) ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ହେବ । (ଗ) ଏହି ସତ୍ୟାନୁସାରୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଜାତି ହେବ । (ଘ) ମାନବ ଜୀବନର ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ କ୍ରମବିବର୍ତ୍ତନରେ ସେ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବ । (ଙ) “ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି” ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଲାଗି ଏକ ସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ । ଏହା ଏହି ଜୀବନର ଏକ ମାନସିକ ଛିତି ସାଦାକି ମନର ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ‘ତୁରାୟ ଅବସ୍ଥା’ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । (ଚ) ସର୍ବଦା ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ, ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଅଛି । ପରିଶେଷରେ ଆଲୋକର ଜୟ ହେଉଛି, ଭଲ ତାହାର ଆସନ ବଜାୟ ରଖିପାରୁଛି । ମନ୍ଦ କେବଳ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ହଟି ପାରୁଛି । (ଛ) ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖଜ୍ଞାନମୟ ଜୀବନରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଜଳାଇ ପରମ ସୁଖ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । (ଜ) ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ ଦୂର କରି ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଆଣି ଦେବ । “ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତୃତୀୟ ଭାଗ ପୃ ୨୨୩/୨୨୨୪ ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ) ସମଗ୍ର ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯିବ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଏହି ଆଠ ଗୋଟି ମୌଳିକ ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତି ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଅଛି । ଏହି ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ଶ୍ଵରୋଚି ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛି । ଏଗୁଡିକ ହେଉଛି ଜୋରେଷ୍ଠର ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଓ ଜୈନଧର୍ମ । ‘ଜୋରାଷ୍ଟ୍ର’ର ଧର୍ମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ମତବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ । ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇ ସତ୍ତ୍ଵସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡି ଇରାନ ଅଭିମୁଖେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା ଥିଲେ ‘ମିଥ୍ର’ (ବୈଦିକ ମିତ୍ର) ଯାହାଙ୍କୁ ଉଭୟ ଅଗ୍ନି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି । କାଳକ୍ରମେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ଉତ୍ତର ପରେ ଏହି ଅଗ୍ନି ପୂଜକମାନେ ଭାରତକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଵାୟ ଧର୍ମାନୁଗତ ପକ୍ଷା ଆଚରଣ କରି ରହିଲେ । ଆଧୁନିକ ପାର୍ସିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବଂଶଧର । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରୋମାୟମାନେ ଆସି ଏହି ଧର୍ମକୁ ( ଅର୍ଥାତ୍ ‘ମିଥ୍ର’ ପୂଜାକୁ ) ବିଶ୍ଵ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ‘କନଞ୍ଜାକ୍ଷାନ’ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଏହି ଧର୍ମ ରୋମରେ ଲୋପ ପାଇଗଲା । ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ କେବଳ ଭାରତରେ ରହି ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟଧର୍ମର ରୂପାନ୍ତର ମାତ୍ର । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ, ଜୈନଧର୍ମ ସଥାକ୍ରମେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଓ ମହାବୀରଙ୍କ

ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଗୁରିତ ହୋଇଥିଲା । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦେଉଛି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ଓ ବେଦର ଶୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ । କୌଣସି ସନ୍ଦେହରେ ହିନ୍ଦୁ ବେଦର ବାଣୀକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ । ଏହି ବୈଦିକ ଧର୍ମକୁ କେହି ପ୍ରଗୁର କରି ନାହାଁନ୍ତି । ସୁଗ ସୁଗ ଧରି ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ ଗତିଆସିଛି ।

“ଆଦିମ ସୁଗର ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜକ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ସେ କଳ୍ପିତ ଦେବତାର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ମାତ୍ର ସେହି କଳ୍ପିତ ଦେବତା ପ୍ରାକୃତିକ ଜ୍ୱମର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନପାରିବାରୁ ସେ ଭାବିଲା ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ଜ୍ୱମ ପଛରେ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହାତ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିର ଇଂଶରେ ପ୍ରକୃତି ପରିଗୁଚିତ ହେଉଅଛି । ତେଣୁ ଦୈବୀ ଓ ଅତିମାନୁଷୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଲା । ସେହି ଦୈବୀ ଓ ଅତିମାନୁଷୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଅନ୍ତରର ଗଭୀର ଭକ୍ତି, ଅନୁରାଗ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଲ୍ଲସିତ ଭାବରେ ଝରି ପଡ଼ିଛି ଆର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଠରୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ରୂପରେ । ଫଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିରବର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବତାର କଳ୍ପନା ଜାଗି ଉଠିଛି ।” (୩୦)

ଆର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେବତାର ରୂପ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ପରି ଦେବତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ, ଯଥା- ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାହୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜିରଣ, ଅଗ୍ନିର ଝିହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶିଖା ଇତ୍ୟାଦି । “ଦେବତାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଘିଅ, ଦୁଧ, ରାତ ଓ ପଶୁ ମାଂସ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତା ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲା । ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିରେ ଚୈତନ୍ୟ ଆରୋପ କରି ବୈଶ୍ୱାନର, ପ୍ରଭାକର, ସୌଦାମିନୀ, ନଦୀ, ଉଷା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଣାମ, ପୂଜା ଓ ଆବାହନ କରି ଆସିଛି । ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଦେବତାରୁ ଉଦ୍ଭବ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିପ୍ରାଣ । ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବହୁ ଦେବତା ଭାବରେ ଯେଉଁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକେଶ୍ୱର ବାଦୀ ।” (୩୧)

ଉଚ୍ଚବେଦ ମତରେ “ଏହି ସବୁ ଯାହାଅଛି, ଯାହା ବା ଅତୀତରେ ଥିଲା ପୁଣି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଥିବ, ତାହା ଭଗବାନ । ସେହି ଏକ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଓ ଥିବେ । ସେହି ଏକ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଆଉ କେଉଁ ରୂପରେ କଳ୍ପିତ ।” (୩୨) ଏହାର ଉତ୍ତର ‘ନାରଦୀୟ ସୁକ୍ତ’ରେ ଦିଆଯାଇଛି । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି “ତଦ୍ ଏକମ୍” । ଏହା ଛାଡ଼ି ବାଚକ ଶବ୍ଦ । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା “ଭଗବାନ ଲିଙ୍ଗ ହାନ । ସେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁନ୍ତି । (୩୩) ‘ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱେତ ଉପନିଷଦ୍’ରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି “ତୁମେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ । ତୁମେ କୁମାର ନୁହଁ କି କୁମାରୀ ନୁହଁ” (୩୪) ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି — “ଏକହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସକଳ ରୂପରେ । କାରଣ ସେହି ଇଶ୍ୱରହିଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କରି ସତ୍ତା ତାଙ୍କରି ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ତେ ଗଢ଼ା ।” (୩୫) ଏହି ଏକକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନୀଲୋକମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଏକମାତ୍ର ଅଗ୍ନି ବହୁ ପ୍ରକାର ଜଳିଥାନ୍ତି । ଏକମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି । ଏକମାତ୍ର ଉଷା ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି - ସେହି ଏକ ରୁଁ ହିଁ ସାରା ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି । (୩୬) “ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନା ବୈଦିକ ଏକେଶ୍ୱର ବାଦର ନିଦର୍ଶନ” ।

ବୈଦିକ ଦେବତା - “ବେଦରେ ବହୁ ଦେବତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ । ଏଥିରୁ ବହୁ ଦେବତା ବାଦର (Poly theism) ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ । ବହୁଦେବତାର ଅଧିପତି ଏକଦେବତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକାର କରାଯାଇଛି । କେତେକ କୁହନ୍ତି ‘ବହୁଦେବତା ବାଦ’ ଅନେକ ଦିନ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ପରେ ଏକଦେବତା ବାଦ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ମଧ୍ୟ କେତେକ କୁହନ୍ତି ‘ଏକେଶ୍ଵରବାଦ’ରୁ ବହୁ ଦେବତା ବାଦର ସୃଷ୍ଟି । ବହୁଦେବତା ବାଦ ଏବଂ ଏକଦେବତା ବାଦ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସର୍ବେଶ୍ଵର ବାଦ (Pantheism) ପ୍ରଚଳିତ ବୋଲି କେତେକ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି । ବିଶିଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । “ମ୍ୟାକ୍‌ମୁଲାରଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଏପରି ଧାରଣା ହେଉଛି Henotheism Katheneotheism । ମ୍ୟାକ୍‌ମୁଲାର କୁହନ୍ତି “ରତ୍ନ ବେଦ ସୃଷ୍ଟିର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକେଶ୍ଵର ବାଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଭୂୟୋବିକାଶ ରତ୍ନବେଦ କାଳରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା । (୩୭) ଏକଥା ରତ୍ନବେଦରେ ରକ୍ଷି ମଧ୍ୟ ଛଦ୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରାକାର କରିଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ସେ କହିଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ଷିମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ ପୁଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏବର ରକ୍ଷି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁଜା କରୁଅଛନ୍ତି । ଏହି ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପି ଭଗବାନ । (ଅଙ୍ଗତି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତୋତୀତ ଅଗ୍ନି)” । (୩୮)

ରତ୍ନବେଦର ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଯଥା-ସ୍ଥଳ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ସୁସ୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ । ଯେଉଁ ରୂପ ସାଧାରଣରେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିଲା ତାହା ସ୍ଥଳ ରୂପ ଏବଂ ଯେଉଁ ରୂପ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଗୋଚରାଭୂତ ହେଉ ନଥିଲା ତାହା ଆଧିଦେବିକ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପ । କେତେକ କୁହନ୍ତି ଦେବତାର ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ଜଣାପଡେ । ବୈଦିକ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ବଡ଼ ଓ କିଏ ସାନ ତାହା କୁହା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ସାନ ବଡ଼ ହିସାବରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଯାହା ଦେବତାଙ୍କୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ- (କ) ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାନ ଦେବତା (Terrestrial) (ଖ) ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ସ୍ଥାନ (Aerial or intermediate) ଏବଂ (ଗ) ଦ୍ୟୁସ୍ଥାନ ଦେବତା (Celestial) । ପୃଥିବୀ, ଅଗ୍ନି, ସୋମ, ବୃହସ୍ପତି ଓ ନଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାନ ଦେବତା । ଇନ୍ଦ୍ର, ଅପାମ୍ବ, ନପାତ୍, ରୁଦ୍ର, ବାୟୁବାତ, ପର୍ଜନ୍ୟ, ଆପଃ ଓ ମାତରିଶ୍ଵାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ସ୍ଥାନର ଦେବତା । ଯୌସ, ବରୁଣ, ମିତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସବିତ୍ର, ପୁଷନ୍, ବିଷ୍ଣୁ, ଆଦିତ୍ୟ, ଉଷସ୍ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀକୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟୁସ୍ଥାନ ଦେବତା । ଅଗ୍ନି ଓ ଉଷସ୍ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାନର ଦେବତା । ଦ୍ୟୁସ୍ଥାନର ଦେବତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତୃଷା, ପ୍ରଜାପତି, ମନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି କେତେକ କାଳ୍ପନିକ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି । ଏ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ମୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେବତା ସାହାଙ୍କର ଅରିପ୍ରକାଶ ପରେ ତିନି ଦେବତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଛି । ଏ ତିନି ଦେବତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି , ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା, ଅଗ୍ନି ହେଲେ ପୃଥିବୀର ଦେବତା, ବାୟୁ ବା ବାତ ହେଲେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ଦେବତା । “ରତ୍ନବେଦରେ ରକ୍ଷି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବାୟୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନି ପୃଥିବୀରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି” । ତେଣୁ ବେଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି ଓ ବାୟୁ ତିନି ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିର ଆରାଧନା କରାଯାଇଛି ।



“ରତ୍ନବେଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ତିନି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ୩୩୩୯ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । (୩୯) ମୂଳ ତିନି ସଂଖ୍ୟାକୁ ୧୦, ୧୦୦, ୧୦୦୦ରେ ଗୁଣି ଏହି ଗୁଣ ଫଳ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩ ମିଶାଇବା ଫଳରେ ଏହି ୩୩୩୯ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଉତ୍ତର ହୋଇଛି । (୩୩ + ୩୦୩ + ୩୦୦୩ = ୩୩୩୯) ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ଦେବ ସଂଖ୍ୟାର ହିସାବ କରା ଯାଇଥାଏ । ଏହି ହିସାବ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ୩୩ । ସେମାନେ ହେଲେ :- (କ) ବସୁ- ୮ ସଂଖ୍ୟକ, (ଖ) ରୁଦ୍ର- ୧୧ ସଂଖ୍ୟକ, (ଗ) ଆଦିତ୍ୟ - ୧୨ ସଂଖ୍ୟକ, (ଘ) ଅଶ୍ୱିନୀ ୨ ସଂଖ୍ୟକ । ଏହି ୩୩ ସଂଖ୍ୟାଟି ଶୁଦ୍ଧ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବୌଦ୍ଧମାନେ ୩୩ ସ୍ୱର୍ଗର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଅନୁସରଣରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ୩୩ ଜୋଟି ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଅତଏବେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବୈଦିକ ଦେବତା ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ମାନସ, ଜୀବନ ଓ ଜଡ଼ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣମୟୀ ଶକ୍ତିର ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ । (ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ବୈଦିକ ପର୍ବ, ତୃତୀୟ ଭାଗ, ପୃଷ୍ଠା ୨୨୮ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ) “ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମନ, ଜୀବ ଓ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣମୟୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ତାହାକୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ କରିବା, ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସେହି ଶକ୍ତିର ଯନ୍ତ୍ର ପାଇ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିମାନ କରାଇବା ଥିଲା ବୈଦିକ ରସି ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।” (୪୦) ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚିଅଛନ୍ତି । (୪୧) ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି ଭାବରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି ତାହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମତେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା । ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରମୁଖ ଦେବତାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ।

(କ) ସବିତା — ସବିତାଙ୍କ ଠାରେ ଏକେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବକୁ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି । ‘ସୁ’ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତହିଁରୁ ‘ଇତ୍’ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସବିତା ଶବ୍ଦଟି । “ତେଣୁ ସବିତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ । ରତ୍ନବେଦରେ ସବିତାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଏଗାରଟି ସୂକ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।” ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟମୟ । ତାଙ୍କର ହାତ, ଗୋତ, ଘିର ଆଦି ସବୁ ସୁନା ଭଳି ଝଟକୁଛନ୍ତି । “ସେ ଦୁଇଟି କ୍ଷିପ୍ରଗାମୀ ଅଶ୍ୱସୂକ୍ତ ରଥରେ ବସି ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅମୃତର ଅଧିକାରୀ କରାଇ ସୁନାର ରଥରେ ଚଢ଼ି ସବିତା ଦେବ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।” (୪୨) ଏହାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୋରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସବିତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଜୀବ ଅମୃତର ସ୍ୱାଦୁ ଗୁଣ୍ଡ ପାରିବ । ସେ ମରଣଶୀଳ ଥାଇ ଅମର ହୋଇ ଉଠିବ । “ସବିତା ମନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତହିଁରେ ତାଙ୍କର ଅମୃତମୟ ସୁନାର କିରଣ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ରତ୍ନବେଦର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି ।” ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ‘ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର’ । ଏହି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି “ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ସବିତା ଦେବଙ୍କର ବରଣୀୟ ତେଜଃ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ଆମେ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ ।” (୪୩) ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସବିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ । ସାୟାଣଙ୍କ ମତରେ “ଉଦୟ ଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସବିତା ( ସବିତୃ) କୁହାଯାଏ ।”

(ଖ) ସୂର୍ଯ୍ୟ — ବୈଦିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଋତୁ ବେଦରେ ବିଶେଷ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି “ଏ ସଂସାରରେ ଛାବର ଓ ଜଙ୍ଗମ ସକଳର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିନା ଆତ୍ମାର ଛିତି ଅସମ୍ଭବ” । (୪୪) ହରିତ୍ର ନାମରେ ସାତୋଟି ଘୋଡ଼ା ଖୁବ୍ ବେଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥକୁ ଆକାଶରେ ଟାଣୁଥିବା କଥା ଋତୁ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବରୁଣଙ୍କର ନେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ଉପନିଷଦ୍ ସୁଗରେ ଏହି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ “ସମ୍ୟକ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଅଛି” । ଈଷ ଉପନିଷଦ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି “ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୀନ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାଘାତୀ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଆତ୍ମା ଉପରେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ସେଉଁମାନେ କେବଳ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ସେମାନେ ଏଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ଆଆନ୍ତିବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି” । (୪୫) ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି “ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ‘ସୂର’ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଦିବ୍ୟାଲୋକ ଅଛି ସେଠି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଛି । ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ” । (୪୬) ଏଥିରୁ ମନେହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟଆଲୋକ ଅର୍ଥରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିତ୍ରାବରୁଣଙ୍କ ଆଖି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୋଗ, ବ୍ୟାଧି ଓ ଦୁଃ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦୂର କରନ୍ତି । “ବେଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଲାଲ ଉଂଗର ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି” ।

(ଗ) ପୁଷନ୍ — ପୁଷନ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ଯୋଷଣ କର୍ତ୍ତା’ । ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କନ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କର ପତି । ବିବାହ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରସବୁ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ । ‘ପୁଷନ୍’ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଷଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିନିଧି ଦେବତା । ବେଦରେ ତାଙ୍କର ନିଶ ଦାଢ଼ିଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଯାଙ୍କ ରଥରେ ଘୋଡ଼ା ଜାଗାରେ ଛେଳି ଯୋଗୁ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଯାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ । ଗୁରୁଣ ଭୂମିରେ ପଶୁମାନେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ‘ପୁଷନ୍’ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଣ ଭୂମିର ଦେବତା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଏହାଙ୍କୁ ‘ପଶୁପା’ ବା ପଶୁମାନଙ୍କର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୪୭) ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯେ ଗାଈ ଜଗା ପାଷଣଟିଏ ଧରି ଗୋରୁ ମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଗୁଲୁଥାନ୍ତି ବୋଲି ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । (୪୮) ହଜିଯାଇ ଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ପୁଷନ୍ ଖୋଜିଆଣନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଦରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ “ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସତ୍ୟର ଆଲୋକକୁ ବେଳେ ବେଳେ ହଜାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ତା ପକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ‘ପୁଷନ୍’ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେ ମଣିଷକୁ ଠିକଣା ବାଟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତା ଜୀବନରେ ପୁଞ୍ଜି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି” । (୪୯) ଏହିପୃଷ୍ଠରୁ ବିଗୁର କଲେ ‘ପୁଷନ୍’ ହେଉଛନ୍ତି ‘ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁଞ୍ଜି ସାଧନ’ ଆଣି ଦେବାର ଜଣେ ଦେବତା । ‘କରମ୍’ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ।

‘ବରୁଣ’ — ‘ବୃତ୍’ ଧାତୁ ‘ବରଣାର୍ଥ’ର ସୁଚନା ଦିଏ । ଏଥିରୁ ନିଷ୍କନ୍ ‘ବରୁଣ’ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ “ବରଣାୟ ବା ପ୍ରିୟ ସେ ହେଲେ ବରୁଣ” । ବରୁଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଋଗ୍ ବେଦରେ ୧୨ ଟି ମାତ୍ର ସୂକ୍ତ ଅଛି । ଯେ କୌଣସି କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ବରୁଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ସେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ‘ଋତ’ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହା ଏକ ଚିରନ୍ତନ ନିୟମ । ଏହି ‘ଋତ’ର ସୁଧା ହେଉଛି ବରୁଣ । ଏହି ‘ଋତ’ କିଭଳି ସୁଗୁରୁ ରୂପେ ପାଳିତ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ବରୁଣ ସର୍ବଦା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି । ଯଦି କେହି ଏହାକୁ ପାଳନ ନକରିନ୍ତି ସେ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି । ବରୁଣ ‘ଋତ’କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ବୈଦିକ ଋଷି ତାହାଙ୍କୁ ‘ଋତସ୍ୟତ୍ୟାଗା’ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । (୫୦) ସକଳ ଦେବତା ଏହି ‘ଋତୁ’ର ଅଧୀନ । (୫୧) ଋଗ୍ବେଦରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବରୁଣଙ୍କୁ ଦେବତା ଓ ମାନବଙ୍କ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୫୨) ବରୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସୁଧା । ସୁଧା ରୂପକ ଚକ୍ଷୁରେ ସାରା ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି । (୫୩) ବରୁଣ ସାରା ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଋଗ୍ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦର ନେଇଥାନ୍ତି । (୫୪) ଏହିମାନଙ୍କୁ ‘ଘଣ୍ଟ’ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଦୂତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା । ଏ ସଂପର୍କରେ ବରୁଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବଛା ହୋଇ ଦୂତମାନେ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ଗୁରୁ ଦିଗକୁ ଦେଖା ଗୁହାଁ କରିଥାନ୍ତି । (୫୫) ଆକାଶର ସୀମାକୁ କେହି ଅତିକ୍ରମ କରି ଉଡି ଶୁଳି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବରୁଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ତାହା ଦେଖାଯାଏ । (୫୬) ଏଥିରୁ ବରୁଣଙ୍କର ‘ସର୍ବବ୍ୟାପିତ୍ଵ ଓ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟୃତ୍ଵ’ ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ । ବରୁଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦିକ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ଚରିତ୍ର ସହିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଂପୃକ୍ତ । ବରୁଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ହାତ ହଲାଇ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି । ମଣିଷଙ୍କ ପରି ସେ ଖାଆନ୍ତି ଓ ପିଅନ୍ତି । ସେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟବାନ । ସେ ହିରଣ୍ୟର ‘ଦ୍ରାପି’, ସୁନାର କବଚ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ରଥରେ ସୁନ୍ଦର ଘୋଡ଼ା ଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ରଥ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଦେଖାଯାଏ । ବରୁଣ ଏକ ହଜାର ଛମ୍ପ ଓ ଏକ ସହସ୍ର ଦ୍ଵାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାସାଦରେ ବସି ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତି । ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମନୋଗତ ଭାବନା ଜାଣି ପାରନ୍ତି । ସେ ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଗୁରୁର ବିଗ୍ରହ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ବୈଦିକ ଋଷି ‘ଘଣ୍ଟ’ ଦ୍ଵାରା ପରିବେଷିତ ବରୁଣଙ୍କୁ ଭୀତ ‘ଶଂକିତ’ ଚିତ୍ତରେ କ୍ଷୁତି କରୁଅଛନ୍ତି । (୫୭)

ବରୁଣ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ସେ ମାୟା ବିସ୍ତାର କରି ପାରନ୍ତି । ସେ ସ୍ଵର୍ଗ ଲୋକ ପୃଥିବୀ ଓ ପବନକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ମଣିଷ କିମ୍ବା ଦେବତା ବରୁଣଙ୍କ ନିୟମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଉପାସକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦୟାଶୀଳ । ବରୁଣ ସମ୍ରାଟ ଓ ସୁରାଟ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିପତି ହେତୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରୀୟ କୁହାଯାଏ । ବରୁଣଙ୍କ ବୃତ ଅତି ଦୃଢ଼ । ତାଙ୍କୁ ‘ଧୃତ ବୃତ’ କୁହାଯାଇଛି । ବରୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ । ଆକାଶରେ ଭରୁଥିବା ପକ୍ଷୀ, ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ନୌକା ଏବଂ ଦୂର ଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପବନର ଗତିକୁ ବରୁଣ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିପାରନ୍ତି । (୫୮) ବେଦରେ ବରୁଣଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଅସୁରଙ୍କ ନାମକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ‘ଅସୁର ବରୁଣ’ କୁହାଯାଏ । ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥାନ୍ତି । (ଅସୁର ପ୍ରାଣ ରାତି ଦଦାତୀତ ଅସୁର) ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସ୍ଵରୂପ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ । ସେ ଯେଉଁଠି ନାହାଁନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରାଣ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି

ବରୁଣଙ୍କ ଅସୁରତ୍ୱ । ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଅସୁରତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି । (୫୯) ଏହି ଅସୁରତ୍ୱର ଆରୋପ ଲାଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କର ବହୁଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ଥିଲା । ଅସୁରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ମତବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ । ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା । ଅସୁରମାନେ ଭାରତରୁ ବିତାଡିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ରହି ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ । ଅସୁରମାନେ ବରୁଣଙ୍କ ଉପାସକ ଅଟନ୍ତି । ବରୁଣଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଲି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ । (୬୦) ବରୁଣ ତାଙ୍କ ‘ପାଣ’ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ବେଦରେ କଣ୍ଠନା କରାଯାଇଛି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଦିକ ଭାଷାରେ ‘ମାୟା’ । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେହି ବିରାଟ ଅସୁର- ବରୁଣଙ୍କର ମାୟା ପ୍ରକଟିତ । ବରୁଣଙ୍କର ଏହି ‘ପାଣ’ ଦ୍ୱେତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ କରିଥାଏ । “ପ୍ରଥମତଃ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ତିରନ୍ତ୍ରନ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥାନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହି ତିରନ୍ତ୍ରନ ସତ୍ୟକୁ କେହି ଲଙ୍ଘନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତି । ବୈଦିକ ଋଷି ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି “ଅଦବ୍ୟାନି ବରୁଣସ୍ୟ ବ୍ରତାନି” ଅର୍ଥାତ ବରୁଣଙ୍କ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିଏ ଟାଳିଦେବ ତା ପାଇଁ ଆଦୌ କ୍ଷମା ନାହିଁ । ବରୁଣଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ନୈତିକ ବା ଶାଳାମୂଳ ଗୁଣ ରାଶି ଥିବାରୁ ସେ ସର୍ବ ଦେବତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି” । ବରୁଣଙ୍କୁ ତେଣୁ “ସତୋ ଅସ୍ୟ ରାଜା” ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ବରୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଉତ୍ତରବେଦରେ ମିତ୍ର ସହିତ ବରୁଣଙ୍କୁ ସିନ୍ଧୁପତି, ନଦୀମାନଙ୍କର ପତିରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ବେଦର ଅନେକତ୍ର ବରୁଣ ସହିତ ମିତ୍ରଙ୍କ ନାମ ମିଶି କରି ରହିଅଛି । ମିତ୍ରା ଓ ବରୁଣ ଯଥା କ୍ରମେ ଦୁଇ ମିତ୍ର ଓ ଦୁଇ ବରୁଣଙ୍କ ନାମକୁ ସୂଚିତ କରୁଅଛି । ବରୁଣ ଏବଂ ମିତ୍ର ଏକାଠି ରଥରେ ବଢି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । (୬୧) ଏକାକୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଉତ୍ତରବେଦରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ‘ସୁକ୍ତ’ ଅଛି । ଏଥିରେ ଉକ୍ତ ହୋଇଛି ମିତ୍ର ତାଙ୍କର ଆଦେଶାନୁକ୍ରମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିକଣା ଭାବରେ ରଖୁଥାନ୍ତି । (୬୨) ଉତ୍ତରବେଦର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ନୌକା ଉପରେ ବରୁଣ ଓ ବଶିଷ୍ଠ ଏକାଠି ବସି ଝୁଲି ଝୁଲି ଯାଉ ଅଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜଣାଯିବ ବଶିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜୀବର ଦ୍ୟୋତକ । ବରୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା । ସମୁଦ୍ରକୁ ଏଠି ଭବ- ସମୁଦ୍ର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବରୁଣଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ଓ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଜୀବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

**ବିଷ୍ଣୁ** — ବୈଦିକ ଦେବ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେବତା । ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବା ଭଳି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ । ଉତ୍ତରବେଦରେ ସେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସୂକ୍ତରେ ଆହୂତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବ୍ୟାପକ ଶାଳ ହେତୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କ୍ରିୟାଶାଳ ରୂପର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ସର୍ବଦା ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ (ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ) ପର୍ବତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରାନୁସାରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଭୟଙ୍କର ପଶୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି । (୬୨) ଉତ୍ତରବେଦର ୨/୧/୩, ୨/୨/୧୨ ସୂକ୍ତରେ ବିଷ୍ଣୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ । ଇନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ତକୁ ନିଧନ କଲାବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ

ଜରିଥିଲେ ବୋଲି ରତ୍ନବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିମ୍ନରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଥିଲା । ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମରେ ‘ଉପେନ୍ଦ୍ର’ ନାମରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ; କିନ୍ତୁ ବେଦୋତ୍ତର କାଳରେ ବିଶେଷ କରି ପୁରାଣ ପୁରାଣରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା ଭାବରେ ଗଣ୍ୟ ହେଲେ । ଏଭଳିକି ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଇନ୍ଦ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ପୁରାଣ ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରାଣ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି । ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ହେଉଛି ଶୁଣ୍ଠ ପଦ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ଵାରା ସେହି ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ । ଏହାକୁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଜୀବ ଥରେ ଏଠାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ ବା ତାହାର ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅବକାଶ ନାହିଁ । (୧୩)

ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି “ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନକୁ ଗଲେ ଜୀବନାତ୍ମକୁ ଆଉ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ମୋର ପରମଧ୍ୟାନ । ରତ୍ନବେଦରେ ଏହି ପରମଧ୍ୟାନ ବା ପରମ ପଦ କଥା” ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କେବଳ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତି । ରତ୍ନବେଦୀୟ ଭାଷାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେହି ପରମ ପଦକୁ ସର୍ବତା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି । (୨୪) ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତିନି ପାଦ ଅଛି । ସେ ପାଦକୁ ବିଭାଜନ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି ତିନି ପାଦ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ‘ଉରୁକ୍ରମ’ ଓ ‘ଉରୁଗାୟ’ ବିଶେଷଣରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି । (୨୫) ବିଷ୍ଣୁ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବ ପାଦ ପକାନ୍ତି । “ବିଷ୍ଣୁ ତିନି ପାଦରେ ଜଗତକୁ ଆବୃତ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ରତ୍ନବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି । ଉଦୟ ବାଳାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅସ୍ତକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତିନି ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତିନିପାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ମତ ହେଉଛି ‘ନିରୁକ୍ତକାର’ ‘ସାଂସ୍’ଙ୍କର । ‘ବିଷ୍ଣୁ’ଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକଟା ସିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡଟି ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧର ସୂଚକ । (୨୬) ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ଚକ୍ର ଭଳି ଘୁରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରତ୍ନ ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି । ତାଙ୍କର ନବେଟି ଘୋଡ଼ା ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଟି ଘୋଡ଼ାର ଗୁରୋଟି ନାଁ । ଏହା ବର୍ଷର ୩୬୦ ଦିନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନାମକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ । (୨୭) “ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ରର ସୂଚକ । ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୀତାମ୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୁନେଲି କିରଣର ସୂଚକ । ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଦ୍ମ ପିନ୍ଧାଲୋକର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ ସୂଚନା ଦେଉଅଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବୁଜିଯାଏ । ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାହା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ସେହି ପ୍ରତୀକ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସୌର ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁ” । (ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଦିକ ପର୍ବ-ତୃତୀୟ ଭାଗ- ପୃଷ୍ଠା ୨୫୬ ରୁ ୨୬୭ ) ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ଵର କଲେ-ଜଣାପଡ଼େ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୌର ଦେବତା । ଉତ୍ତର ବୈଦିକ କାଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବମୟ ଜଣା ହୋଇ ଉଠିଲେ । “ବିଷ୍ଣୁ ଏ ସର୍ବତ୍ର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି” । ଅଥବା “ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ସର୍ବ ଶେଷରେ ସାରା ବିଶ୍ଵ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରେ ବୋଲି ଏହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ କୁହାଯାଇଛି” ।

ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବୈଦିକ କାଳରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦିଆ ଯିବାର ଜାରଣ ସଂପର୍କରେ କେତେକ ବିଦ୍ଵାନ ମତ ଦିଅନ୍ତି “ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଏକ ଆର୍ଯ୍ୟୋତର ଦେବତା । ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟୋତର

ଶୋଷୀ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବ ବିନିମୟ ହେବା ଫଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦେବତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ମାତ୍ର ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଖୁବ୍ ଥିଲା । ଇନ୍ଦ୍ରଧର୍ମୀମାନେ ବୈଦିକ ସମାଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଧର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରିନଥିଲେ । ପି.ଟି. ଏସ. ଆୟଙ୍ଗରଙ୍କ ମତରେ “ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚିନମାନଙ୍କର ଦେବତା ବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ” (୧୮) ସୁନାତି କୁମାର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାଚିନୀୟ ଆକାଶ ଦେବତା ‘ବିନ୍’ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଘଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ଭାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଉପାସନାର ଉତ୍ତର ହୋଇଥିଲା । (୧୯) ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି ସଂପର୍କ ବୈଦିକ ସମ୍ଭାର । ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୌର ସ୍ୱଭାବ ବେଦରେ ଅତି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । (୨୦)

**ମିତ୍ର —** ମିତ୍ର ସବୁବେଳେ ବରୁଣଙ୍କ ସହିତ ଆଦୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । କେବଳ ଋଗ୍‌ବେଦ ତୃତୀୟ ମଣ୍ଡଳ ୫୯ ସୂକ୍ତରେ ସୂଚକ ରୂପରେ ଆଦୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ମିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିନିଧି । ମିତ୍ର ମଣିଷକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଥାଆନ୍ତି । ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି । ଉଷାର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଉଦୟ ଲାଭ କରୁଥିବା ଅଗ୍ନି ମିତ୍ରକୁ ଉତ୍ସନ୍ନ କରନ୍ତି । ସେହି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହେବାପରେ ଦୁଅନ୍ତି ମିତ୍ର । ବୈଦିକ ମିତ୍ର ଇରାନୀୟ ଦେବତା ସହିତ Mithra ପ୍ରାୟ ସମାନ । ଋଗ୍‌ବେଦରେ ମିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସର ଦେବତା ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ।

**ଅଦିତି ଓ ଆଦିତ୍ୟ —** ଅଦିତିର ଅର୍ଥ ଦେଲା ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ । ତା’ ଧାତୁରୁ ଏହା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଅଦିତିଙ୍କୁ ଦେବା ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । (୭୧) ଉପାସକ ନିଜେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବାପାଇଁ ଅଦିତିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛି । ଆଦିତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଆଲୋକର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ । ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ‘ସାତ’ କି ‘ଆଠ’ । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ‘ଛଅ’ ଢଗ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ବରୁଣ, ମିତ୍ର, ଅର୍ଯ୍ୟମନ୍, ଉଷ, ଦକ୍ଷ, ଅଂଶ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ୭ମ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ମାର୍ତ୍ତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଆଦିତ୍ୟ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ ।

**ଉଷା —** ଉଷା ଶବ୍ଦ ‘ବସ୍’ (ଦୀପ୍ତୋ to Shine) ଧାତୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି । ତେଣୁ ଉଷାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶମାନ ବା ଦୀପ୍ତିମାନ । ଋଗ୍‌ବେଦରେ ୨୦ଟି ସୂକ୍ତରେ ଉଷା ଆଦୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ବୈଦିକ କବିତାରେ ଉଷା ହେଉଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ପୁରାଣା ସୁବତୀଃ’ “ନର୍ତ୍ତନୀ ପରି ରକ୍ତ ବସନ ପିନ୍ଧି ଉଷା ଦେବୀ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ଗଗନରେ ଆବିର୍ଭୂତା ଦୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକର ଆବରଣରେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ମଣିଷ ମଇଳା ଲୁଗାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଭଳି ଫିଙ୍ଗି ହୋଇଯାଏ ।” (ଆ. ଘ ଯୋଷାଲବ ସୁନରା ଉଷାଃ ସାତିଃ ପ୍ରଭୁକ୍ତିତା ) “ପୁରାଣା ସୁବତୀଃ” ଯୋଗୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଯୌବନା । କେବେହେଲେ ବୃଦ୍ଧା ଦୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ସଦା ରାଘରା, କେବେ ମଲିନ ଦୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଉଷା ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟବର୍ଣ୍ଣା । ତାଙ୍କର ସୁନାର ରଥକୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଘୋଡ଼ା ବହନ କରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି । “ଉଷା

ସ୍ଥାନ ପରେ ଉତ୍କଳ ବେଶ ଧାରଣ କରି ହସି ହସି ରାତ୍ରିର ବନ୍ଧର ଜଳା ବସନକୁ ଖସାଇ କାଳିମାକୁ ଦୂର କରି ପୁରୋହିତ ଓ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି । ସେମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତି xxx । ସେ ରାତ୍ରିର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦୂର କରନ୍ତି । ଉପାସକର ମନ୍ତ୍ର ଓ ପଣାମାନଙ୍କର ମଧୁର ଜାଜଳି ଉଷାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ମୁଖେ ଛାପନ କରେ ।” (ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପୁସ୍ତକ ୧୪୯ ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ- ଅଭିନୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ)

ଉଷାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବେଦରେ ସଂବନ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି । ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲାଗି ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ଉଷାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନନୀ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଉଷାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ରାତ୍ରି ଦେବାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଭଉଣୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ “ଭଷାସାନକ” ଓ “ନକ୍ଷୋଷାସା” ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଆକାଶରେ ଉଦୟ ଲାଭ କରୁଥିବାରୁ ଉଷାଙ୍କୁ “ଦୁହିତା ଦିବ୍ୟ” ଆକାଶର ଜନ୍ମା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । “ରତ୍ନିନୀ”ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଉଷାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଉ ଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଉଷାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଉଷା ଚିରନ୍ତନ ନିୟମ ଗତକୁ ମାନି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆବିର୍ଭୂତା ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ “ରତାବରୀ” ବୋଲି କୁହାଯାଏ । “ରତାବରୀ ଶରର ଅର୍ଥହେଲା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ” ।

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଷାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଷା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ନକରି ମନୁଷ୍ୟର ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାନ୍ତରାଶ ଉଷାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୁଏ ସେହି ଅର୍ଥଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସଥାଥରେ ‘ରତାବରୀ’ କୁହା ହୋଇଅଛି । ଋଗ୍ବେଦର ଋଷି ଉଷାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି “ଉଷା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟର ପକ୍ଷାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିଅଛନ୍ତି” (୧୨) ଋଗ୍ବେଦର ଅନ୍ୟତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଇଛି “ସୂର୍ଗରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଉଷା ସତ୍ୟକୁ ଉପଯାଦିତ କରି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ମହିମା ଦେଖାଇ ଆସନ୍ତି” (୧୩) ଯେଉଁ ଉଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ନିଜତରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ ସେହି ମହତ୍ତର ଉଷା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି “ଏହି ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅମୃତର ପାଇଥାଏ” । ସେଥିପାଇଁ ଉଷା ‘ଅମୃତସ୍ୟ କେତୁଃ’ ବା ‘ଅମୃତର ପତାକା’ ନାମରେ ଅଭିହିତା (୧୪) ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ “ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଝଲସି ଉଠେ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଉଷା । ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ରୂପକ ଉଷା । ବେଦରେ ଯେଉଁଠି ଉଷା କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଠି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପାୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ” । ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହି ଅଛନ୍ତି “ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଆଲୋକ ସାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସଜଳ ଆଲୋକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି” (୧୫) ବୈଦିକ ଉଷା ପ୍ରାକୃତିକ ଉଷାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଥିବା ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନର ଉଷା ସାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ନିଜତରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ” (ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ- ରାଗତାୟ ସଂସ୍କୃତି - ବୈଦିକ ପର୍ବ ତୃତୀୟ ଭାଗ ପୃ ୨୬୧ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ)

ଅଗ୍ନିଶିଳା — ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି ଓ ସୋମଙ୍କ ପରେ ଅଗ୍ନିଶିଳାଙ୍କ ସ୍ଥାନ । ୫୦ ସୂକ୍ତରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଆହୂତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟା ନାମକ ସୁବତୀ ଅଗ୍ନିଶିଳାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ

ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିଥିଲେ । ‘ଅଶ୍ୱିନୌ’ ତାଙ୍କ ରଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତି । ‘ଉଷା ଅଶ୍ୱିନୌ’ଙ୍କ ଉତ୍ତରା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ‘ଅଶ୍ୱିନୌ’ ହେଉଛନ୍ତି ‘ଦୌସ୍’ଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର । ‘ଅଶ୍ୱିନ’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାହାର ଘୋଡ଼ା ଅଛି । ଅଶ୍ୱିନୌ ସୋମ ପାନ ଅପେକ୍ଷା ମଧୁ ପାନକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ସେ ସୁନାର ରଥରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି । ସେ ରଥରେ ବସି ଦିନକ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଦାବ୍ୟା ପୃଥିବୀକୁ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି । ଅଶ୍ୱିନୌ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିପୁଣ ବୈଦ୍ୟ ରୂପେ ବେଦରେ ଜାଣିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚକ୍ଷଣ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ । ରକ୍ଷି ଅର୍ଥବଶଙ୍କ ଠାରୁ ମଧୁ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରକ୍ଷି ଏ ବିଦ୍ୟା ନଦେବାରୁ ସେ ରକ୍ଷିଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି କହିଯାଇଥିଲେ ଅଥର୍ବଣ ଏ ବିଦ୍ୟା ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଜାତି ଦେବେ । କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଶ୍ୱିନୌ ଏହି ବିଦ୍ୟା ରକ୍ଷିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ । ସେ ଏହି ସମୟରେ ରକ୍ଷିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଜାତି ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଲାଭ କରି ସାରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ରକ୍ଷିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ‘ବିଶପଳା’ ଯୁଗରେ ତା’ର ଗୋଟକୁ ହରାଇଥିଲା । ଅଶ୍ୱିନୌ ତାର ପ୍ରକୃତ ଗୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୁହାର ଗୋଟଟିଏ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ବୃଷ ରକ୍ଷି ‘ଚ୍ୟବନ’ଙ୍କୁ ଯୌବନ, ରୁଦ୍ରାଶ୍ୱଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କଥା ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ।

**ଇନ୍ଦ୍ର :-** ରଗ୍‌ବେଦରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨୫୦ ସଂଖ୍ୟକ ସୂକ୍ତ ରହିଛି । ସାମବେଦରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସୂକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲାଗି ରହିଅଛି । ଏଥିରେ ଥିବା ‘ଐନ୍ଦ୍ରକାଣ୍ଡ’ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ସୂକ୍ତ ଅଛି ଯହିଁରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଇଛି । ବୈଦିକ ସୁଗର ଜାତୀୟ ଦେବତା ଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଦିତ । ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସୂକ୍ତ ଗୁଡିକରେ ସେ କେଉଁଠି ମହାବୀର ଆଉ କେଉଁଠି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସୁନ ଆଲୋକରେ ଝଲୁଥିବ । ପୁଣି କେଉଁଠି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ । ପୁଣି କେଉଁଠି ଅନନ୍ତ ପ୍ରାଣମୟତାରେ ଉଦ୍‌ବେଳିତ । ବୈଦିକ ସୂକ୍ତ ଗୁଡିକରୁ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁଥାଉ । (କ) ସେ ଥିଲେ ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନ ନେତା । ତାଙ୍କ ସାହଯ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବହୁ ଯୁଗରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । (ଖ) ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରବାଦ ଦେବତା ଯେ କି ବୃତ୍ତ ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ଥିଲେ । (ଗ) ସେ ଥିଲେ ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ । ରଗ୍‌ବେଦ କାଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଯୁଗ ପ୍ରିୟ ଜାତି ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଯୋଦ୍ଧା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଇନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଯୁଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ । ସେଗୁଡିକ ହେଲା- (କ)-ସେ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପଦାନତ କରିଥିଲେ । (୭୬) (ଖ) ସେ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ । (୭୭) (ଗ) ସେ କୃଷ୍ଣକାୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । (୭୮) (ଘ) ସେ କୃଷ୍ଣକାୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ । (୭୯) (ଙ) ସେ ପଣିମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିଥିଲେ । (୮୦) (ଚ) ସେ ‘କୁସ୍’ଙ୍କୁ ଯୁଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । (୮୧) (ଛ) ସେ ସୁଦାସଙ୍କୁ ଯୁଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । (୮୨) (ଜ) ସେ ମୁଦଗଳ ଓ ମୁଦଗଲାନୀଙ୍କୁ ଯୁଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । (୮୩) (ଝ) ସେ ଜକ୍ଷିବତ୍ସଙ୍କୁ ଯୁଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । (୮୪)



ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଥିଲା ଅସାଧାରଣ । ଦାଣ୍ଡେକରଙ୍କ ମତରେ ‘ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ ଦେବତା  
 ନଥିଲେ । ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମଣିଷ । ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସେ ପର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବତା ସ୍ଥାନକୁ  
 ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏପରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଥିଲା ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଟପି ଗଲେ ।  
 ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ଗୁଣରେ ଭୂଷିତ । ଦୌସ ତାଙ୍କର ପିତା । ଇନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୋମ  
 ପାନ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ‘ସୋମପା’ କୁହାଯାଇଅଛି । ଇନ୍ଦ୍ର ସୋମ ପାନ କଲେ ତାଙ୍କର  
 ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ଷିତ ହୁଏ । ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ସୋମ ପାନ  
 କରିଥାନ୍ତି । ଇନ୍ଦ୍ର ଏକା ଜୋରରେ ପୟର ସେର ସୋମ ପାନ କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ସୋମ ରସ  
 ପାନ କଲାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଓ ଦାଢ଼ିକୁ ଆନନ୍ଦରେ ହଲାଇନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଆକୃତି ଓ ବେଶ  
 ସୁନାର ବର୍ଣ୍ଣ । ତାଙ୍କର ହାତରେ ବଜ୍ର ଥାଏ । ବଜ୍ର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆୟୁଧ । ତେଣୁ ସେ  
 ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ରବାହୁ ଓ ବଜ୍ରୀ । ସୁନାର ରଥରେ ବସି ସେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ରଥକୁ ହଳଦିଆ  
 ବର୍ଣ୍ଣର ଯୋତା ଟାଣନ୍ତି । ବେଦରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ । ଇନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ  
 ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଦୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଗଜନଶାଳ ପୃଥ୍ବୀ ଓ ହଲୁ ଥିବା ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକୁ  
 ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛନ୍ତି ।(୮୫) ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପୁର ଓ ଦୁର୍ଗକୁ ଧ୍ବଂସ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ  
 ‘ପୁରଭିଦ୍’ କୁହାଯାଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଉନ୍ନତ ଦେବତା ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।(୮୬)  
 “ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାଳରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ଭାବରେ ‘ସ୍ଥୂତ’ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ତିନୋଟି ପାତ୍ରରେ  
 ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଉଷାଯାଇଥିବା ସୋମ ରସକୁ ପାନ କରି ବୃଷର ପରି ଆଶୁରଣ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ‘ବୃତ୍ତ’କୁ  
 ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ କରିଥିଲେ” ।(୮୭) ‘ମରୁଦ୍ ଗଣ’ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଇନ୍ଦ୍ର, ତଟିତ,  
 ଝଞ୍ଜା, ବାତ ଓ ବର୍ଷାର ଦେବତା । ‘ବୃତ୍ତ’ ହେଉଛି ଜଳକୁ ଆବରଣ କରି ରଖୁଥିବା ଶତ୍ରୁ । ପର୍ବତ  
 ବେଦରେ ମେଘ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି । ଜଳ ବର୍ଷଣ ନ କରୁଥିବା ମେଘର ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି  
 ‘ବୃତ୍ତ’ । ଇନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟି ପଥର ମଝିରେ ଅଗ୍ନି ଝୁରଣ କରାଇ ଆବୃତ ଜଳକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ  
 ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟିର ଦେବତା । ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ‘ବୃତ୍ତ’ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜା ।  
 ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ‘ବୃତ୍ତ’ର ବାହବ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ‘ବୃତ୍ତ’ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାନଙ୍କ  
 ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଇନ୍ଦ୍ର ‘ବୃତ୍ତ’ଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସଂପର୍କରେ ଭି.ଏମ.ଆଡ଼, ଭି.ଏ. ଗାଡଗିଲ,  
 ଏନ୍.ସମୁନାଗର୍ଯ୍ୟ, ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ, ଏଫ. ସିଂହ, ପି.ସି. ସେନଗୁପ୍ତ, ଓଲଟନବର୍ଗ, ଆର.ଓ.ସି.,  
 ଡି.ଡି. ଗୋସ୍ୱାମୀ ତବଲ୍ୟ, ନରମ୍ୟାନ ବ୍ରାଉଞ୍ଚନ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଶ୍ଳେଷ କରି ସ୍ୱ  
 ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ତ ସଂଘର୍ଷ  
 ହେଉଛି ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ । ବୈଦିକ ଋଷିଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର  
 ମତକୁ ଭିତ୍ତିକରି ‘ପୁରାଣୀ’ ଏହା କହିଅଛନ୍ତି ।(୮୮) “ଇନ୍ଦ୍ରବୃତ୍ତ ସଂଘର୍ଷକୁ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ,  
 ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅମୃତତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ, ଆଲୋକ ଓ  
 ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ସଂଘର୍ଷ ରୂପରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ଜିପରି ଭାବରେ  
 ଅନ୍ଧକାରର ଆବରଣକୁ ଚିରି ଆଲୋକର ମହିମାମୟ ଜ୍ୟୋତିଃ ସାଗରରେ ଅବଗାହନ  
 କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ । ଇନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ।

ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ତେଣୁ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରଙ୍ଗରୁ ଆଲୋକମୟ ରୂମିକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାକୁ ନେଇ ଯିବାର ଏକ ସଂଗ୍ରାମ ।” (ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି- ତୃତୀୟ ଭାଗ ୨୪୨ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଉଦ୍ୱୃତ) ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । (ଇତ୍ୟାଦି ଶତୁଣ୍ଡାଂ ଦାର୍ଯ୍ୟତା ଇତି ଇନ୍ଦ୍ରଃ) ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଦାରଣକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ । କାମ, କ୍ରୋଧ, ଅଜ୍ଞାନ, ଅଧର୍ମ ଆଦି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ଦାରଣ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ।

“ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ । ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ଅବ୍ୟବହୃତ ପୂର୍ବରୁ ସଂକୃତିତ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ଆବରଣଟିକୁ ଫଟାଇ ଦେଇଥିଲେ । ତାହା ପରେ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମହାଜାଗତିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପରିଭାଷା । ଏହି ଶକ୍ତି ସକଳ ଜୀବ ଓ ଜଡ଼ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୃହିତ, ଜୀବ ଜଗତରେ ଏହା ବିକଶିତ ; କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଏହା ଅବିକଶିତ । ଜୀବର ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟିତ xxx । ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭାଗା ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ” । ( ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତୃତୀୟ ଭାଗ ପୃଷ୍ଠା ୨୪୮ ରୁ ଉଦ୍ୱୃତ ।) ଯେ ପ୍ରଜାଶମାନ ତାହାର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ । ଦେବଗଣ ପ୍ରଜାଶମାନ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । (୮୯)

“ଇନ୍ଦ୍ର ଉପାସକଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ ଓ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ମନ୍ଦବନ୍ । ସେ ହିରଣ୍ୟ ବାହୁ, ହରିତାଶ୍ୱ, ଶିପୁ, ବୃତ୍ର ଦହନ, ଓ ଋଧୋଷ୍ଟ ନାମରେ ନାମିତ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପରମାତ୍ମା, ଆଧିଦେବିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ଏବଂ ଆଧିଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ମହାନ ପୋଷା ରୂପରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପ୍ରାଣ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ” । (ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପୃଷ୍ଠା ୧୫୬ରୁ ଗୃହୀତ) ।

**ମରୁତଃ** — ମରୁତଗଣଙ୍କର ପିତା ‘ରୁଦ୍ର’ ଓ ମାତା ‘ଗୋରୁପା’ ପୃଷ୍ଠି । ମରୁତଗଣ ସୂତନ୍ତ ରୂପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଦରେ ଉକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି । ସେମାନଙ୍କର କାନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଓ ସୁନା ପରି ଦୀପ୍ତିମାନ । ସେମାନେ ସୁନାର ଦ୍ରାପି, ଅଳଙ୍କାର ଓ ଶିରସ୍ତାଣ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ମରୁତଗଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଗାୟକ ଭାବରେ ପରିଚିତ । ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ । ବୃଷ୍ଟିଦାନ ହେଉଛି ମରୁତଗଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ମାନବଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରଣ କରନ୍ତି ଓ ରୋଗ ନିବାରଣ କରନ୍ତି ।

**ଅପାଂନପାତ** — ଅପାଂନପାତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ଜଳର ପ୍ରସ୍ରାବ’ । ଅପାଂନପାତ ଦୀପ୍ତିମାନ ସୁବଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ସେ ବିନା ଇନ୍ଦ୍ରନରେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଝଲସି ଉଠନ୍ତି । ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷ । ବେଗଶାଳୀ ଅଶ୍ୱ ତାଙ୍କର ରଥକୁ ଟାଣେ । ସେ ଖୁବ୍ ବେଗଶାଳୀ । ସେ ମେଘ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ।

**ପର୍ବନ୍ତ୍ୟ** — ପର୍ବନ୍ତ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଜାଳୀନ ମେଘ । ପର୍ବନ୍ତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧିପାତ ଜରାଇବାର ଦେବତା । ବୃଦ୍ଧିପାତ ହେବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ର ଝୁରଣ ଓ ମେଘର ଗୁରୁ ଗର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ । ପର୍ବନ୍ତ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଓଷଧୀଶ (ବୃକ୍ଷଲତା)ଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଦେବତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

**ରୁଦ୍ର**— ବେଦରେ ଅଗ୍ନି , ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ ଆଦି ଦେବତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ସେ ୫୦ ଥର ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ରୁଦ୍ରାଧ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି । ଗର୍ଗବେଦରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ମାନବୀୟ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ । ରୁଦ୍ରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଉଟା ଗୁଡ଼ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ‘ଜପଦୀ’ କୁହାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ‘ବରୁ’ । ତାଙ୍କର ଓଠ ସୁନ୍ଦର ଓ ବଳିଷ୍ଠ । ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ନେତ୍ର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ‘ସହସ୍ରାକ୍ଷ’ କୁହାଯାଏ । ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀବା ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ କଂଠ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ‘ଶିତିକଂଠ’ କୁହାଯାଏ । କେତେବେଳେ ରୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିତ କେଶ । ତାଙ୍କର କେଶ ଲାଲ ବା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ । ରୁଦ୍ରାଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ‘ରୁଦ୍ର ପିନାକ ପାଣି । ତାଙ୍କର ଧନୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ । ତାଙ୍କର ବାଣ ଗୁଡିକ ମୟୂରପୁଚ୍ଛରେ ସୁଶୋଭିତ । ସେ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଓ ବନ୍ଧୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ବକ୍ରର ନାମ ‘ସୂକ୍ତ’ । ନିଜର ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ବର୍ମ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଶିରସ୍ତାଣ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି । ଦେହରେ କବଚ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ଦେବତା । ରୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃଷଭ । ସେ ନିତ୍ୟ ଯୌବନରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ । ସେ ପର୍ବତରେ ଅଟଳି ଯାଇଥିବା ନଦୀର ଜଳକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି । ରୁଦ୍ର ତାଙ୍କର ଉପାସକଙ୍କୁ ସକଳ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମରୁଦଗଣଙ୍କର ଜନକ । ରୁଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ବିକା(୧୦) ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟନାମ ପାର୍ବତୀ (୧୧) ଓ ‘ଉମା ହୈମବତୀ’(୧୨) ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ରୁଦ୍ରାଧ୍ୟାୟରେ ଭବ, ଖର୍ବ, ଉଗ୍ର, ରାମ, ପଶୁପତି ଆଦି ରୁଦ୍ରଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ନାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଅଛି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ପଦାର୍ଥର ସ୍ୱାମୀ । ଅନୁଷ୍ଠେତ୍ର ଓ ବନର ଅଧିପତି । ସେ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ରଗଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଉପନିଷଦ୍ କାଳରେ ସେ ଘଟ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ।

ରୁଦ୍ର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ‘ରୁଦ୍’ ଧାତୁରୁ ଜରାଯାଇଛି । ଜନ୍ମ ହେବା ସଂଗେ ସଂଗେ ସେ ରୋଦନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର କୁହାଯାଇଛି ।(୧୩) ରୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜୟର ଦେବତା । କେତେକ ତାଙ୍କୁ ତୋଫାନର ଦେବତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳର ଦେବତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ସଂପର୍କରେ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଏକ ରୋଚକ ଗଳ୍ପ ଅଛି । ସେଇଟି ହେଲା — ‘ପ୍ରଜାପତି ଯେତେବେଳେ ସାରା ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଦେବ କୁମାରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା । ଉକ୍ତ କୁମାର ଜଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାମ କରଣ ଲାଗି କାନ୍ଦିଥିଲେ । ସେ ଜନ୍ମରୁ ନାମକରଣ ଲାଗି କାନ୍ଦୁ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ରୁଦ୍ର ରଖାଗଲା ।(୧୪) ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର କୁହାଯାଏ ।(୧୫) ଏମାନେ ଶରୀରରୁ

ଶୁଣିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଏ ଏବଂ ତାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁହୁମ୍ କାନ୍ଦନ୍ତି । ଏମାନେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁହୁମ୍ ଆଦିଙ୍କୁ କନ୍ଦାନ୍ତି ଦୋଳି ଏମାନେ ହେଲେ ରୁଦ୍ର । ରୁଦ୍ରଙ୍କର ସର୍ବଦା ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ, କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ ଓ ଦୁଃଖ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତି ।

ରୁଦ୍ର ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ଶିବ । ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ । ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଙ୍କର । ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଶିବତ୍ୱ ସଂପର୍କୀୟ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ । (୯୨) ବୈଦିକ ସଂକ୍ତି ମାନଙ୍କରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସଂପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । “(କ) ସେ ଉଗ୍ର ସୁଭାବର ଦେବତା. (୯୩) (ଖ) ସେ ଭୟଙ୍କର ପଶୁ ଭଳି ଧୂସକାରୀ. (୯୪) (ଗ) ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁରୁ. (୯୫) (ଘ) ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତରନ୍ତି. (୧୦୦) (ଙ) ସେ ତାଙ୍କ ଉପାସକ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି । (୧୦୧) (ଚ) ଗାଁର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭଲ ଖାଇବେ ଓ ପିଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ନୀରୋଗ ହେବେ ସେଥି ପ୍ରତି ସେ ପୃଷ୍ଠି ଦେଇଥାନ୍ତି । (୧୦୨) (ଛ) ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଦ୍ୟ । (୧୦୩) (ଜ) ସେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କଫ, ଜ୍ୱର ଆଦି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରି ମାରି ଦିଅନ୍ତି । (୧୦୪) (ଝ) ସେ ଅନାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପତି. (୧୦୫) (ଞ) ସେ ଶ୍ୱେତ ତନ୍ତ୍ରର ମାନଙ୍କର ପୁରୁ. (୧୦୬)” । “ଏହା ସହିତ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦେରେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା ଲାଗି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ‘ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର’ । ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ମିଳେ । ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ତରିଯାଏ । ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିଥାନ୍ତି । (୧୦୭) ଏହି ‘ତ୍ରିୟମ୍ବକ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରମାନେ କହିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରଙ୍କର ତିନି ଆଖି । ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ଆଖି ଓ ତୃତୀୟଟି ଜ୍ଞାନର ଆଖି । ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ‘ତ୍ରିୟମ୍ବକ’ । ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁଗନ୍ଧ ସୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠି ସାଧନ କାରୀ ‘ତ୍ରିୟମ୍ବକ’ଙ୍କୁ (ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ) ଯଜ୍ଞରେ ଆବାହନ କରୁଅଛୁ” ।

କାଳକ୍ରମେ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି । ଅଗ୍ନି ବେଦୀ ଉପରେ ପ୍ରକୃଳିତ ହୁଅନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଶିଖା ଉପରକୁ ଉଠେ । ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲିଙ୍ଗର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ସେମଧ୍ୟ ଜଳଧାରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି । ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତର ଆହୂତି କରାଯାଏ । ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ । (୧୦୮) “ହେ ଅଗ୍ନି ତୁମେ ହେଉଛ ରୁଦ୍ର” । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଅଗ୍ନି ଓ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ଭାବରେ ବହୁଧା ଆବାହନ କରାଯାଇଛି । (୧୦୯) ଅଧର୍ବବେଦରେ ରୁଦ୍ର ଏବଂ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ । (୧୧୦) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଗୌତିକ ଆଧାର ଉପରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କର କଳ୍ପନା ଆଧାରିତ । (୧୧୧)

“ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଆଠଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଠଟି ଗୌତିକ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ । ରୁଦ୍ର(ଅଗ୍ନି) ଖର୍ବ (ଜଳରୂପ) ପଶୁପତି (ଔଷଧ) ଉଗ୍ର (ବାୟୁ) ଅଶନି (ବିଦ୍ୟୁତ୍) ଭବ (ପର୍ଜନୀ), ମହାନ ଦେବ୍ (ମହାଶିବ) ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଇଶାନ ( ଆଦିତ୍ୟ) ଅଟନ୍ତି । ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦରୁ ଜଣାପଡେ ଅଗ୍ନି, ପଶୁପତି, ଭବ, ଖର୍ବ, ଇଶାନ, ମହାଦେବ, ଉଗ୍ର ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେବତା କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି” । (୧୧୨) ଅଶନିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ରୁଦ୍ର ପୃଥିବୀରେ

ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହୁଅନ୍ତି । ତେଣୁ ରୂପକୁ ବିଦ୍ୟୁତର ଅଧିକାରୀ ଦେବତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦୁଃ (୧୧୧୩) ରୂପ ନିଜର ଉକ୍ତକୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ନିବାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅନେକତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ । ରୂପ ଉଚ୍ଚ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗ ନିବାରଣରେ ନିପୁଣ । ରୂପକୁ ଜଳାଶ (ଧୂଆଁ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରାୟଜ୍ଞାତା) ଓ ଜଳାଶ ଭେଷଜ (ଧୂଆଁ ଔଷଧ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି) ଭାବରେ ବିରୂପିତ କରାଯାଇଛି । (୧୧୧୪)

ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଆର୍ଯ୍ୟତର ଦେବତା । ଯେକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ବେଦରେ ରୂପକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆ ଯାଇନାହିଁ । ଉତ୍ତର ବୈଦିକ କାଳରେ ରୂପଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ରୂପକୁ ନିମ୍ନସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଥମେ ‘ଶିବନ୍’ ଭାବରେ ‘ଶିବନ୍’ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ । ସେ ବୈଦିକ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସି ପିତାପରେ ରୂପ ବା ଶିବ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସବୁ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ରୂପ ପଛରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ । (୧୧୧୫)

ଅଗ୍ନି — ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନତମ ଦେବତା । ଋଗ୍ବେଦର ପୂର୍ବକାଳରୁ ସେ ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଋଗ୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ “ପୂର୍ବର ରକ୍ଷିମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏବର ନୂଆ ରକ୍ଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଅଛନ୍ତି । (୧୧୧୬) ‘ନିରୁକ୍ତ’କାର ଯାଇ କୁହନ୍ତି ‘ଅଗ୍ନି’ ଧାତୁରୁ ‘ଅଗ୍ନି’ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍କନ୍ । ସେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ‘ଅଗ୍ନି’ । ଅର୍ଥାନ୍ତରେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ‘ଅଗ୍ରଣୀ ବା ନେତା ହେଲେ ଅଗ୍ନି । (ଅଗ୍ରଣୀଃ ଭବତୀତି ଅଗ୍ନି) ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଜନଙ୍କର ନେତା । ସେ ଉକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ପରମ ପଦ ଆତଙ୍କୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନେତା । ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ ।” ସେଥିପାଇଁ ଋଗ୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି “ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆସନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁ ପୂଜା କରୁଅଛି” (୧୧୧୭) ଅଗ୍ନି ସମସ୍ତଙ୍କ ନେତା ହୋଇ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ ଭାବରେ ଆବାହନ କରାଯାଇଅଛି । (୧୧୧୮) ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉପର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୧୧୯) ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୧୨୦) ସାମବେଦର ଗୋବିଧ ସୂକ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି “ହେ ଅଗ୍ନି ! ତୁମକୁ ମୁଁ ସ୍ମୃତି କରୁଅଛି । ତୁମେ ମୋର ମୁକ୍ତି ଲାଗି ଓ କାମନା ବାସନା ଆଦି ଛେଦନ କରିବା ଲାଗି ଆସି ତୁମେ ହୋତା ହୋଇ ମୋର ଦୃଢ଼ ଆକାଶରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିରାଜମାନ କର ।” (୧୧୨୧) ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ପରମାତ୍ମା ଯେକି ଜୀବ ଦେହରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆସନ୍ତି । ‘ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ ଭାଷାରେ “ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ” (୧୧୨୨) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁରଣିତ ହୋଇ କୁହାଯାଇଛି “ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି” (୧୧୨୩) ଅଗ୍ନିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଋଗ୍ବେଦରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଇଛି । ମୁନିରକ୍ଷିମାନେ ସର୍ବଦା କହିଛନ୍ତି ମରଣଶୀଳ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅମୃତ ବିଦ୍ୟମାନ । ମୃତ୍ୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି । ଋଗ୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି — ମରଣଶୀଳ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜ୍ୟୋତି (ଅଗ୍ନିଙ୍କର) ଅମୃତ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ । (୧୧୨୪) ସେହି ବେଦରେ ଅନ୍ୟତ୍ର

ଉଲ୍ଲଖିତ ଅଛି; “ସେ ( ଅଗ୍ନି ) ମରଣଶାଳ ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅମୃତମୟ ଚେତନା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ” । (୧୨୫) ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଲେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିଦୁଏ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ “ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସତ୍ୟ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସଂପର୍କ ରହିଅଛି” । (୧୨୬) ଅନେକ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ନି ସଂପର୍କରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି “ହେ ଅଗ୍ନି ତୁମେ ଯଜ୍ଞର ହୋତା ସ୍ୱରୂପ, ସଜଳ କର୍ମ ପ୍ରତି ତୁମର ଗଣିତ ରାଜି ଦୃଷ୍ଟି । ତୁମେ ସତ୍ୟ, ବସୁ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନୋଦନରେ ତୁମେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ର, ତୁମେ ଦେବ । ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଆସ” । ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞର ହୋତା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଜଳ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ‘ବସୁବିତ୍ର’ ଜିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଜଳ କର୍ମ କରିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହା ଗଣି ସୁଲଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶାଣିତ ଓ ମାର୍ଜିତ । ଏଭଳି କର୍ମ ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଲାଗି ଶୁଭକାର । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ବା ସତ୍ୟ ଚେତନା । ଏହି ଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ । ସେ ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍‌ଯୋଗୀ ଓ ପ୍ରଶ୍ନୋଦନା ଦେବତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ତାଙ୍କ ପ୍ରେତୋଦନାରେ ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର ଓ ବର୍ଣ୍ଣାଭ୍ୟାସାରା ଅନ୍ତରରେ ବସିଯାଏ ତାହା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହୋଇଉଠେ ଓ ସେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । “ଦେବୋ ଦେବେରିଃ” ସଂସ୍କୃତିରେ ଦେବ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । “ଦିବ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସଜଳ ଦେବତୃପ୍ତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଅନ୍ତ ବୋଲି ଏଠାରେ ବୈଦିକ ଗଣି ଜ୍ଞାନୀ କରିଅଛନ୍ତି” । ( ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ରାଉତାୟ ସଂସ୍କୃତି- ବୈଦିକ ପର୍ବ, ତୃତୀୟଭାଗ ପୃ ୨୬୯-୨୭୦ ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ) ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମତ ଅନୁରୂପ ହୋଇଅଛି । (୧୨୭)

ବେଦରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ସ୍ତବ୍ଧରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ବେଦରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆସି ଅଛି । ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯାଜ୍ଞିକ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଏବଂ ମାନବର ମିତ୍ର ରୂପରେ ହୋଇଅଛି । “ପୃଥିବୀରେ ଅରଣିରୁ (ବେମଜି) ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଅଗ୍ନି, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୂପେ ବିଳାସ କରୁଥିବା ଅଗ୍ନି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଅଗ୍ନି - ଏହିପରି ଅଗ୍ନିଙ୍କର ତିନି ପ୍ରକାର ରୂପର ଜନ୍ମନା କରାଯାଇଅଛି” । ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯଦି ଯୋଷାମାନଙ୍କର ଦେବତା ଅଗ୍ନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଦେବତା । ଅଗ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହର ଅତିଥି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅତିଥି ସ୍ୱରୂପ । ତାଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି (ଗୃହର ପ୍ରଭୁ) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ( ଅରିନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପୁସ୍ତକର ୧୫୯ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ) ।

ଅଗ୍ନିଙ୍କର ତିନୋଟି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସ୍ୱାକୃତ ହୋଇଅଛି । ଯେଉଁ ଦଶଟି ଜନ୍ମା ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ପାଦକର ଦଶଟି ଅଙ୍ଗୁଳି । ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଜେଶ ଜ୍ଞାନୀମୟ, ଦାଢ଼ିଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦନ୍ତ ତୀକ୍ଷଣ ଓ ସ୍ପର୍ଶମୟ । ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଶିଖାକୁ ଘିହା କୁହାଯାଏ । ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ସହପ୍ରନେତ୍ର ଭାବରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥାଏ । ଅଗ୍ନିକୁ ବୃଷର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଅଗ୍ନି ସ୍ୱର୍ଗର ପକ୍ଷୀରୂପେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ବାଠ ଓ ଘିଅ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ । ତରଳ ଲହୁଣୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର

ରୁଚିକର ପାନୀୟ । ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସୋମପାନ କରିବାକୁ ଆଦୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମୁଖ ସ୍ୱରୂପ । ଅଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ । ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସୁନାର ରଥକୁ କସରିଆ ବର୍ଣ୍ଣର ଘୋଡ଼ା ଟାଣନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୂତ ରୂପରେ କାମ କରନ୍ତି । “ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଉପାସନାର ଭାବ, ପିତା ଓ ସୂତ ରୂପରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି” । ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ସଜ୍ଜର ରୁଚିକ । ପୁଣି ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ଘରର ପୁରୋହିତ । ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଜାତକେଦ । ସେ ସଜ୍ଜ ବିଷୟ ଜାଣି ପାରନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେତୁ ସେ ଅଗ୍ନି । ହୋମକୁ ତୁରନ୍ତ ବହନ କରୁଥିବାରୁ ସେ ବହି ଓ ହବ୍ୟବାହନ ।

ଏହି ଅଗ୍ନି ପୂଜାହିଁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଘଟିତ । ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷଳ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସାର ଘଟିଛି ସେହି ସେହି ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଅଛି । ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବାକ୍ଷକକୁ ଗତି କରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ କରୁଥିବା ସଂପର୍କରେ ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ବିଦେଘ ମାଧବ’ ବୈଶ୍ୱାନର ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ମୁଖରେ ବହି ଆଣିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ‘ଗୋତମ ରାହୁଗଣ ରଷି’ । (୧୨୮)

ବୃହସ୍ପତି — ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ବେଦରେ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ କୁହାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରର ପତି ବା ଦେବତା । ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମାନବିକ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଦରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଳେ ନାହିଁ । ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପରି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହର ପୁରୋହିତ । ତାଙ୍କର ଜାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରି ଦୀପ୍ତିମାନ । ସେ ହାତରେ ଧନୁ, ବାଣ, ପରଶୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ରଥକୁ ଲାଲ ରଂଗର ଘୋଡ଼ା ବହନ କରନ୍ତି । ସେ ବହୁବାର ବେଦରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଦୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମଘବାନ, (ଦାନଶୀଳ) ‘ବତ୍ସା’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ସେ ବଳ ନାମକ ଅସୁରକୁ ନିହତ କରି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ବୃହସ୍ପତି ‘ବୃହ’ (ବର୍ଦ୍ଧନ) ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ । ବୃହସ୍ପତି ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ପରି । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିକାଶ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଗଣପତି ରୂପରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ।

ସୋମ — ବେଦରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପରେ ସୋମଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି । ସୋମଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପରେ ୧୫ ସୂକ୍ତରେ ଖୁବ୍ତ ଜଣାଯାଇଛି । ବେଦରେ କେବଳ ସୋମର ରଥ ଓ ଧନୁର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ଉତ୍ତରବେଦର ୯ମ ମନ୍ତ୍ରକର ସମସ୍ତ ସୂକ୍ତ ସୋମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ । ସୋମର ରୋଗ ନିବାରଣୀ ଶକ୍ତି ଥିବାର କୁହାଯାଇଛି । ସୋମକୁ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ କୁହାଯାଇଛି । ସୋମର ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଯଦିଓ ତାହା ପର୍ବତ ଉପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ । ସୋମ ରାଜା ଅଟନ୍ତି । ସେ ମାନବ ଓ ଦେବତାଙ୍କ ଅଧିପତି । ତନ୍ତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସୋମର ସମାବରଣ ଉତ୍ତରବେଦ ଓ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଦେଖାଦିଏ ।

ପୃଥିବୀ, ଦେବୀସ୍ତ୍ରୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ନଦୀ, ସମ ଆଦି ଅନେକ ଦେବତା ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ରୁଚିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆରାଧିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜକ ନଥିଲେ । ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାର ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିଥିଲେ ଏବଂ

ଏହି ସଭାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭୂତି ବା ଅଭିପ୍ରକାଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଦେଇ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବା ଦେବୀ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକ ସୁଖ ଜାମନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ । ସେମାନେ ବହୁ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୋକ୍ଷ । ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟଥିଲା ମୃତ୍ୟୁରାଜ୍ୟରୁ ଯାଇ ଅମୃତରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା । ବୈଦିକ ଦେବମଣ୍ଡଳରେ କେତେକ ଆର୍ଯ୍ୟେତର ଦେବ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିବର୍ଣ୍ଣିତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ।

**ସଞ୍ଚିତତ୍ତ୍ୱ** — ସଞ୍ଚିତତ୍ତ୍ୱ ବୈଦିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଥିଲା ମୂଳ ଭିତ୍ତି । ଦାସ, ଦସ୍ୟୁ, ଅସୁରମାନେ ଦେହସେବା ଥିବାରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ‘ଅସାନୀ ବା ଅସାଞ୍ଜିକ’ ବୋଲି ଘୃଣା କରୁଥିଲେ । ‘ଦ୍ରବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ’ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଜାମନା କରୁଥିଲେ । ଏହା ପଞ୍ଚ ସଞ୍ଚରୁ ଅନୁମିତ । ଯାହାର ନିଷ୍ଠା ଯେତେ ବେଶି ତାହାର ସଞ୍ଚ ସେତେ ସଫଳ । ଯାହାର ନିଷ୍ଠା ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଅଛି ତାହାର ସଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ସଫଳ । ସଞ୍ଚର ୪ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥକୁ ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଗଲେ । ସେମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡର ପୂଜକ ହୋଇଉଠିଲେ । ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା । ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ହେଉଛି ବୈଦିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରଣାର ପରମ ଆଧାର ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ସଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ବୈଦିକ ସଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆତ୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଫଳ ଲାଭର ଆଶା ନ ରଖି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ଲାଗି ଜାମ କରିବା । ସେହି କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ‘ନିଶ୍ଚେୟସ୍’ରେ ପହଞ୍ଚିବା । ଗର୍ଭବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ସାରା ସଂସାରର ନାଭି ହେଉଛି ଏହି ସଞ୍ଚ । ଏହା ସାରା ସଂସାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ । ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ, ସାରା ସଂସାରର ପୃଷ୍ଠି ସାଧନ ଏହାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ । ଏହାହିଁ ସଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ମହତ୍ତ୍ୱ । (୧୨୯)

**ରଷିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି** — ବୈଦିକ ଧର୍ମ ବେଦବାଣୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଏହି ବେଦବାଣୀ ରଷିମାନଙ୍କର ମୁଖ ନିସ୍ପତ । ବେଦର ସୁକ୍ଷ୍ମଗୁଡିକ ରଷିମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତି ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି । ରଷିମାନେ ମନ୍ତ୍ରପ୍ରଜ୍ଞା ବୋଲି ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି । (୧୩୦) ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ମନ୍ତ୍ରଲବ୍ଧି ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇ ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ରଷିମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦିବ୍ୟାଲୋକରେ ଉଭାସିତ ହୋଇଉଠିଛି ସେତେବେଳେ ବେଦର ‘ଗୋପନବାଣୀ ସମୁଦ୍ର’ର ସେ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ପାରିଛନ୍ତି । (ନିନ୍ୟା ବଂଶୁସି) ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦ ସାଗରରେ ‘ମଧୁମାନ ଉର୍ମି’ ଲହଡ଼ା ଢାଙ୍ଗିଛି । (୧୩୧) ଏହା ଜ୍ଞାନରେ ମାପିବାର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ । ଏହା ଅନୁଭୂତିର ବସ୍ତୁ । ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଚେତନା ଅନୁଭୂତି ପ୍ରସୂତ, ଅଥଚ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ଚେତନା ଚିନ୍ତା ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ । ମାତ୍ର ବେଦୋକ୍ତ କାଳରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସଂପନ୍ନ ରଷିମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଘଟିଲା । ଫଳରେ ବେଦ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣରେ ଅନାଗ୍ରହ ଦେଖା ଦେଲା । ଏଭଳିକି ଯାହା ମଧ୍ୟ ବେଦର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ବୁଝି ପାରି ନଥିଲେ । ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରଷିମାନେ ଉପଲବ୍ଧି



କରିଥିଲେ ତାହାହିଁ ବେଦ ସଂପର୍କୀୟ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ । ତଦନୁସାରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ । ଏହି ସଂପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି । (୧୩୨)

ବାସ୍ତବିକ ବୈଦିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ । ଅଦିବତ୍ୱ ହେଉଛି ତା ନିକଟରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ । ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଅଂଶ । ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଛୁରଣ । ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଚେତନାରେ ଲୀନ ହେବା ତା ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ରଖିମାନେ ଭାବୁଥିଲେ । (୧୩୩) ହେତୁବାଦ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଜ୍ଞାନୀ କରିପାରେ ମାତ୍ର ତାକୁ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ । “ପରମ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କେବଳ ହୃଦୟରେ ସମ୍ଭବ । ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି” । ବୈଦିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ମହତ୍ତର । ବୈଦିକ ରଖିମାନଙ୍କର ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଉନିତ ଉପଲବ୍ଧି କେବଳ ଜନ୍ମନାର ବସ୍ତୁ ନଥିଲା । ଏହା ଥିଲା ଏକ ନିଶ୍ଚଳ ସତ୍ୟ ଚେତନା । ଏହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିହେବ । ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ଙ୍କ ଏହି ମତର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିକତା କରି ଅଛନ୍ତି । (୧୩୪) ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଦିକ ପର୍ବ-ତୃତୀୟ ଭାଗ ପୃ ୨୭୫ ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ) ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବାପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଅଛି । (୧୩୫)

“ବୈଦିକ ମୁନିରଖିମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ସନ୍ତାନ । ଅମରତ୍ୱ ବା ଅମୃତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତି । ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ । ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖ କରୁଥାଏ ତାହାର କିଛି ବାହାରର କାରଣ ଅଛି” । ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ; ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ । ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ବୈଦିକ ରଖିମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ । ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ନିରାନନ୍ଦ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଅମୃତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ଫଳରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣତୀର୍ଥଙ୍କ ମତରେ “ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଅଛି । ତାହା ବୁଝି ପାରିବା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ” । (୧୩୬)

## ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା —

“ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ସଂପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ ଉପନିଷଦ୍ ମୁଗ୍ଧରେ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ପରମଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଥିଲା । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଆତ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଥିଲା । ରଖି ସାଙ୍କରଜନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ “ଆଗୋ ମୈତ୍ରେୟୀ ! ତୁମେ ଏହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣ, ଚିନ୍ତାକର ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟି ଇଂଗାନେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିଗ୍ରହ କର” । (୧୩୭) ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ତ ଋଷି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ “ଆତ୍ମା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନଥିବା ଲୋକ (ଆତ୍ମଘାତୀ) ଅନ୍ଧକାରମୟ ଧାମକୁ ଯାଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ସାହାର ନରକ ଗତି ହୋଇଥାଏ । (୧୩୮) ମାତ୍ର ଋଗ୍ବେଦରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ

ଭାବରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ରତ୍ନବେଦରେ ଆମ୍ବା ସଂପର୍କରେ ପଚରା ଯାଇଛି ଆମ୍ବା କିଏ ? (୧୩୯) ଏହି ରତ୍ନବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗନ୍ତା ଅଂଶ ଦେଉଛି ଆମ୍ବା । (୧୪୦) ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଜୀବ ଶରୀର ସର୍ବସ୍ୱ ନୁହେଁ । ସେ ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସେହି ଭିନ୍ନତା ଦେଉଛି ତାର ଉପସ୍ଥୁକ ପରିଚୟ । ଉପନିଷଦ୍ ସୁଗରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ରୂପରେଖ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ସୁଗରେ ଏହାର ଏକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା । ରତ୍ନବେଦର ୧୦ମ ମଣ୍ଡଳର ୧୬ଟି ସୁକ୍ତରେ ଆମ୍ବା ସଂପର୍କରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି । ତାହା ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଅଛି । ଏହାର ସାର ବସ୍ତୁ ହେଲା — “ଶରୀର ପକ୍ଷରୁତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ । ଆମ୍ବା ଗୌତିକ ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ମରେ ଆମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପରି ତାର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଚାଲିଥାଏ । ଆମ୍ବା ଦେହରୁ ଚାଲି ଯିବା ପରେ ଜୀବର ଆଉ ଜୀବତ୍ୱ ନଥାଏ ଏବଂ ତା ଶରୀରର ପକ୍ଷରୁତ ସହିତ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି । ଆମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ । ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୈଦିକ ପର୍ବ ତୃତୀୟ ଭାଗରୁ ଉଦ୍ଧୃତ) । ଆମ୍ବା ଅମର, ଆମ୍ବା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଶରୀରର ଗୁଣ ଧର୍ମକୁ ଆବରଣ କରିଥାଏ । ତା’ର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗୀ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ହେଲା ଜୀବାତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା କୌଣସି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି । ସେ ନୀରବ, ନିଷ୍କନ୍ଦ, ନିଷ୍କସ୍, ନିର୍ମମ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି । ଏହି ଭାବଟି ରତ୍ନବେଦର ‘ସ୍ୱାପ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର’ରେ ସାଙ୍ଗେତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ । ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି “ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ତେଣା ଥିବା ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ରୁକ୍ତ ବୃକ୍ଷରେ ବସିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଅଶ୍ରୁକ୍ତଫଳ ଖାଉଛି । ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ନୀରବରେ ଗୁହଁ ରହିଛି । ଅଶ୍ରୁଥଗଣ ହେଲା ଜୀବର ଶରୀର, ଚଢ଼େଇ ଦିଓଟି ହେଲେ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା । ଜୀବାତ୍ମା ସୁଖ ଦୁଃଖର ଫଳ ଭୋଗୁଥିଲା ବେଳେ ପରମାତ୍ମା ନୀରବ, ନିଷ୍କଳ ଓ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ଗୁହଁ ରହିଛନ୍ତି ” । ( ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ — ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - ବୈଦିକ ପର୍ବ, ତୃତୀୟ ଭାଗ ପୃ ୨୮୧ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ) ।

“ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଠିକଣା ଜବାବ ପାଇ ପାରି ନଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅସହାୟତା ‘ନାସଦୀୟ ସୁକ୍ତ’ରେ ଅନୁରଣିତ ହୋଇଛି । ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ସାରା ବ୍ୟୋମବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହାର ଅଛନ୍ତି ( ସୃଷ୍ଟିର) ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଏହାକୁ ( ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ) ଜାଣିଥିବେ ଅଥବା ଜାଣି ନଥିବେ । ଉପନିଷଦ୍ରେ ଏ ପ୍ରକାର ସାରା ଜଗତରେ ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ମାୟା ବୋଲି କୁହାଗଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ମାୟା କ’ଣ ତାହାକୁ ଝଟ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ । ବରଂ ତାହା ଅନିର୍ବଚନୀୟ ବା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଗଲା । ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ବୈଦିକ ଋଷିଙ୍କ ମତରେ “ଶରୀର ପକ୍ଷରୁତରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଛାଡି ଶରୀରର ଷଡ୍‌ତ ଗୋଟିଏ ଅଛି । ଯାହା ହେଲା ଆମ୍ବା । ଆମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ । ଏହା ଘଟରୁ ଘଟାନ୍ତର ଗତି କରେ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବା ଶରୀରର ଗୁଣ ଧର୍ମ ଯାଇଥାଏ । ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଉଭୟ ବିଦ୍ୟମାନ । ଜୀବାତ୍ମା ସୁଖ ଦୁଃଖର ଫଳ ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ

ପରମାତ୍ମା ଥାଆନ୍ତି ଉଦାସୀନ ଓ ନିଷ୍ଠୁର । ଅଲୌକିକ ଅନୁରବୀତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହିଁ ଭିନ୍ନତା ଦୃଢ଼ ହୁଏ ନାହିଁ । ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ମୂଳ ବୀଜ ନିହିତ । (ସ୍ବେଦେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗଡ଼ପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୈଦିକ ପର୍ବ ତୃତୀୟ ଭାଗ ପୃ ୨୮୧ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ) ।

**ସ୍ବର୍ଗର କଳ୍ପନା** — ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ସ୍ବର୍ଗ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛି । ସ୍ବର୍ଗ ହେଉଛି ସକଳ ସୁଖର ଆଧାର । ସେ ସୁଖ ଠାରୁ ବଳି ସୁଖ ଆଉ ନାହିଁ । ‘ନରକ’ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ । ଋଗ୍ବେଦରେ ‘ନରକ’ର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କେବଳ ଆମେ ‘ନରକ’ ଲୋକ’ ବା ନରକ ଲୋକର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ଦେଖିଥାଉ । (୧୪୧) ନରକ କେବଳ ସ୍ବର୍ଗର ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି । ଯଜୁର୍ବେଦରେ ‘ଅନ୍ଧକାରମୟ ଧାମ’ର ବର୍ଣ୍ଣନା ନରକ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଦେହସେବା ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଧାମକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । (୧୪୨) ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ‘ନରକ’ର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି । ବୈଦିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ‘ସନ୍ଧ୍ୟା’ର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସ୍ବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି । ସ୍ବର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଯମ । ଋଗ୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁ ଲୋକରେ ସ୍ବର୍ଗ ଅଛି । ସେଠାରେ ଅଜସ୍ର ଜ୍ୟୋତି ବିଦ୍ୟମାନ । (୧୪୩) ଏହା ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଧାମ । ଏଠାରେ ଦେବତା ଓ ପିତୃ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ । ଯମଙ୍କର ଦୂତ ସ୍ବରୂପ ଦୁଇଟି କୁକୁର ଥାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସରମାର ପୁଅ । ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ି ରଖିଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ସରମା ଏବଂ ସରମାର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ । ମନୁଷ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟା ଓ ଅନ୍ଧକାରରେ ପତି ଆଲୋକ ହରାଇ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସରମା ରୂପକ ଦିବ୍ୟ ଦୃଢ଼ି ବଳରେ ସେ ତାହାକୁ ଫେରିପାଇ ପାରିଥାଏ । ଏସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ‘ସ୍ବର୍ଗ ସୁଖ ବା ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ’ ଜନିତ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଚରମ ଅଭୀଷ୍ଟାଥିଲା ।

**ମୋକ୍ଷ** — ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ଏହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ । ଅର୍ଥ ଓ କାମକୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ହାସଲ କରୁଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି । ଋଗ୍ବେଦ ‘ଗନ୍ଧଧର୍ମେଣ’ ବା ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନବ ସମାଜକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଅଛି । ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ । ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ମୋକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ଜଗତ ସଂପର୍କରେ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଦୂର କରିବା ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ । “ମୋକ୍ଷର ଘର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଗ୍ରାମ ବି ନାହିଁ । ହୃଦୟରୁ ଅଜ୍ଞାନର ଗଣି ଛିଣ୍ଡି ଗଲେ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୋକ୍ଷ । ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଏକ ସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ଉପଲବ୍ଧି, ଅତଏବ, ଏହା ଏକ ‘ମାନସୋତ୍ତର’ ଛିତି, ଯାହାକି ଏହି ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ । ବାସ୍ତବିକ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଯାହା କହିଥାଏ, ତାହା ସବୁ ରଖିମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତିର ବସ୍ତୁ । ଅତଏବ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅନୁଭବ କରି ହେବ । କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ” । (୧୪୪)

ଏହି ମୋଷ ନିମିତ୍ତ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କେତେକ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧିତ କରୁଥିଲେ । ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ’ଣ, ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ’ଣ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଋଷିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ସଂପର୍କରେ ସର୍ବଦା ଡିଜ୍ଞାସା କରୁଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାବୋଦୟ ହେଉଥିଲା ତାହାରି ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବହୁ ବାଣୀ ନିସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା । ଯାହା ବେଦର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ଅନୁରଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ “ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ” ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବେଦରେ ଏମାନଙ୍କୁ ‘ସତ୍ୟ ଶ୍ରୁତ୍ୟ’ ବା “ସତ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣି ଥିବା ଲୋକମାନେ” ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହି ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଫଳରେ ଅବିଦ୍ୟା ଓ ଅଜ୍ଞାନର ଗଣ୍ଡି ଛିଟିଯାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଦେବତା, ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ସମନ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ଜୀବ ଓ ପରମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ରହେ ନାହିଁ । ଯିଏ ଜୀବାତ୍ମା ସେହି ପରମାତ୍ମା ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହୁଅନ୍ତି । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଏକତାର ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଆସେ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା । ଏହାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କଠିନ ତପସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ଏକତାନ୍ତରୂପ ସ୍ୱର ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଋଷି ଆତ୍ମଣି ପାଇଥିଲେ । (୧୪୫) ତାହା ହେଉଛି ‘ମୁଁ ରୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ବସୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆଦିତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱଦେବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ମୁଁ ମିତ୍ର ବରୁଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁଛି । ମୁଁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଗ୍ନି । ମୁଁ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀକୁମାର ଯୁଗଳ’ । ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ମୂଳବୀଜ ନିହତ ଅଛି । ଏହାର କ୍ରମଶଃ ବିକାଶ ଘଟି ଉପନିଷଦ୍ ଯୁଗ ବେଳକୁ ଏହାର ଚରମ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା । (୧୪୬)

ଦିବ୍ୟଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସାରା ଜଗତ ସହିତ ଏକାତ୍ମତ ହୋଇଯିବାକୁ ବୈଦିକ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ’ । ଏହି ‘ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ’ର ଅନୁରୂପ ଆସି ଗଲେ ମୋଷ ମିଳୁଥିଲା । ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଏବଂ ଏହି ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବାର ଥିଲା ଏ ଜ୍ଞାନ, ଏ ଦର୍ଶନର ମହତ୍ତ୍ୱ । ବୈଦିକ ‘ମୋଷ ତତ୍ତ୍ୱ’ର ଅନୁରୂପିଧର୍ମା ପରିଭାଷା ଉପରେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ।

**ଶୀଳ** — ବୈଦିକ ଧର୍ମ ‘ଶୀଳ’ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ । ତେଣୁ କେତେକ ନୀତି, ନିୟମ, ବ୍ରତ ଓ ସଦାଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉକ୍ତତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁରୂପ ଲାଭ କରିହୁଏ । ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦ୍‌ରେ ଅନେକ ‘ଶୀଳ’ ଗୁଡିକର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି । ବେଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଉପନିଷଦ୍‌ରେ ଏହି ‘ଶୀଳ’ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଆଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି । ଋଗ୍‌ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ‘ଶୁନ୍ୟ ଶେପ’ ଆଖ୍ୟାନ ଏହି ଶୋଭାୟ । ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ, ତଥା ସାମାଜିକ ଶୀଳ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି । (୧୪୭) ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ହେଲା — (କ) ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ । (ଖ) ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ । (ଗ) ଭୌତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏହି ଉଭୟବିଧ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହେବ, ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବାକୁ ହେବ ନାହିଁ । (ଘ) ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ରକ୍ଷଣା ପାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ପାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାରେ ସେ ଯଦି

ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପିତୃତ୍ବର ଗୌରବରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । (ଟ) ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ‘ନାବାଳକ’ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ସେ ଜନ୍ମଦାତା ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ପିତା ଭାବରେ ଗଣ୍ୟ ହେବେ । (ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୈଦିକ ପର୍ବ- ତୃତୀୟ ଭାଗ ପୃ ୨୮୯ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ) ।

“ଛାତୋରା ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ‘ଜୀବାଳ’ ଉପାଖ୍ୟାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନିଆଯାଇ ପାରିବ । କିଏ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଥିରେ ତାହା ସମାଧୂତ ହୋଇଛି । ସେଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ‘ଶାଳ’ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା — “(କ) କେହି ଜନ୍ମତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ହୁଏ ନାହିଁ । (ଖ) ଗୁଣ ଓ କର୍ମକୁ ନେଇ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । (ଗ) ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀତା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ବର ମାପକାଠି” । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଏହି ଶାଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ‘ଶାଳ’ର ଉପାଦେୟତା ସଂପର୍କରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିଲେ । ‘ତୈଷ୍ଣିୟାୟ ଆରଣ୍ୟକ’ରେ ଏହି ‘ଶାଳ’ ଗୁଡ଼ିକ ସଂପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା — (କ) ସତ୍ୟଂବଦ (ସତକୃହ), (ଖ) ଧର୍ମଂବର (ଧର୍ମାଚରଣ କର), (ଗ) ସୁଧ୍ୟାୟାନୁ ପ୍ରମଦ ( ପାଠପଢ଼ାରୁ ହଟିଯାଅ ନାହିଁ ), (ଘ) ସତ୍ୟାନୁପ୍ରମଦିତବ୍ୟମ୍ (ସତ୍ୟରୁ ଘୁଞ୍ଚ ନାହିଁ ), (ଙ) ଧର୍ମାନୁପ୍ରମଦିତବ୍ୟମ୍ ( ଧର୍ମରୁ ଘୁଞ୍ଚ ନାହିଁ ), (ଛ) କୁଶଳାନୁ ପ୍ରମଦିତବ୍ୟମ୍ (ଭଲକାମରୁ ଘୁଞ୍ଚନାହିଁ), ଭୂତ୍ୟେନ ପ୍ରମଦିତବ୍ୟମ୍ ( ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ଘୁଞ୍ଚ ନାହିଁ ), (ଜ) ସାଧାୟ ପ୍ରବଚନଭ୍ୟାଂଧ୍ୟାନ ପ୍ରମଦିତବ୍ୟମ୍ (ପାଠପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବାରୁ ଘୁଞ୍ଚନାହିଁ ), (ଝ) ମାତୃଦେବୋଭବ ମାତୁଲୁ ଦେବତା ଜ୍ଞାନରେ ପୂଜା କର ), (ଞ) ପିତୃ ଦେବୋଭବ ବୋପାଙ୍କୁ ଦେବତା ଜ୍ଞାନରେ ପୂଜାକର ), (ଟ) ଅତିଥି ଦେବୋଭବ ( ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେବତା ଜ୍ଞାନରେ ପୂଜାକର ) ।

ଏହିଭଳି ବହୁ ଶାଳ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଶାଳ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଶୁଷ୍କ କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିଲା । ଏହି ଶାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ ଫଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭର ପଥ ସୁଗମ ହେଉଥିଲା । ଏହା ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୌତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ଏହି ଶାଳ ଐହିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲା । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଜଟରେ ଏ ପ୍ରକାର ସମନ୍ୱୟ ଧର୍ମର ଆଧାର ଶାଳ ଭାବରେ ଗଣିତ ହେଉଥିଲା । ଏ ପ୍ରକାର ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଆରୋପ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ— “ପ୍ରକୃତରେ ଐହିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଭୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରୟୋଜନ ; କାରଣ ଆତ୍ମା ହିଁ ମନ ଓ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପେଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିଗତ କା ଭାଗକ୍ରାନ୍ତ ଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତିର ସମାଦାର କରୁଛି ତାହାର ମର୍ମସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ବୀଜ ନିହିତ ଅଛି, କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭାଷା ସ୍ଥାପନ ହିଁ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ” । (୧୪୮)

ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ — ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରାମ ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିଅଛି । ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସିବାକୁ ହେବ । ଏହି ସତ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ରଷିମାନେ ଜାଣିଥିଲେ । ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶେଷରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିଜୟ ସାଂକେତିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ଅର୍ଥ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥରୁ ମିଳିଥାଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତିକର୍ମାର୍ତ୍ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତାଙ୍କ The Search of the Veda ପୁସ୍ତକରେ କରିଅଛନ୍ତି । ‘ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ବୃତ୍ର’ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । ସେ ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟ, ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧକାର, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅମୃତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଜୟ ସତ୍ୟ, ଆଲୋକ ଓ ଅମୃତତ୍ତ୍ୱର ବିଜୟ ।” (୧୪୯)

ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏକ ଯଜ୍ଞ । ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଦିବ୍ୟଭାବ ଗୁଡିକ ଉଦୟ ହୋଇ ତାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ଆଡକୁ ଆଗେଇ ନିଏ । ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବାଧାମାନେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃତ୍ରମାନେ, ପଣିମାନେ, ଦାସ, ଦସ୍ୟୁ ଓ ଅସୁରମାନେ । ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲେ ଏସବୁ ବାଧାମାନ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି । ଫଳରେ ସେ ଜ୍ଞାନ, ଆଲୋକ ଓ ଅମରତ୍ୱ ପାଇଥାଏ । ମରଣରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅମର ହୋଇ ଉଠେ । ସେଥିପାଇଁ ଯାମ ବେଦରେ (ବୌଦ୍ଧିକାନ୍ତ) ଆର୍ଯ୍ୟରଷି “ମରଣଶୀଳ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମରେ ଅମର ଶୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କାମନା କରିଅଛନ୍ତି” । ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିପାରିବ । ଅତଏବ ଅମୃତତ୍ତ୍ୱ ଆର୍ଯ୍ୟ ରଷିଙ୍କ ଲାଗି କେବଳ ଏକ ମାନସିକ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ରହି ନଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ଦୈହିକ ଅନୁଭୂତି । “ବେଦ ଯେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଓ ଅମୃତମୟ ହୋଇ ପାରିବ ଆର୍ଯ୍ୟରଷିମାନଙ୍କର ଏ ଧାରଣା ଥିଲା” । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ କଥା କହିଅଛନ୍ତି । ସେ କହିଅଛନ୍ତି “ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଲିଛି ଏବଂ ଏହିପରି ସମୟ ରବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବ । ଯେତେବେଳେ କି ସେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଓ ଅମୃତମୟ ହୋଇଉଠିବ । ତାକୁ ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଅତିମାନସ (Superman)” (୧୫୦) ଏହି ଭଲ ମନ୍ଦର ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଫଳଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ମନୁଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଓ ଅମରତ୍ୱ ପାଇ ପାରିବ ।

ତିନିମାର୍ଗ — ମୋକ୍ଷ ଓ ମୁକ୍ତି ଲାଗି ବେଦରେ ‘ତ୍ରି ମାର୍ଗ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି । ତାହା ହେଲା କର୍ମ ମାର୍ଗ, ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ । ଯଦିଓ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଏହି ତ୍ରିମାର୍ଗର କଥା କହିଅଛନ୍ତି ତଥାପି ଏହି ମାର୍ଗ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି । “ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛିନା କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭୀକ୍ଷା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଅଛି । କେହି ଶୂନ୍ୟରୁ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନଥାନ୍ତି । ତା ହୋଇଥିଲେ ମାର୍ଗ ବତାଇବା ସୁବିଧା ଜନକ ହୋଇଥାନ୍ତା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଳ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଳ ଠାରୁ ପୃଥକ । ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ମାର୍ଗରେ ଗୁଲିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱର ଜରି ବୈଦିକ ରଷି ତିନି ପ୍ରକାର ମାର୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ଏହି ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଭାରତ ମାନବତା ଦେଇ ଆସିଛି ।

ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଇ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଚରମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ପାଇ ପାରିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ । ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସାଧ୍ୟ ମତେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ସିଦ୍ଧିର ଚରମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି — “ସକଳ ମଣିଷ, ସମୁଦାୟ ଜୀବନ ଆଉ ସମୁଦାୟ ମାନୁଷୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରାଇବା, ଜୀବନକୁ ଶେଷରେ ‘ଚିନ୍ମୟ’ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ ମାନୁଷୀ ପ୍ରକୃତିର ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବା” । (୧୫୧) ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହାହିଁ ଥିଲା ।

ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା । ବୈଦିକ ଧର୍ମ ମଣିଷଠାରେ ଦେବତାର ସମ୍ଭାବନା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା । ଏହି ଧର୍ମ ଧରଣୀରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅବତରଣ କରାଇଥିଲା । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଧରଣୀର ଧୂଳିକୁ ମଧୁମୟ କରିଦେବା । (ମଧୁମତ୍ ପାର୍ଥିବଂ ରଜଃ) ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ଛୁଟାଇ ଦେବା । ଏହି ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଥିଲା ଜୀବନରେ ଉପଲଭ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ସର୍ବସ୍ୱ । ମାନବ ଜୀବନରେ ‘ନିଃ ଶ୍ରେୟସ୍’ ଆଣି ଦେବା ଥିଲା ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରି ମଣିଷ ନିମ୍ନ ସୁରରୁ ଉଚ୍ଚ ସୁରକୁ ଆରୋହଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା । ଧର୍ମ ଓ ଜୀବନ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ । ଧର୍ମର ପ୍ରାଣ ହେଲା ଜୀବନରେ ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦରର ଅବତରଣ କରାଇବା । ବୈଦିକ ଧର୍ମର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନତିକ୍ରମ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ।



## ଷଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛେଦ

### ବୈଦିକ ରାଷ୍ଟ୍ର . ଶାସନ. ସମର ବିଦ୍ୟା. ଗ୍ରାମ ଓ ନଗର

ବେଦରେ ସମାଜ ଧର୍ମ, ରାଜଧର୍ମ, ରାଜା ପ୍ରଜା ସଂପର୍କ. ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ, ଶାସନ ନୀତି ଓ ଦକ୍ଷତା ସଂପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ପାରସ୍ପରିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟରେ ସୁସଂହତ ସମାଜ ଗଠିତ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାର ଆଲୋଚନାରୁ ତାହା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ ।

#### (କ) ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ରାଜା —

ଯଦୁର୍ବେଦରେ ପୁରୋହିତମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି “ଆମେ ପୁରୋହିତମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ” । (୧) ପୁରୋହିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗରେ ଥିବା ଲୋକ । “ସେ ସବୁ କାମକୁ ଆଗୁଆ” । ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପୁରୋହିତ କର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କରୁଥିଲେ । ଜେବଳ ସଙ୍ଗାଦି କର୍ମ ସେ କରୁ ନଥିଲେ; ଲଢେଇ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହେଉଥିଲେ । ‘ଦାଶରାଜ’ ଯୁଦ୍ଧରେ ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରି ସଂଗ୍ରାମ ରୁମିର ଆଗରେ ଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଠି ରାଜା ଓ ରାଜମହଲ ନୁହେଁ । ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିସର ବୃହତ୍ତର. ରାଜା ଏହାର ଅଂଶ ବିଶେଷ । ରାଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି “ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ତଥା ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ରାଜା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । (୨) ରାଜାଙ୍କର ନୁହେଁ ବରଂ ଜନତାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ସହିତ ଅଧିକତର ସଂପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନାନୁସାରେ ପ୍ରଜାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର । ବୈଦିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଜାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । (୩) ବୈଦିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ରାଜା ଥିଲେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ।”

ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବୈଦିକ କାଳରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି “ସକଳ ଜନତାର ଜଲ୍ୟାଣ କାମନା କରୁଥିବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଋଷିମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ତପସ୍ୟା କଲେ । ତାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ‘ରାଷ୍ଟ୍ର, ବଳ ଓ ଓଜସ୍ବ’ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା” । ଏଥିପାଇଁ ସକଳ ଦେବତାମାନେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ୍ । (୪) ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ତ୍ରିବେଣୀ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ।

ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ଯେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରାଜା, ପ୍ରଜା, ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଦି ବିଷୟରେ ଏକ ସୁସଂହତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୈଦିକ କାଳରେ ଜିନ୍ଦା ବେଦୋତ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମଣ- ଉପନିଷଦ କାଳରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ନଥିଲା । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଖଣ୍ଡିତ ଆକାରରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଅଛି । ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣେତା ‘କୌଟିଲ୍ୟ’ (ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୩୦୦ରୁ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୪୦୦) ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ବିଧିବଦ୍ଧ ରୂପ ଦେଲେ । ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାତଟି ପ୍ରକୃତି ବା ଅଙ୍ଗ ଅଛି । ‘କୌଟିଲ୍ୟ’ କହିଅଛନ୍ତି ‘ରାଜା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନୁହଁନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜନ୍ମନାର କ୍ଷେତ୍ର. ଯାହା ଭିତରେକି ରାଜା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ’ । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ରାଜା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂପର୍କରେ ଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱର କରି ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସଂପର୍କ କଣ ହେବ ତାହାର ଏକ ସୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲେ ।



ରତ୍ନବେଦରେ ପ୍ରାୟ ଶୁଦ୍ଧି ଉଣ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ଜନ୍ମନା କରାଯାଇଛି । ବାଳଶାସ୍ତ୍ରୀ ହରଦାସ ଏହି ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । (୫) ରତ୍ନବେଦରେ ଜଣେ ରାଜା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ତୀରରେ ରହୁଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲିଖିତ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ‘ଚିତ୍ର’ ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତୀରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବର୍ଣ୍ଣିତ । (୬) ଐତିହାସିକ ‘ଦାଶରାଞ୍ଚ’ ପୁଷ୍ପରେ ଋତୁମାନଙ୍କର ରାଜା ‘ସୁଦାସ’ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଞ୍ଚଜଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଜଣ ଆର୍ଯ୍ୟୋତର ରାଜା ପୁଷ୍ପ କରି ଶେଷରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ରତ୍ନବେଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିରେ ‘ଜଶୁ’ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଜଣେ ଋଷିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ । (୭) ‘କ୍ରପଦସୁ. ପିବୋଦାସ. ଚୈବୃଷ୍ଣ’ ଆଦି ଆଦୁର ଅନେକ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ରତ୍ନବେଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଉକ୍ତ ବେଦର ଦାନସ୍ତୃତିମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ରାଜା ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲିଖିତ । ମିତ୍ର ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ବୋଲି ଜନ୍ମନା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ ମହଲର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି । (୮) ଏହି ରାଜ ମହଲର ଏକ ହଜାର ଛନ୍ଦ, ଏବଂ ଏକ ହଜାର ଫାଟକ ଥିବାର କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିଲେ ।

ଏକଥା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ରତ୍ନବେଦର ସୃଷ୍ଟି ବେଳକୁ ‘ରାଜା’ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ରାଜାମାନେ ଧନୀ ଥିଲେ । ଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଦାନ ଦେଉଥିଲେ । ମନେ ହୁଏ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜନୈତିକ ‘ଏକକ’ ଭାବରେ ଧରାଯାଉଥିଲା । ‘ଏକକ’ଟି ଜଣେ ନେତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ନେତାଙ୍କୁ ‘ରାଜା’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ରାଜା ସେତେବେଳକୁ ଦଳର ନେତା ପଦରୁ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ରାଜ୍ଯର ନେତା ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କେବଳ ରାଜା ନିର୍ବାଚନ କରୁନଥିଲେ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣକୁ ରାଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ‘ବରୁଣ’ ଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଆସନ ରାଜାମାନେ ଦେଇଥିଲେ । ସିଂହକୁ ଜଙ୍ଗଲି ପଶୁମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । (୯) ଆଉମଧ୍ୟ ‘କାକ’ ଡାତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ଛପାଣ’କୁ ରାଜା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା । (୧୦) ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରକୁ କୁହାଗଲା ରାଜା । (୧୧) ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜୀବ ଏପରିକି ଦେବତା ସମତେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ଏକ ଉନ୍ନତତର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବା ବୈଦିକ ରାଜ୍ଯର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଏହା ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସଂରକ୍ଷଣ । ଏହି ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରାଜା । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ଯ ବୋଲି ଜନ୍ମନା କରିଥିଲେ । (୧୨) ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ଯର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତାହା ସେ କରୁଥିଲେ ।

ଏହି ରାଜ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର ଗ୍ରହଣ । ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବେ ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବତାମାନେ ହାରି ଯାଉଥିଲେ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜୌଷସି ରାଜା ନଥିଲେ । ମାତ୍ର ଅସୁରମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ । ଫଳରେ ଦେବତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ବାଛିବାକୁ ଯିବ କଲେ । (୧୩) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଷାରେ ‘ସେମାନେ ସୋମଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ’ । (୧୪) ଏହା ଫଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ପୋରୁଁ ସେମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ । ରାଜାର ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳରେ ଜାତୀୟ ବିପତ୍ତି ଓ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭାଷିକା ଯେଉଁଥିରୁ ଋଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଥିଲେ । ବୈଦିକ ରାଜପଦ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମୂଳକ ଥିଲା ବୋଲି ‘ବାସମ୍’ ମତ ଦେଇଅଛନ୍ତି । (୧୫) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦରେ (୧/୭) ଏହି ଗନ୍ଧର୍ବ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ରହିଅଛି । ଏଥିରେ ଦେବତାମାନେ ଜଣଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ । ଦେବତାମାନେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାପାଇଁ ସଜ୍ଜ କଲେ । ପ୍ରଜାପତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ । ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଦେବତାମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ।

‘ରାଟ୍’ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାସନ କରିବା । ଏଥିରୁ ନିଷ୍କନ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ରାଜା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ‘ରକ୍ଷୟତାତି ରାଜା’ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି ବୋଲି ହେଲେ ରାଜା । ବୈଦିକ ରାଜା ନିଜ ଠାରୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଦାବି କରୁନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନି ପ୍ରଜା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୁହଁ ନଥିଲେ । ବୈଦିକ ରାଜା ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବାପରେ ଦେବତା ହୋଇଯାଉ ନଥିଲେ ବରଂ ହେଉଥିଲେ ‘ବ୍ରତୀ’ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ଆତ୍ମ ସେବା ଛାଡି ଜନ ସେବା, ଭାଗ୍ୟ ସେବା ଓ ସମାଜ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଉଥିଲେ । ସେ ହେଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସେବକ । ସେ ଶାସକ ଥାଇ ବେଦର ‘ରତ’ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶାସିତ ହେଉଥିଲେ । ରାଜା ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ଏକ ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଚିନ୍ତାଧାରା । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ (୫/୪/୫/୪ ଓ ୫/୭/୧/୨୪) ରେ ଯଥା କ୍ରମେ ରାଜାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ସଂସ୍କୃତିକରୁ ରାଜାଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହନୀୟତାର ସୁଚନା ମିଳିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ କଦାପି ଦେବତାଙ୍କ ଆସନରେ ଆସନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ହନ୍ତା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କୁ ‘ଇନ୍ଦ୍ର’ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ‘ପ୍ରଜାପତି’ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି । ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆଦି ବିଭାଷିକାରୁ ଋଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ରାଜା ପଦବୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ରାଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଠାରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଉ ନଥିଲା । ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେବକ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରାଜା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ନଥିଲା ।

ବୈଦିକ କାଳରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସମ୍ରାଟ୍ । ‘ପୃଥୁ’ ମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ‘ଅଭୟବର୍ତ୍ତୀ ଚୟମାନ’ । ତାଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କର

ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ‘ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ’ ରାଜା ହେବାପାଇଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ‘ସମ୍ରାଟ’ ଓ ‘ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ’ ପଦଦ୍ୱୟ ସଂପର୍କରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହୃତ ଥିଲେ । ବେଦୋତ୍ତର କାଳରେ ଏହି ‘ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ’ ଚିନ୍ତା ଧାରାର ‘ଭୂୟୋ ବିଜାଶ’ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା । ବେଦ ଓ ଐତିହ୍ୟର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ “ଅଧିରାଜ, ରାଜାଧିରାଜ, ସମ୍ରାଟ, ସାର୍ବଭୌମ, ଏକରାଟ” ଆଦି ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ରାଜାମାନେ ରାଜ ଚିଲକ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ । ସେହି ଯଜ୍ଞ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ‘ବାଜପେୟ, ରାଜସୂୟ, ଅଶ୍ୱମେଧ’ ପ୍ରଭୃତି । ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନୁସାରେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ରାଜା ‘ଏକରାଟ’, ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ରାଜା ‘ସମ୍ରାଟ’, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ରାଜା ‘ସ୍ୱରାଟ’, ପୁରୁଷ ମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ରାଜା ବିରାଟ ଏବଂ ସର୍ବମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ରାଜା ‘ସର୍ବରାଟ’ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିଲେ । ସୁରାଜ୍ୟ, ବୈରାଜ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ, ଅଧିରାଜ୍ୟ ଆଦି ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖରୁ ସେକାଳରେ ‘ସର୍ବତନ୍ତ୍ର’, ‘ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର’, ‘ସ୍ୱାଧୀପତ୍ୟ’ ଆଦି ରାଜ୍ୟ ଥିବା କଥା ପ୍ରକଟ ହୁଏ ।

**ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତି —**

ଐତିହ୍ୟର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁଗରେ ରାଜା ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର କଥା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ମାତ୍ର ‘ବ୍ରାହ୍ମଣ’ ଯୁଗ ବେଳକୁ ରାଜପଦ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇଗଲା । “ତଥାପି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଥିରୁ ମନେ ହେଉଛି ରାଜପଦ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ମୂଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କୁ ବାଛିବା ପରମ୍ପରା ଥିଲା ତାହାର ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁଗୀୟ ଋଷିମାନେ ବର୍ଜନ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି ।” ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନ ଚାଲିବା ଅନ୍ତର୍ଭାବ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା ।

‘ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ’ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଲୋକେ ‘ପୁତ୍ର ପ୍ରପୌତ୍ର’ କ୍ରମେ କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ରାଜା ହେବା କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ‘କୁତୁସୁ’ ମାନଙ୍କର ‘ବାଧ୍ୟାଶ୍ର’ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜାଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ‘ଦିବୋଦାସ’ ରାଜା ହେଲେ । ଦିବୋଦାସଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ‘ପିତବନ୍’ ରାଜା ହେଲେ । ‘ପିତବନ୍’ଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ‘ସୁଦାସ’ ରାଜାହେଲେ । ‘ସୁଦାସ’ଙ୍କ ବେଳକୁ ‘କୁସୁ ଓ ଭରତ’ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁଦାସ ଥିଲେ ଦାଶରାଜ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଧାନ ନାୟକ । ମାତ୍ର ଦେଶାଧୀୟ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସ୍ୱାଧିଯୋଗ୍ୟତା ବଳରେ ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରୁଥିଲେ । ବେଦରେ ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ରାଜା ଆସୁଥିବାର ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରମାଣ ରହିଅଛି ।

ବନବେଦ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଋଗ୍ବେଦର ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ତ (୧୦/୧୭୩) ଓ ଅଥର୍ବ ବେଦର ଦୁଇଟି ସୂକ୍ତ (୭/୮୭-୮୮) ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ବୈଦିକ କାଳରେ ରାଜ ପଦ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମୂଳକ ଥିଲା । (୧୬) ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷା ଏକ — ମତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଥିଲା ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ସମିତି’ । ଅଥର୍ବବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି “ହେ ରାଜା,

ତୁମକୁ ତୁମ ପଦରେ ଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ସମିତି ଗୁଡ଼ିଆଉ” । (୧୭) ରତ୍ନବେଦର ଦଶମ ମଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, “ହେ ରାଜନ୍ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ତୁମକୁ ଗୃହୀନ୍ତୁ । (ବିଶେଷ୍ଟା ପର୍ବାବୀକ୍ଷନ୍ତୁ)” ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ବାଛିବେ । ସବୁପ୍ରଜା ଏକତ୍ର ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ବାଛିବା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ସମିତି ରାଜାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲା । ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପବିତ୍ର ରୁଚ୍ଛିଥିଲା । (ଉଭୟ ଉଚ୍ଚାରିତ ଓ ଅନୁଚ୍ଚାରିତ) ତାହାକୁ ରାଜା ପାଳନ କରୁଥିଲେ । ଯେଉଁ ରାଜା ଏହା ପାଳନ କରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜଗାଦି ଛାଡିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ରାଜା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବନ୍ଧ ହେଉଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜା ସ୍ଵରୂପ ବରଣ କରୁଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଅଥର୍ବ ବେଦର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରାଯାଉଥିଲା । ତାହା ଥିଲା “ତୁମକୁ ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଲାଗି ବରଣ କରିଛନ୍ତି” । (୧୮) ଦେବୀ ସ୍ଵରୂପ ପାଞ୍ଚଦିଗ ବା ପାଞ୍ଚାଳ ତୁମକୁ ବରଣ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି ପରି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବନ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ବୋଲି ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି । (୧୯) ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଷଷ୍ଠ ଅନୁମିତ ଦୁଷ୍ଟସେ ବୈଦିକ କାଳର ରାଜପଦ ନିର୍ବାଚିତ ଥିଲା ।

ବାହ୍ୟତ ରାଜାଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଶାସକ ଥିଲା ଧର୍ମ । ସାରାମାନବ ଜାତିକୁ, ମାନବ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଧରି ରଖୁଥିଲା ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଥିଲା ବୈଦିକ ରାଜ୍ଞର ଶାସନ କର୍ତ୍ତା । ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା ତାହାର ଅଧିନସ୍ଥ ଥିଲେ । ସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଲି ଉନ୍ନତି ଯଚିବ ତାହା ଥିଲା ରାଜା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏଥିରେ ବାଧା ଦେଉଥିବା ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ପୁରୁ ନେତୃତ୍ଵରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ଆର୍ଯ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ‘ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ’ ଓ ‘ଧର୍ମ ବିଜୟ’ ହିଁ ଥିଲା କାମ୍ୟ । ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ଭାରତରେ ଧର୍ମ କିପରି ଶାସନ କରୁଥିଲା ତାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି । “ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶାସନ କର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଧର୍ମ । ଧର୍ମ ହିଁ ଏହି ଜାତିର ଧର୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତ, ନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜ୍ଞିକ, ବିଶ୍ଵର ବିଷୟକ ଓ ଆତ୍ମର ମୂଳକ ବିଧିବିଧାନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲା ; ପ୍ରାଣ ଯେପରି ଦେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ଏହି ଧର୍ମକୁ ଏକ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରଭୁଶକ୍ତି ରୂପେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଓ ଶାଶ୍ଵତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହାର ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେତୁ ସର୍ବଦା ସମରୂପ ଥିଲା” । (୨୦)

ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ନିଜେ ଧର୍ମ ପାଳିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିପରି ତାହା ପାଳିବେ ସେଥି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଦେବେ । ଅତଏବ ବୈଦିକ ରାଜାଥିଲେ ଧର୍ମର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧୀନ । ବୈଦିକ ରାଜ୍ଞଥିଲା ଧର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଶାସିତ ଓ ପରିଚାଳିତ । ରାଜା ଏହି ରାଜ୍ଞରେ ସୈରାଗୁରୀ ବା ସ୍ଵେଚ୍ଛାଗୁରୀ ନଥିଲେ । ଧର୍ମନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜଶକ୍ତିକୁ ସାମାବଶ କରି ରଖା ଯାଉଥିଲା । ବୈଦିକ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନେ କୁଶାସନକୁ ଶୁଭ୍ ଭୟ ଓ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୁଶାସନକୁ ସମାଦର କରୁଥିଲେ ।

## ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର —

ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବେଦରେ କୌଣସି ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ରତ୍ନବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଥିବା ‘ଶଶ, ଶଶପତି ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠକ’ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ବିଶ୍ଵରକୁ ନେଇ

ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ମତ ଦିଅନ୍ତି “ଯେ ବୈଦିକ କାଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା” । (୧୧) ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଂପର୍କରେ ରତ୍ନବେଦର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଖୁବ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ । (୧୨) ତହିଁରେ ରାଜାମାନେ ଏକାଠି ସମିତିରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ବୈଦିକ କାଳରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ରାଜାବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ରତ୍ନବେଦର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଏକାଧିକ ରାଜାଙ୍କ ନାମୋଲ୍ଲେଖକୁ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ଏହା ବୈଦିକ କାଳରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଗୁଲୁଥିବାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ । ‘ବାସମ୍’ଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପୌଷ୍ଟିକତା ସାଧନ କରିଥାଏ । (୧୩) ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସଂପର୍କରେ ବୈଦିକ କାଳରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ।

### ଅଭିଷେକ ଓ ସିଂହାସନାରୋହଣ —

ରାଜା ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ (ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ) ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ଦେବା ଲାଗି ଆର୍ଯ୍ୟରାଷିମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଓ ସିଂହାସନାରୋହଣ ଉତ୍ସବର ବିଧାନ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଷେକ ଓ ସିଂହାସନାରୋହଣ ଲାଗି ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ରହିଅଛି । ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । “(କ) ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ବାଛୁଥିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଗୁରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରୁଥିଲେ । (ଖ) ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ଵ ନ୍ୟକ୍ତ କରି ତାହାର ପ୍ରତି ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । (ଗ) ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ରାଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବକ୍ଷ ହେଉଥିଲେ । (ଘ) ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରରାଜା କରାଇବେ ବା କର ସୁରୁପ ଉତ୍ପନ୍ନ ଫସଲର ଛଅ ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବକ୍ଷ ହେଉଥିଲେ । (ଙ) ରାଜା ମାତୃଭୂମିର ସଦା କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ । (ଚ) ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ ନକଲେ ପୁତ୍ର, ପୌତ୍ର, ପ୍ରପୌତ୍ର କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ପବିତ୍ର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ” । (ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି- ବୈଦିକ ପର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ ପୃ ୬୫ ଷ୍ଟାରୁ ଉଦ୍ଘୃତ ।)

ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସମୟରେ ରାଜାକୁ ଅନେକ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଜା ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ । “ସେଇଁ ଭାତ୍ରରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଲାର କରିଛି ଓ ସେଇଁ ଭାତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବି, ଏହି ଦୁଇ ଭାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେତେ ସଞ୍ଚାନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି ବା କରିବି ସେହି ପୁଣ୍ୟରୁ, ସର୍ଗ ଲୋକରୁ, ମୋର ଜୀବନରୁ ଓ ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେବି ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବି” । (ଅଭିନୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶଙ୍କ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପୃ ୧୪୦ରୁ ଉଦ୍ଘୃତ)

ଏହି ଘୋଷଣା କରି ରାଜା ବ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କାଠର ଆସନରେ ବସୁଥିଲେ । ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନଙ୍କୁ ‘ଆସନ୍ଦା’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନୁସାରେ ତାହା

‘ଉତ୍ତମ୍ବର’ କାଠରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ ଅନୁସାରେ ଏହା ‘ଶବର’ କାଠରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ଏହି ଆସନଟି ‘ମୁଖା ଘାସ’ରେ ବୁଣି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା । ଏହା ଉପରେ ବାଘ ଛାଲଟିଏ ବିଛା ଯାଉଥିଲା । ବାଘ ହେଉଛି ପଶୁମାନଙ୍କର ରାଜା । ରାଜ ସିଂହାସନକୁ ପ୍ରଭୁତ୍ବର ମର୍ଯ୍ୟଦା ଦେବାପାଇଁ ତାହା ଉପରେ ବାଘ ଛାଲ ବିଛା ଯାଉଥିଲା । ଏହି ‘ଆସନୀ’ ବା ସିଂହାସନକୁ ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ‘ଆସନୀ’ ବା ରାଜ ସିଂହାସନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର (୨୪)

ରାଜାଙ୍କ ଲାଗି ଅଭିଷେକୋତ୍ସବ ଥିଲା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ବିନା ଅଭିଷେକରେ କେହି ରାଜା ହୋଇ ପାରୁ ନଥିଲେ । କୁରୁ ପାଞ୍ଚାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ରାଜତ୍ବ ଶୁଭୁଥିଲା ସେ ସଂପର୍କରେ ଐତିହାସିକ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ କୁରୁ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶରେ ରାଜତ୍ବ ଶାସନ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା । ସେଠାରେ ରାଜପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । କୁରୁ ପାଞ୍ଚାଳ ଏକ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଥିଲା । ରାଜକୀୟ ବିଧି ବିଧାନ ଏଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଏହା କେବଳ କୁରୁପାଞ୍ଚାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଦେଶପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ।

ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଷେକୋତ୍ସବ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସବିତା, ଅଗ୍ନି, ସୋମ, ବୃହସ୍ପତି, ଇନ୍ଦ୍ର, ରୁଦ୍ର, ମିତ୍ର ଓ ବରୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ‘ହବିର୍ଯ୍ୟନ’ କରାଯାଉଥିଲା (୨୫) ଏମାନଙ୍କୁ ‘ଦେବାସୁ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣ ଦେବା ଦେବତା କୁହାଯାଏ । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଭରି ଦେବାପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ । ଶେଷରେ ‘ଉତ୍ତ’ ବା ଚିରନ୍ତନ ନିୟମର ରକ୍ଷକ ‘ବରୁଣ’ଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ । ବରୁଣ ‘ଧର୍ମପତି’ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜା ଧର୍ମ ପତି ଭାବରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲାଯାଇଥାଏ । ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଧର୍ମ ଠାରେ ପ୍ରକୃତ ସାର୍ବଭୌମତ୍ବ ନ୍ୟସ୍ତଥିଲା । ରାଜାଥିଲେ ଦକ୍ଷଧାରୀ, ସେ ଏହି ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ । ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ‘ମହତେ ଜନରାଜ୍ୟାୟ’ ବା ମହାନ୍ ‘ଜନରାଜ୍ୟ’ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଜନରାଜ୍ୟ ଶବ୍ଦରୁ ଜଣାପଡେ ରାଜାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ।

ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଜଳ ରାଜ୍ୟର ଅଂଚଳରୁ ସଂଗୃହୀତ ହେଉଥିଲା । ସର୍ବମୋଟ ସତର ପ୍ରକାର ଜଳର ବ୍ୟବହାର ଏଥିପାଇଁ ହେଉଥିଲା । ଏହି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ନଦୀ ଜଳ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ, କୂପଜଳ, ଶିଶିର ଓ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସଂଗୃହୀତ ଜଳରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜା ସାରା ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଜଳ ‘ଉତ୍ତମ୍ବର’ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ପାତ୍ରରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସତ୍ତ୍ବପିଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାବେଳେ ‘ସରସ୍ୱତୀ’ ନଦୀର ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ‘ଗଙ୍ଗା ନଦୀ’ର ଜଳ ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ଜଳ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା । ରାଜାର ଦୃଢ଼ତା, ବୀରତ୍ବ, ବାକ୍ସକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାଜାକୁ ପାତ୍ରଟି ପବିତ୍ର ନଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଉଥିଲେ । ରାଜା ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ଆଦି ସକଳ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ । ପୁରୋହିତ ୧୯୦ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନା ଥାଳିରେ ଅଭିଷେକ କରାଇ ଶୁଦ୍ଧ ସଜ୍ଜବେସର କେତେକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ

କରୁଥିଲେ । ତାହା ପରେ ରାଜା ରାଜପଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ । ପୁରୋହିତ ରାଜାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ବିଶ୍ୱର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବନ୍ଧ କରାଉଥିଲେ ।

ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଥିବା ‘ପଳାଶ ଦଣ୍ଡ’ ଧରାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏହାକୁ ‘ମଣି’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହା ପଦବୀର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା । ଏହା ଥିଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ । ରାଜା ଅତ୍ୟାଗୁରୀ ହେଲେ ତାହାକୁ ପୁଣି ସେମାନେ ଛତାଇ ନେଉଥିଲେ । ଜିନ୍ଦୁ ଜାଳକ୍ରମେ ରାଜପଦ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇଯିବା ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏହି ସମତା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା । ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗାସନ ଥିଲା । ଏହି ‘ମଣି’ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରାଜା ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା “ହେ କୁଶଳା ଶିଳ୍ପୀମାନେ, ରଥକାରମାନେ, କର୍ମକାରମାନେ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗରିକମାନେ ! ତୁମେମାନେ ଏହି ମଣି ଦେଇ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କର । ହେ ରାଜାମାନେ , ହେ ଶାସକମାନେ, ସୁତମାନେ ଓ ଗ୍ରାମାଣୀମାନେ , ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି । ହେ ପଳାଶ ପତ୍ର ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ମତେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆଣି ଦିଅ ” (୧୬) ଏଥିରୁ ମନେ ଦୁଏ ରାଜା ଶାସନ ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ଜାମନା କରୁଥିଲେ । ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଜାମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ ଲୋଭୁଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟ ଜେହି ଜଣେ ଯଥେଷ୍ଟାଗୁରୀ ହେବାର ଅବକାଶ ନଥିଲା ।

ଏହି ଅଭିଷେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଗାର ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ସେମାନେ ହେଲେ “ପୁରୋହିତ, ସେନାପତି, ରାଣୀ, ସୁତ, ଛତ୍ରୀ, ଗ୍ରାମାଣୀ, ସଂଗ୍ରହୀତା, ଭାଗଦୁପ, ଅକ୍ଷପାପ, ଗୋବିକର୍ଣ୍ଣୀ ଓ ପଲ୍ଲଗଳ । ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ରାଜା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ରାଜପଦ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ହେବାରୁ ଏମାନେ ପ୍ରଧାନ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଅଭିଷେକୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏମାନଙ୍କୁ ‘ରତ୍ନ’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା । ରାଜା ଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ରତ୍ନ ସ୍ୱରୂପ । ଏମାନେ ଏହି ରତ୍ନର ଉକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂପ ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ‘ରତ୍ନ’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ରାଜସ୍ୱୟ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହବିର୍ଦାନ କରାଯାଉଥିଲା । ସାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ରତ୍ନହବ’ । ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପୂର୍ବରୁ ‘ରତ୍ନ’ ଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ହବିର୍ଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ।

ରାଜାଙ୍କ ସମତାକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଅଥର୍ବ ବେଦର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି “ହେ ରାଜା ତୁମେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଘ ସମାନ । ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣମାନ ସିଂହାସନରେ ବସିଛ । ତୁମ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତୁମେ ତିନି ଦିଗକୁ ଜୟ କର । ସକଳ ପ୍ରଜା ତୁମକୁ ଗର୍ବୁ ଥାନ୍ତି ” (୧୭) ରାଜାଙ୍କୁ ବାଘ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି । ତା ସହିତ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ବୁ ଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଅଭିଷେକୋତ୍ସବ ରାଜାଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ଜନ୍ମ ସଦୃଶ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏହାର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ସହ ସାଂକେତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଥିଲା । ‘ତାପ୍ୟ’ ନାମକ ସେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ବାସ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ତାହା ଥିଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚର୍ମ ପରିପାତ୍ର ସାଙ୍ଗେଟିକ । ପାନ୍ଥନାମକ ପଶମ ତିଆରି ଥିଲା ଢରାଘୂର ସାଂକେତିକ । ତାହାରି ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଧିବାସ ବା ଉତ୍ତରାୟତ୍ତି ପଡୁଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଯୋନି ର ପ୍ରତୀକ । ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମୁକୁଟକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ଉଷାଷ’ । ଏହା ଥିଲା ନାଭିର ପ୍ରତୀକ । ଏହି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଧନୁ ଓ ତିନୋଟି ତୀର ଧରାଇ ଦେଉଥିଲେ । ତଦ୍ୱାରା ସେ ବଳ ପାଉଥିଲେ । ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ଏହି ଧନୁକୁ ରାଜାଙ୍କ ବାପ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୨୮) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ରାଜା ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୁରୁ ଓ ସନ୍ତାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି’ । (୨୯) ରାଜା ପ୍ରଭୁପଣ ଜାହିର କରିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତି ।

ଅଭିଷେକୋତ୍ସବ ଶେଷରେ ରାଜା ଜନ୍ମରୁମ୍ଭି ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ତାହାକୁ ‘ମା’ ବୋଲି ସଂବୋଧନ କରି ଏକ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିଥାନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା “ଆଗୋ ପୃଥିବୀ, ତୁମେ ମୋର ମାଆ ସମାନ, ତୁମେ ମତେ ଆଦାତ ଦେବନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଦାତ ଦେବି ନାହିଁ । ମାଆ କଦାପି ପୁଅକୁ ଆଦାତ ଦିଏ ନାହିଁ । ପୁଅକି କଦାପି ମାଆକୁ ଆଦାତ ଦିଏ ନାହିଁ” । (୩୦) ଐତିହାସିକ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବୈଦିକ କାଳରେ କରାଯାଇଥିବା ବହୁ ଅଭିଷେକୋତ୍ସବ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପୁରୋହିତ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅଭିଷେକୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ ଏକ ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠ, ଜନ ମଙ୍ଗଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାପାଇଁ ରାଜଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଜାଶକ୍ତି ମିଳିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାଶକ୍ତି ଯେ ରାଜଶକ୍ତି ଠାରୁ ଅଧିକତର ବଳବାନ ତାହା ସଚେତନ କରାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ।

“ରାଜା ମଧ୍ୟ ଶାସନ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଲୟ, ବୃହତ୍ପତି, ଅଗ୍ନି ଆଦି ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ । ବୃଷଲତା, କୃଷିକର୍ମ ଓ ଦକ୍ଷ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ପଶୁପତି, ରୁଦ୍ର, ମିତ୍ର, ବରୁଣ, ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଆଦି ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ । ରାଜା ଲଗ୍ନର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ରାଜା ବାଜପେୟ ଓ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞକରି ପ୍ରଜାପତି ସହିତ ସମାନ ହେବା କଥା ମଧ୍ୟ ବେଦରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ରାଜା ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ । ଯତି ଓ ରାଜା ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେବତାର ପଦଲାଇ କରିଛି, ରାଜାର ମାନବତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ରାଜାକୁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହା ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ସଂରକ୍ଷଣର ବହୁ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ରାଜାର ରୋଗ୍ୟ ବହୁ ନୁହେଁ । କୃଷିର ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଜାଙ୍କର ଭୌତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ତଥା ରାଜ୍ୟର ସକଳ ଉନ୍ନତି ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା । ରାଜା ଥିଲା ଦକ୍ଷଧାରୀ ଅଦକ୍ଷ୍ୟ । ଦରିଦ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ରୋଗୀ, ସୁଧାତୁରକୁ ପାଳନ କରିବା ଥିଲା ରାଜାର ଧର୍ମ” । ଟେରିରିୟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନୁସାରେ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରି ମନ୍ତ୍ରକରେ ୧୨ ଜଣ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ । ସେମାନେ ହେଲେ (୧) ପୁରୋହିତ, (୨) ରାଜନ୍ୟ,



(୩) ପରିଭ୍ରୂତ, (୪) ମହିଷୀ, (୫) ସୁତ, (୬) ସେନାନୀ, (୭) କ୍ଷତ୍ରିୟ, (୮) କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, (୯) ଅକ୍ଷବାପ (ଦୁଧ କ୍ରୀଡ଼ାର ଅଧିକାରୀ) (୧୦) ରାଗଦୁହ (ଜଳ ଗ୍ରହଣର ଅଧିକାରୀ) (୧୧) ଗ୍ରାମଣୀ (୧୨) ଆଶେଟ ସହକାରୀ (ମୃଗୟା କ୍ରୀଡ଼ାବିନୋଦରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ) । ‘ମୈତ୍ରାୟଣୀ’ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ରାଜାର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୩୭ ।

ସେ କାଳର ରାଜାମାନେ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ପୁରୋହିତ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ । ଧାର୍ମିକ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ରାଜା ପୁରୋହିତ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ରାଜା ସହିତ ପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲେ । “ଅଶ୍ୱଳାୟଣ ଗୁପ୍ତ ସୁତରେ” ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରେ ପୁରୋହିତ ରାଜାର ପଞ୍ଜିକା ଭାଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ରାଜାର ହାତକୁ ଧନୁ ଓ ଶର ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଗର୍ବବେଦର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିଲେ । ଘୋଡ଼ାକୁ, ରଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୁରୋହିତ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଥାନ୍ତି । ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଶ୍ରୋତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ! ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ପୁରୋହିତ ଥିଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରୁଥିଲେ । ରାଜ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଧାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିୟମ ଓ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଥିଲା ଏହି ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହିପରିଷଦ ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଭାଗୀୟ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା” । (ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପୃ ୧୪୦ ଓ ୧୪୧ ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ)

### ଶାସନ ପଦ୍ଧତି —

ବୈଦିକ ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ —

(କ) ପୁରୋହିତ — ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ପୁରୋହିତ । ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି । ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ ନୈତିକ ବଳ ଦିଅନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି । ସେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୂରନ୍ଧର । ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଧରଣର ପୁରୋହିତ । ଶୁକ୍ର ଯଜୁର୍ବେଦରେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ଗୁଣ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି “ମୋଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ଅଛି । ମୋଠାରେ ବଳ ଅଛି । ମୋଠାରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅଛି । ମୋଠାରେ ଜୀରତ୍ୱ ଅଛି । ମୁଁ ସାହାଜର ପୁରୋହିତ, ତାଙ୍କ ମନରେ ମୁଁ ବିଜୟୀ ହେବାର ଅଭୀକ୍ଷା ଜାଗ୍ରତ କରାଇଛି” । (୩୧) ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମନେ ଦୁଧ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ଯୁଗପତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଜ୍ଞାନରାଜ ବଳର ପ୍ରତୀକ । ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ରାଜା ଭରତ ଗୌତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହେଉଥିଲେ । ଯଜୁର୍ବେଦ ମତରେ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ରାକ୍ଷର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ (୩୨) ପୁରୋହିତ ଦିନ ରାତି ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାନ୍ତି । ରାକ୍ଷର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷଣାକୃତ । ପୁରୋହିତଙ୍କ ବିନା ରାଜା ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରୁ ପୁରୋହିତ ଗୁଲିଗଲେ ଧର୍ମ ଗୁଲିଯାଏ । ଜଗବେଦ ୫/୨ ର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକରେ ପୁରୋହିତ ବୃଣ ଓ ଇକ୍ଷାକୁ ବଂଶର ରାଜା ‘ତ୍ରେବୃକ୍ଷ’ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ବୈଦିକ ପୁରୋହିତ

ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଖୁବ୍ ବଳୀୟାନ ଥିଲେ । ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଥିଲା । ପଦମାନଙ୍କୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । ରାଜା ମଧ୍ୟ ପୁରୋହିତଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଦେବତାଙ୍କର ଆସନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷ୍ମ ଗୋପ ବା ରାକ୍ଷର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତରେ “ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ରାକ୍ଷର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଦାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ (ପୁରୋହିତଙ୍କ) କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୀରମାନଙ୍କୁ ଜିଣି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଳରେ ବଳୀୟାନ ହୁଅନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଏକ ମନରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି । (୩୩) କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଜିଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂହତି ସ୍ଥାପନ କରାଇ ରାଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଇବାରେ ପୁରୋହିତମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ” ।

ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇଲେ ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ‘ଦାଶରାଞ୍ଚ’ ମୁଖରେ ରାଜା ‘ସୁଦାସ’ ତାଙ୍କର ପରିପକ୍ଷୀ ଦଶ ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା । ଏ ବିଜୟ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନକ ଥିଲା ।

**(ଖ) ସେନାପତି —** ପୁରୋହିତଙ୍କ ତଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ‘ରତ୍ନ’ ସେନାପତିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଥିଲା । ବହିଃଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିବାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରବଳ ଭଳି କ୍ଷତ୍ରବଳ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବଳ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା । ସେନାପତି ସେନାବାହିନୀର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

**(ଗ) ମହିଷୀ ବା ରାଣୀ —** ରାଣୀ କେବଳ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ । ସେ ‘ରତ୍ନ’ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ରାଜାଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମହିଷୀ ବା ରାଣୀ ମର୍ଯ୍ୟଦା ଦିଆଯାଉଥିଲା । କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ପାଟିରାଣୀ କୁହାଯାଉଥିଲା । ସେ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ନାନା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ । ଋତୁ ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ରାଜା “ଶେଳଙ୍କ” ରାଣୀ ବିଶ୍ୱପଳାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ବୀରା ରମଣୀ ଥିଲା । ଶେଳ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କରୁ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ । ବିଶ୍ୱପଳା ଯୁଦ୍ଧରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଏହାକୁ ଚାଲୁ ରଖୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଇଥିଲା । ଦେବ ବୈଦ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀକୁମାର ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଗୋଡ଼ ଲାଗାଇଥିଲେ । ସେହି ଲୁହା ଗୋଡ଼ ଲଗାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟିନୀ ହୋଇଥିଲେ । (୩୪) ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । (୩୫) ରାଣୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ଓ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ରାଣୀଙ୍କ ଲାଗି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧିବିଧାନ ଖଣ୍ଡା ଯାଉଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ।

(ଘ) ସୁତ — ସୁତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସାଇଥି ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରୀ ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ଫଳରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଉଥିଲା ସେ ସୁତ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଉଥିଲା । (୩୭) ସୁତମାନେ ବର୍ଷ ଶଙ୍କର ହୋଇଥିବାରୁ ବେଦପାଠର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବେଦ ଅତିରିକ୍ତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଧୁରାଣ ଥିଲେ । ବୈଦିକ କାଳରେ ସୁତ ପଦବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ରାଜ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା । ଅତଏବ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସୁତ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ଅଭିଳେଖାଗାରର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ।

(ଙ) ଛତ୍ରୀ — ରାଜଛତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ‘ଛତ୍ରୀ’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ସିଂହାସନରେ ହେଉ ବା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ସର୍ବଦା ରାଜାଙ୍କ ‘ଛତ୍ର’ ଚଣାହୋଇ ରହୁଥିଲା । ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁଲୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ‘ଛତ୍ର’ ଦେଖି ସୈନ୍ୟମାନେ ଉତ୍ସାହ ଓ ମନୋବଳ ପାଉଥିଲେ । ତେଣୁ ଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ।

(ଚ) ଗ୍ରାମଣୀ — ଗାଁ ଓ ସହରର ମୁଖ୍ୟଆଙ୍କୁ ଗ୍ରାମଣୀ କୁହାଯାଉଥିଲା । ବୈଦିକ କାଳରେ ଗାଁ ଓ ସହର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନଥିଲା । ରାଜାଙ୍କ ରାଜଧାନୀରେ ସହର ଗଢି ଉଠୁଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସହର କହିଲେ ରାଜାଙ୍କ ରାଜଧାନୀକୁ ବୁଝାଉଥିଲା । ବୈଦିକ କାଳରେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଥିଲା । ତେଣୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଗ୍ରାମଣୀ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଅଧିକାର କରୁଥିଲା ।

(ଛ) ସଂଗ୍ରହୀତା — ସଂଗ୍ରହୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନୀୟ । ଏହାଙ୍କର ଅନ୍ୟନାମ ଥିଲା ‘ସନ୍ନିଧାତା’ । ସେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ । ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ।

(ଜ) ରାଗଦୁଘ — ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ‘ରାଗଦୁଘ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ସକାଳ ପ୍ରକାର ରାଜସ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାଙ୍କ ଉପର ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତନ ଫସଲର ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ‘ଷଡରାଶ ଋତକ’ ବା ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ କର ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏହି ରାଜସ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱରେ ‘ରାଗଦୁଘ’ ରହୁଥିଲେ ।

(ଝ) ଅକ୍ଷବାପ — ବୈଦିକ କାଳରେ ଅକ୍ଷଜୀତା ବା ପଶାଖେଳ ଖୁବ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା । ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରହୁଥିଲେ । ତାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ଅକ୍ଷବାପ’ । ବୈଦିକ କାଳରେ ପଶାଖେଳ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଦରେ ଅନେକତ୍ର ଏହାର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ବୈଦିକ ଶାସନ ସଂକ୍ଷରେ ‘ଅକ୍ଷବାପ’ ଥିଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ରଖାଯାଉଥିବା ରକ୍ଷାର ଗୁଡିକର ପ୍ରଧାନ ଅଧିକାରୀ ।

(ଞ) ଗୋବିକର୍ତ୍ତା — ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ଗୋବିକର୍ତ୍ତା’ । ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଜୀବ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ।

(ଟ) ପଲ୍ଲଗଳ — ‘ପଲ୍ଲଗଳ’ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି । ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ନେବାକୁ ଯେଉଁ କର୍ମଗୁରାମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ‘ପଲ୍ଲଗଳ’ । ଏ ନାଲି ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ବୋଲି ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ବୈଦିକ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଅମଳାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ଖୁବ୍ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ରାଜା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ପାରୁନଥିଲେ ।

ସଭା ଓ ସମିତି — ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସଂଘ ଥିଲା । ଗୋଟିକର ନାମ ‘ସମିତି’ ଓ ଅପରଟିର ନାମ ଥିଲା ‘ସଭା’ । ସମିତି ହେଲା ‘ବିଶଃ’ ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଘ । ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ ସଂବନ୍ଧୀୟ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଦେଖା ଗୁଡ଼ି କରୁଥିଲା । ଏହା ସଭାର ରାଜା ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବିଚାରିତ ହେଉଥିଲେ । ଏହି ‘ସମିତି’ର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ବର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ‘ମଣି’ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ବହୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମରୁ ଏହା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ‘ସଭା’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ।

ସମିତିକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରବୀଣ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଘ ଥିଲା । ସାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ସଭା’ । ସମସ୍ତେ ସଭାରେ ଆସନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉ ନଥିଲେ । କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳୁଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ସୁବକ୍ତଙ୍କୁ ‘ସଭେୟ’ ବା ସଭାର ପୋଷ୍ୟ ହେବାପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । (୩୭) ମୈତ୍ରାୟଣୀ ସଂହିତାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ‘ସ୍ଥାନୀନେ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦାନ କରିବାର ପୁରସ୍କାର ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ’ । ଯଜୁର୍ବେଦ ସଂହିତାରେ ‘ସଭାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିବାଦର ବିଶ୍ୱାମୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି’ । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ସଭାରେ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା । ସାଧାରଣତଃ ସଭା ଏକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ରାଜା ନ୍ୟାୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ । ସଭା ଓ ସମିତି ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ସଭାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମନ୍ଦବୀନ (ଧନୀ) ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ‘ସମିତି’ରେ ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ ନେଉଥିଲେ । ‘ସଭା’ରେ ରାଜ୍ୟର ବୃହ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ( ନାସାସଭା ପତ୍ର ନସନ୍ତି ବୃଷାଃ, ନାସାସଭା ପତ୍ର ନସନ୍ତି ସକ୍ତାଃ ) ସଭା ଉଚ୍ଚତ୍ତରର ନ୍ୟାୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ, ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ।

ଅଥର୍ବବେଦର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ‘ସଭା ଓ ସମିତି’କୁ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୩୮) ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ସମିତିର ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ସଭାପତିତ୍ବ କରୁ ନଥିଲେ । ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଭାପତିତ୍ବ କରୁଥିଲେ । ସାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ‘ଇଶାନ’ । ଯଜୁର୍ବେଦ ସଂହିତାରେ ସଭାପତି ଶବ୍ଦର ଓ ତୈଷିରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଭାପାଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ

ହୋଇଛି । କେତେକ ଗବେଷକ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ସଭାଗୃହର ପର୍ଯ୍ୟବେଷକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । ରାଜାଙ୍କୁ ସଭାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ନିମ୍ନତର ଆସନ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରାଯାଇ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା । ସେ ସାହାଦେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସମିତିରେ ଉପସିତ ରହିବା ଥିଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ସେଥିପାଇଁ ରତ୍ନବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି “ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ରାଜା ସମିତିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ସମିତିକୁ ଲଘି ପିବାର ଶକ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ନଥିଲା” । (୩୯) ସମିତିର ଏହି କ୍ଷମତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଥର୍ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହାକୁ (ରାଜାଙ୍କୁ) ସମିତି ଗୃହ ନାହିଁ । (୪୦) ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ‘ସମିତି’ରେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଥିଲା । ଉପନିଷଦ୍ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ସମିତିର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ରାଜା ସମିତିର ଉପସିତ ରହୁଥିଲେ । ବୈଦିକ ସମିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୁଦାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରୁଚିକ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଉଥିଲା । (୪୧)

ସମିତିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହେଉଥିଲା । ସମିତିର ସହମତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟ ରଖି କହିଛନ୍ତି ‘ସମିତିର ନୀତି ଏକ ହେଉ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ହେଉ । ଏମାନଙ୍କର ( ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର) ମନ ଏକ ହେଉ’ । (୪୨) କେବଳ ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ରାଜା ଓ ସମିତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସହମତି ଅଣାଯାଉଥିଲା । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ସମିତିର ସର୍ବ ସମ୍ମତି କ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଣାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ସମିତି ଭଳି ସଭା ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସଂସ୍ଥା । କେତେକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତରେ ରତ୍ନବେଦର ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ଆଡକୁ ସଭାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । (୪୩)

ବିଚାର ଆଲୋଚନାର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ଦେବଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସଂସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ କୁହା ଯାଉଥିଲା ‘ସଭ୍ୟ ବା ସଭାସ୍ଥ’ । ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସଭାର ବିବରଣୀ ସମାହିତ ହେଉଥିଲା । (୪୪) ସଭାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଅଲଘନୀୟ ଏବଂ ସେଥି ପାଇଁ ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ଥିଲା ‘ନରିଷ୍ଠ’ ବା ‘ଅଜେୟା’ । ଏହା ତୃତୀୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସଂସ୍ଥା ଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏକ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା । ସଭା ପାଖରୁ ମୁକୁଳି ଯାଇ ଭଲ ନାଁ ନେଇ ଲୋକ ଫେରି ଆସିଲେ ତାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି । (୪୫)

ସଭା ସମିତିର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ‘ଇଶାନ’ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଥିବା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମର୍ଯ୍ୟଦା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ରାଜା ସମେତ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ । ‘ରୁଦ୍ର ସୂକ୍ତ’ରେ ସଭା ଓ ସଭାର ସଭାପତିଙ୍କ ଆଗରେ ମୃଷ୍ଟ ନୂଆଁଇବାର ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବୈଦିକ ପୁରାଣ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଗୁଣୁଥିଲା । ‘ପାରତ୍ତର ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ର’ରେ ସଭାକୁ ‘ନାଦି’ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ନିରୂପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି । (୪୬) ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ବୈଦିକ ସଭା ଥିଲା ଉଭୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଓ ଧର୍ମପାଳିକା ସଂସ୍ଥା । ବୈଦିକ ସଂହିତା ଓ ସଂହିତୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟରେ ‘ସଭା’ ବିଷୟ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି ।

ବୈଦିକ ସଭା ଓ ସମିତିକୁ ଛାଡି ଆଉ ଏକ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା । ସାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ବିଦଥା’ । ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟ ଓ ସୁଦ୍ଧ ସଂପର୍କୀୟ ବିଗୁର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା । (୪୭) ‘ବିଦଥା’ର ପରାମର୍ଶରେ ସୁଦ୍ଧ ନିର୍ବାହ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସହଜ ହେଉଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କର ଅସ୍ଥ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ‘ବୈଦିକ ସମିତି ଓ ସଭା’ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶଗଡ଼ାନ୍ତର ସଂସ୍ଥା ହେବା ସଂଗେ ସଂଗେ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷାକରି ଦେଶରେ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ଓ ଜନମଙ୍ଗଳ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ସୁପରାମର୍ଶ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିଥିଲା । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ କେବଳ ଶାସକ ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ । ( ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ-ବୈଦିକ ପର୍ବ-ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ୮୩ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ) ।

**ରାଜଯଜ୍ଞ** — ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ସହିତ ଜେଡେଜ ଯଜ୍ଞ ବିଧାନ ସଂପୃକ୍ତ ଥିଲା । ସେଗୁଡିକ ହେଲା — “ବାଜପେୟ, ରାଜସୁୟ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ” ଇତ୍ୟାଦି । ରଗବେଦର ପ୍ରାଥମିକ କାଳରେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ବିଧାନର ସେପରି କିଛି ବିଧିବିଧି ନଥିଲା । ‘ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁଗ’ ବେଳକୁ ଏହା ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିଥିଲା । ତେଣୁ କୌଣସି ରାଜା ଓ ସମ୍ରାଟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲଙ୍ଘନ କରିପାରୁ ନଥିଲେ । ‘ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ ଅନୁସାରେ ରାଜସୁୟ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ରାଜା ‘ଏକରାଟ୍’, ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ରାଜା ‘ସମ୍ରାଟ୍’, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ରାଜା ‘ସ୍ୱରାଟ୍’, ପୁରୁଷ ମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ରାଜା ‘ବିରାଟ୍’ ଏବଂ ସର୍ବମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ରାଜ ‘ସର୍ବରାଟ୍’ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିଲେ । ସ୍ୱରାଜ୍ୟ, ବୈରାଜ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ, ଅଧିରାଜ୍ୟ ଆଦି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗରୁ ସେ କାଳରେ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧିପତ୍ୟ, ଆଦି ରାଜ୍ୟ ଥିବା ସୂଚିତ ହୁଏ ।

ଏହି ଯଜ୍ଞ ଗୁଡିକର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଆଦିମ ବୈଦିକ କାଳରେ ଥିବା ରାଜା, ପ୍ରଜା ସଂପର୍କ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟେ ଉଭୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ । କାଳକ୍ରମେ ଏହି ରାଜପଦ ପୁରସ୍କାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇ ଯିବାର ଦୂରତ୍ୱ ଆଦୂରି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ କାଳରେ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓ ସନ୍ତାନ ହେବେ ବୋଲି ଅଭିଶେକୋତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ଶପଥ କରୁଥିଲେ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା ନାହିଁ ବରଂ ସନ୍ତାନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ‘ପ୍ରଭୁ’ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଏହି ଶକ୍ତି ଦେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୌଳିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡିକରୁ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗଙ୍କର ଆନ୍ଧରିକତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କମି ଯିବାରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ପରାକ୍ରମୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ଫଳରେ ପୁରୋହିତଙ୍କ କ୍ଷମତା କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା । ସେତେବେଳେ ପୁରୋହିତ ସାଧାରଣ ରାଜକର୍ମଗୁଡ଼ା ଭାବରେ ରାଜାନୁଗ୍ରହ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଗୁର କଲେ ରାଜଯଜ୍ଞର ବିବର୍ତ୍ତନ ଇତିହାସ ସହିତ ଜନସାଧାରଣ ପୁରୋହିତ — ରାଜାଙ୍କ

ସଂପର୍କରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଲତିହାସ ସେ ଓଡ଼ିଆପ୍ରାଚୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହି ସଞ୍ଚ ରୁଚିକର ଭୂମିକା ସଂପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ରାଜସୂୟ — ରାଜସୂୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ‘ରାଜା ସୂକ୍ଷ୍ମଜାରା । ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚ ରାଜାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିଥାଏ ତାହା ରାଜସୂୟ ସଞ୍ଚ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଅଛି । ଜଣେ ରାଜା ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହି ସଞ୍ଚ କରିଥାଏ । ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ ଥିଲା । ରାଜସୂୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ‘ବରୁଣସବ’ ବା ‘ବରୁଣ ସଞ୍ଚ’ । ସେଥିପାଇଁ ‘ବ୍ରାହ୍ମଣ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ‘ରାଜସୂୟ ସଞ୍ଚ’ ତାହା ହେଉଛି ‘ବରୁଣ ସଞ୍ଚ’ (୪୮) ରାଜସୂୟ ସଞ୍ଚକୁ ବରୁଣ ସଞ୍ଚ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବରୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ଋତା ବା ଚିରନ୍ତନ ନିୟମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଋଷକ । ସେହିହିଁ ବିଶ୍ୱ ଜନନ ନୈତିକ ଧର୍ମକୁ ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି । ଅତଏବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ‘ଧର୍ମପତି’ । ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେହି ପରି ଧର୍ମପତି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ‘ଧର୍ମପତି’ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ରାଜସୂୟ ସଞ୍ଚ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସଞ୍ଚାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗି ଏକ ପବିତ୍ର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । (୪୯) ଶୀତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ରାଜା ହରିଷ୍କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିବା ରାଜସୂୟ ସଞ୍ଚ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଥିଲେ ‘ହୋତା, ସମଦଗ୍ଧି ଥିଲେ ‘ଅଧ୍ୟୁ’, ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ ‘ବ୍ରହ୍ମା’ ଓ ଅୟାସ୍ୟ ଥିଲେ ‘ଉଦ୍‌ଗାତା’ । (୫୦)

ବାଜପେୟ — ‘ବାଜ’ ହେଲା ‘ବଳ’ । (ନିରୁକ୍ତକାର ଯାଇ) ଯେଉଁ ସଞ୍ଚ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ‘ବାଜପେୟ’ । ଏହି ବଳ ଉଭୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଲୌକିକ । ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ବାଜପେୟ ସଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ‘ସମ୍ରାଟ ସବଃ’ ବା ‘ସମ୍ରାଟ ସଞ୍ଚ’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁହାଯାଇଛି “ଯାହା ବାଜପେୟ ସଞ୍ଚ ତାହା ସମ୍ରାଟ ସଞ୍ଚ” । (୫୧) ସାରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଭୌତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାମନା କରି ସମ୍ରାଟମାନେ ‘ବାଜପେୟ’ ସଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସଞ୍ଚ ଉଭୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ପାଇଁ କରଣୀୟ ଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ ପଦ ମିଳିବା ବେଳେ ଏହି ସଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସଞ୍ଚ ସମୟରେ ସଞ୍ଚ ବେଦୀ ଉପରେ ସତରଟି ଢୋଲ (ଦୁମୁରି) ରଖାଯାଉଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏହି ଢୋଲକୁ ବଜାଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ରଥ ଦଉଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଉଥିଲା । ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ଟାପୁ ଶର ସହିତ ସମତାଳ ରଖି ଢୋଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସଂଗରେ ବଜାଯାଉଥିଲା ।

ଅଶ୍ୱମେଧ ସଞ୍ଚ :- ‘ସାର୍ବଭୌମ ରାଜା’ ବା ‘ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା’ ଅଶ୍ୱମେଧ ସଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି । ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାଙ୍କ ଆସନ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଆସନ ଉପରେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା । ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ସଞ୍ଚମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛି ଅଶ୍ୱମେଧ’ । (୫୨) ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ର ତ୍ରୟୋଦଶ କାଣ୍ଡରେ ଏହି ସଞ୍ଚ ସଂପର୍କରେ ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । ଅଶ୍ୱମେଧ ସଞ୍ଚର ଫଳଗୁଡ଼ି ସ୍ୱରୂପ ସଜମାନଙ୍କୁ ସବୁଜିଛି ମିଳିଥାଏ । ‘ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ସଞ୍ଚ କରନ୍ତି ସେ ସବୁ ପାଇଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସକଳ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସକଳ ରୋଗର ଔଷଧ ଭଳି’ । (୫୩) ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଶ୍ୱମେଧ ସଞ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଜମାନଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ପିଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସକଳ

ପାପକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡେ ସାର୍ବଭୌମ ରାଜାଙ୍କ ଲାଗି ଉଭୟ ଲୌକିକ ଓ ପାରତ୍ରିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଅଶାଢ଼ବାରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହି ଯଜ୍ଞ କରିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ନଥିଲା । କେବଳ ପ୍ରତାପୀ ଏବଂ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜାମାନେ ଏହି ଯଜ୍ଞ କରିପାରୁଥିଲେ । ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜାମାନେ ଏହି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖିତ । (୫୪) ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱକୁ ସୁ ପକ୍ଷିତ କରି ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ । ଏହି ଅଶ୍ୱ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସି ଥିବାରୁ ସେହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ‘ସାର୍ବ ଭୌମ’ ଶାସନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଏ । ଯଦି ଜୈଣସି ରାଜ୍ୟ ଯାଜ୍ଞିକ ରାଜାଙ୍କ ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଗୃହେଁ ନାହିଁ ତାହାଲେ ସେ ଅଶ୍ୱକୁ ଅଟକାଇ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଯାଜ୍ଞିକ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କରି ଉକ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ହାତରୁ ଅଶ୍ୱକୁ ମୁକ୍ତକରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଯାଜ୍ଞିକ ରାଜା ତାହା କରି ନପାରିଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ମାରା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଗୌରବରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ।

ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁପକ୍ଷିପ୍ତିରେ ରାଜା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ପାରୁନଥିଲେ । ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ ଜଣେ ‘ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଯଜ୍ଞ’ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ‘ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ’ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ସମୟରେ ସୁନାର ସୀତା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢାଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରାଇଥିଲେ । ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ଯଜ୍ଞର ବିଧିବିଧାନରେ ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା । ଏଥିରେ କେତେକ ବିକୃତ ଏବଂ ବିରସ୍ତ କର୍ମ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି । ପାଟରାଣୀ ‘ଯଜ୍ଞାଶୁ’କୁ ସ୍ନାମା ଜ୍ଞାନରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି । ତାହାକୁ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପାଖରେ ଶୁଅନ୍ତି । ଏହା ବୋଧହୁଏ ଆର୍ଯ୍ୟେତର ପ୍ରଭାବର ଫଳଶ୍ରୁତି । ସେ ଯାହାହେଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଅଧିକାର କରିବା ଧାରଣାଟି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବହୁପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଳରେ ଏହାକୁ ଏକ ସୁସଂହତ ଓ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଧାନର ଗତି ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଉଭୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଭୌତିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଲାଗି ଉପରୋକ୍ତ ତିନି ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରିବାର ପରମ୍ପରା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଗଢି ଆସୁଥିଲା । (ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ ବୈଦିକ ପର୍ବ-ଚତୁର୍ଥଭାଗ ପୃଷ୍ଠା୭୭ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ) ।

### ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା —

ବୈଦିକ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ‘ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଐମ୍ବ ମହାବିଷେକ’ର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ନଅ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ତାହା ହେଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଭୌଜ୍ୟ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ, ବୈରାଜ୍ୟ, ପାରମେଷ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ, ମହାରାଜ୍ୟ, ଆଧିପତ୍ୟମୟ ଓ ସାମନ୍ତପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଏମାନଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା —

(କ) ସାମ୍ରାଜ୍ୟ — ‘ସାମ୍ରାଜ୍ୟ’ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଶାସନାଧୀନ କରାଇବା ଭାବ ସୂଚିତ ହେଉଛି । ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଜୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଉଭୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟେତର ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଆର୍ଯ୍ୟେତର ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ କରିବା



ଦ୍ଵାରା ଏହା ଆର୍ଯ୍ୟାନିତ ହେଉଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଭୟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ରାଜନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟେତର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ପରେ ରାଜନ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସତ୍ତ୍ୱସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲେ ।

(ଖ) ବୌଦ୍ଧ୍ୟ — ପ୍ରାକୃତିକ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ଯେଉଁ ‘ରୁ ଭାଗ’ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭୋଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ସମୁଦ୍ର ଏହାର ମର୍ଯ୍ୟଦାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ଯାତୁତମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ‘ଭୋଜ୍ୟ’ ଲାଗି କରାଯାଉଥିଲା । (ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ — ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ- ବୈଦିକ ପର୍ବ- ୪ର୍ଥ ଭାଗ- ପୃଷ୍ଠା ୮୪ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ)

(ଗ) ସ୍ୱରାଜ୍ୟ — ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାହାର ଶାସକକୁ କୁହାଯାଏ ‘ସ୍ୱରାଜ୍’ । ଭାରତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ‘ନୀତ୍ୟ ବା ଅପାତ୍ୟ’ ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟେତର ଗୋଷ୍ଠୀର ଏବଂ ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନ ଜରିଆରେ ଏଠାର ରାଜାମାନେ ବକ୍ଷା ଯାଉଥିଲେ । ଏହାକୁ ‘ଜ୍ୟେଷ୍ଠକ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୪ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିବା କଥା ଐତିହାସିକମାନେ ମତଦେଇ ଥାନ୍ତି । ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ‘କଠ’ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର । ‘କଠ’ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ‘କଠ ଉପନିଷଦ୍’ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳକୁ ଏମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମହାସ୍ତ୍ରୋତରେ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ।

(ଘ) ବୈରାଜ୍ୟ — ବୈରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଜାହୀନତା । ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରାଜା ନଥାଇ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ତାହାକୁ ବୈରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଭଳି ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ବୈରାଜ୍ୟ ବୃହତ୍ତର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଉଥିଲା । ଉତ୍ତର କୁରୁ ଓ ଉତ୍ତର ମଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବୈରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ଦ୍ଵାରା ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଏହା ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଥିଲା । ଏହାର ରାଜପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା । ରାଜାପଦ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ବୈରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରାଚୀନତ୍ୱ ଅର୍ଥବ୍ ବେଦରେ ସୂଚିତ ହୋଇଅଛି । ଅର୍ଥବ୍ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ ଥିଲା ବା କେହି ରାଜା ନଥିଲେ’ । (୧୬)

(ଙ) ପାରମେଷ୍ଠ୍ୟ — ପାରମେଷ୍ଠ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବନିୟନ୍ତ୍ର । ତାଙ୍କ ଅନୁଶାସନରେ ସାରା ବିଶ୍ଵ ପରିଚାଳିତ । ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ପ୍ରଜାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାରମେଷ୍ଠ୍ୟ

ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଭୌତିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କାଳରେ କଳିଙ୍ଗରେ ‘ଜିନାସନ’ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ଛାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପର କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ବୈଦିକ କାଳର ପାରମେଷ୍ଠ୍ୟ ଶାସନର ପ୍ରଭାବ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ।

## (ଚ) ରାଜ୍ୟ —

ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନାଧୀନରେ ରହିଥାଏ ସେହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନାମ ହେଉଛି ‘ରାଜ୍ୟ’ । ବୈଦିକ କାଳରେ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ‘ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିକ୍’ ବା ‘ଦୃଢ଼ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦିଗ’ କୁହାଯାଇ ଥିଲା । ଏହି ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ରାଜ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ତା ଆଣି ପାରୁଥିଲା । କୁରୁ-ପାଞ୍ଚାଳ, ବଣ, ଉତ୍ତର ଆଦିଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବୋଲି ‘ସୀତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ କୁହାଯାଇଛି । ଅତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏହି ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ କୁରୁ-ପାଞ୍ଚାଳ, ବଣ ଓ ଉତ୍ତରମାନଙ୍କର ରାଜାମାନେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପରେ ସିଂହାସନରେ ବସୁ ଥିଲେ । ସେ ରାଜା ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲେ । (୫୭) ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜା ସୁଗପତ ଶାସନ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦ୍ଵାରା ସେ ଶାସିତ ହେଉଥିଲେ । ସେ ରାଜାଙ୍କଠାରେ ଶାସନତ୍ଵ ଓ ଶାସିତ୍ଵର ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଘଟୁଥିଲା । ସେ ରାଜା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ନଥିଲେ ।

(ଛ) ମହାରାଜ୍ୟ — ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ମହାରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ା ଯାଉଥିଲା । ଏଭଳି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମହାରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ରାଜ୍ୟର ଶାସକକୁ ମହାରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ସମୟେ ସମୟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଳିତ ହୋଇ ଜଣକୁ ମହାରାଜା ବୋଲି ବାଛୁଥିଲେ । ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । କାରଣ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଶାସନାଧୀନ କରୁଥିଲେ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଙ୍ଗାଭୂତ ଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ମହାରାଜା କାମନା କରୁଥିଲେ ।

(ଜ) ଆଧିପତ୍ୟମୟ — ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଜଣଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ବାଛୁଥିଲେ । ସେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟାୟପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏଥିରେ ରାଜା ପ୍ରଜା ସଂପର୍କ ଖୁବ୍ ଶିଥିଳ ଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା । ଏ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶି ସମୟ ଧରି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

୧୯୭

କେହି ଚରିତ୍ରହୀନ ପୁରୁଷ ବା କେହି ଚରିତ୍ରହୀନା ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାଁନ୍ତି । (୨୦) ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାରେ ରାଜାଙ୍କର ଏକ ସାଧୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରୁଥିଲେ । ରାଜା ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ନିକଟରେ କି ପ୍ରକାର ଶପଥ ନେଉଥିଲେ ତାହା ‘ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରୁ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କର ସଂପର୍କ କିଭଳି ରପଯୁକ୍ତ ଥିଲା ତାହାର ସୁଚନା ମିଳିଥାଏ । ତାହା ହେଲା “ହେ ପ୍ରଜା, ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ତେବେ ମୋ ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶୁଭକାମ କରିଛି, ସେଥିରୁ ସର୍ବ ଲୋକରେ ମୋ ନିଜକୁ ଓ ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଇବି ।” (୨୧) ଏହା ଏକ କଠୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା । ପ୍ରଜାଦ୍ରୋହ କଲେ ରାଜା ପରଜାଳର ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି ଶପଥ ନେଉଥିଲେ । ତଥାପି ପ୍ରଜାଦ୍ରୋହକୁ ଗର୍ହିତ ଓ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତି ସାମାଜିକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେଉଥିଲେ । ରାଜା ‘ଦୁଃଶରନ୍ ପ୍ରଘୋଷାୟନ’ ପ୍ରଜାଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବା କଥା ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । (୨୨) ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଜଣେ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । (୨୩) ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଷେକୋତ୍ସବରେ ତାଙ୍କୁ ସଂବୋଧନ କରି କୁହାଯାଇଛି ‘ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ପ୍ରଜାମାନେ ବରଣ କରନ୍ତି’ । (୨୪) ରାଜା ନଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ ବୋଲି ବୈଦିକକାଳରେ ବିଶ୍ଵାସ ଥିଲା । ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ‘ଜାତ’ ଯେ ସେ ହେଲେ ପ୍ରଜା । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି । ଏଣୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣ ସର୍ବତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଯଜୁର୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି “ଏ ଶରୀର ତୁମର ଯଜ୍ଞ ଲାଗି ଉଦ୍ଭିଷ୍ଟ ବା ଏହି ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପର କର୍ମ ଲାଗି ଉଦ୍ଭିଷ୍ଟ ଯାହା ଫଳରେ କି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ । ମୁଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ” । (୨୫) ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁଖ ଲାଗି ରାଜା କିପରି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଉଥିଲେ ।

ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ବଳ ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କର ବଳ, ଏହା ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଛଦ୍ମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ପ୍ରଜା ଦ୍ଵାରା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ’ । (୨୬) ଏଠାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ରାଜା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । କାରଣ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତରେ ରହୁଥିଲା । ପ୍ରଜା ବିରୋଧ କଲେ ରାଜା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ । ପ୍ରଜାଙ୍କ ସ୍ଵାର୍ଥ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରୁନଥିଲେ । ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ବୈଦିକ କାଳରେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ରାଜାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମୂହ ସ୍ଵାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖା ଯାଉଥିଲା । ରାଜାଙ୍କୁ ସଥେଛାଗୁରା ହେବାକୁ ଦିଆ ଯାଉ ନଥିଲା ।

**ନ୍ୟାୟ ଶାସନ —**

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ‘ରତ’ ଦ୍ଵାରା ପରିଚ୍ଛଳିତ ହେଉଥିଲେ । ମନୁଷ୍ୟ, ଦେବତା ଏହି ‘ରତ’ର ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ । ବୈଦିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ‘ରତ’ର ପରିଭାଷା ଧର୍ମ ହୋଇଛି । ଗର୍ବବେଦରେ ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରାୟ ୫୬ଥର ପରିୋଗ ହୋଇଛି । ଯାହା ସମାଜକୁ ଧାରଣ କରି ରଖୁଥାଏ ତାହା ହେଉଛି

ଧର୍ମ । (୧୭) ବେଦୋତ୍ତର କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ସମୟ କ୍ରମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚାର ବିଧିବିଧାନମାନ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ତାହା ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହାକୁ ‘ସୂତ୍ର’ କୁହାଗଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯେଉଁ ‘ସୂତ୍ର’ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ‘ଶ୍ରୌତସୂତ୍ର’ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା । ଏଗୁଡ଼ିକ ‘ଶ୍ରୁତି’ରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା । ଏହାର କିଛି କାଳ ପରେ ‘ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ର’ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ବିଧିବିଧାନମାନ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଲା । ଏହାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ‘ଧର୍ମ ସୂତ୍ର’ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ‘ସୂତ୍ର’ ସାହିତ୍ୟର ସମାହାରକୁ କୁହାଗଲା ‘ଜନ୍ମସୂତ୍ର’ । ଏହି ‘ଧର୍ମ ସୂତ୍ର’ ଗୁଡ଼ିକ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନର ମୌଳିକ ଉତ୍ସ ସ୍ୱରୂପ । ପ୍ରଥମୋକ୍ତ ‘ତିନିସୂତ୍ର’ ପଞ୍ଜମ ଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ‘ଆପଞ୍ଚମ୍ବ ଧର୍ମସୂତ୍ର’ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଏହା ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହା ପଦ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା । ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ‘ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର’ । ମନୁଙ୍କ ଲିଖିତ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ‘ମନୁସୂତ୍ର’ ନାମରେ ପରିଚିତ । ଏ ସମସ୍ତ ‘ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର’ ବେଦକୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ । ବୈଦିକ ସରା ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱଭାବର ଅନୁରୂପ ।

ବୈଦିକ କାଳରେ ‘ଦକ୍ଷ’ ଖୁବ୍ ଜୋହଳ ଥିଲା । ଦକ୍ଷର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା ପୁରଣ କରିବା । ସାମାଜିକ କ୍ଷିତିରେ ଯାହା ବର୍ଜନୀୟ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷ ବିଧାନ କରାଯାଉଥିଲା । ରାଜା ଥିଲେ ଅଦକ୍ଷ । ‘ରାଜଧର୍ମ’ ଅନୁସାରେ ସେ ଅପରାଧ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବାଦମାନ ଗ୍ରାମଣୀ ତୁଟାଇ ଦେଉଥିଲେ । ରାଜା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆରକ୍ଷା ରଖୁଥିଲେ । ଗୁଡ଼ ଆରକ୍ଷାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ଘଣ’ , ସାଧାରଣ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ଲାଗି ନିମ୍ନକ୍ଷ ଆରକ୍ଷାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ଜୀବ ଗୁର’ କିଂବା ‘ଉଗ୍ର’ ।

ରାଗବେଦରେ ରଣ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ରଣ ପରିଶୋଧକୁ ‘ରଣ ସମ୍ପା’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ବୈଦିକ କାଳରେ ରଣ ହିଁ ଥିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି । ପଶାଖେଳ ସମୟରେ ଏହି ରଣ କରାଯାଉଥିଲା । ରଣ ଗ୍ରହୀତା ଏହା ଶୁଝି ଦେଉଥିଲେ । ରଣ ନ ଶୁଝିଲେ ରଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଖମ୍ବରେ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ରଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ଖମ୍ବର ନାମ ଥିଲା ‘ଦୁପଦ’ । ଯଦି ରଣ ଗ୍ରହୀତା ରଣ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ରଣ ଦାତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଲଲାଗି ତାହା ଶୁଝିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଯଦିଓ ବେଦରେ ରଣ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ମନା ଅଛି ତଥାପି ସମୟେ ସମୟେ ସୁଧ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା । ରଣ ଭାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପଡୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୃଷ୍ଟ ତାହା ରବି ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି “ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉଷା ମୋ ଲାଗି ଉଷା ନୁହଁନ୍ତି । ହେ ବରୁଣ ! ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଉଷାମାନଙ୍କରେ ମୋତେ ଜୀବିତ ରଖନ୍ତୁ” (୧୭) ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ରଣ ଭାରରେ ବୁଡି ରହିବା ଲୋକ ଉଷାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଉଷାର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ପଡେ ନାହିଁ । ସେ ମୃତପ୍ରାୟ ପଡି ରହିଥାଏ । ଏହି ଉଷା ଲଗ୍ନରେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ ନିଦ୍ରା ତାହାହିଁ ଏଠାରେ କାମ୍ୟ ।

ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ (ଶୁନଃଶେପ ଉପାଖ୍ୟାନ - ଉତ୍ତରବେଦ) ଏହାକୁ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ । ତଥାପି ପିତା ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ ।

କେତେକ ବେଦବିତ୍ କୁହୁଡ଼ି ବୈଦିକ କାଳରେ ଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଗ୍ରାମଣୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମାଧାନ ହେଉଥିଲା । ଗ୍ରାମଣୀ ରାଜନୈତିକ ତଥା ଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ । ‘ସଂଗୃହୀତ୍’ (କୋଷାଧ୍ୟାୟ) ଓ ଅକ୍ଷବାପ (ପଶାଣେକର ଅଧ୍ୟାୟ) ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ‘ସତ୍ତତି’ ଶବ୍ଦରୁ ବିଗ୍ରହ ପତି ଅର୍ଥ ସୂଚିତ ହେଉଥିଲା ।

**କର ଗ୍ରହଣ** — କର ଗ୍ରହଣ ସଂକ୍ଷା ଥିଲା ଶାସନ କଳର ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ । ବନ୍ୟଜାତି ପ୍ରବୀ, ଫସଲ ଲବ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦିକୁ କର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । କରଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କର ଦେବାକୁ ହେଉ ନଥିଲା । ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ‘ପଣ୍ୟ’ ରୁ ଏକ ପକ୍ଷାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ଜମିର ତାର-ତମ୍ୟରୁ କୃଷିଜାତି ପଦାର୍ଥର ଏକ ପକ୍ଷମାତ୍ର , ବାଣିଜ୍ୟର ବିଶେଷ ଭାଗରୁ ଏକଭାଗ, ଫସଲ, ମହୁ, ମାଂସ, ଜାଲେଶିକାଠ ଇତ୍ୟାଦି ବନ ଜାତି ପଦାର୍ଥ ଓ ଉଦ୍ୟାନ ଜାତି ପଦାର୍ଥରୁ ଛଅ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ କର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଶିଳ୍ପୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୈନିକ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ଥରେ ରାଜା ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟ ଲବ୍ଧ ପ୍ରବ୍ୟରୁ ଏକ ଦଶମାଂଶ ରାଜକୋଷକୁ ଯାଉଥିଲା । କେତେକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜପତ୍ର ଆଦାୟ ହେଉ ନଥିଲା । ‘ଆପକ୍ଷମ୍ ପର୍ମ ସୁତାନୁସାରେ’ ଅବିବାହିତ ଜନା, ଶୁକରରସ୍ଥୀ, ବିଧବା, ପନ୍ଥାସା, ଛାତ୍ର, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧବ୍ୟକ୍ତି, ମୂକ ତଥା ରୋଗୀମାନେ କର ଦେଉ ନଥିଲେ ।

### ନିୟମ ଏବଂ ବିଶ୍ଵାସନୀୟ —

ବୈଦିକ କାଳରେ କୌଣସି ଧରାବକ୍ଷା ନିୟମ ନଥିଲା । ପୁରୋହିତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମ ଉପଦେଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜା ବିଶ୍ଵର କରୁଥିଲେ । ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ଵର ସମୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ‘ଦକ୍ଷ’ ଦେବାପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିୟୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ । ‘କଠକ’ ସଂହିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଶୁଦ୍ରକୁ ‘ଦକ୍ଷ’ ଦେବାପାଇଁ ଜଣେ ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ନିୟୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ । ରାଜା ନିଜେ ହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ଦେଉଥିଲେ ।

ଅପରାଧ ଭିତରେ ଶ୍ଵେରୀ, ତକାୟତି, ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ, ରାତିରେ ପଶୁ ଶ୍ଵେରି, ଭାଇ ସହିତ ଭଉଣୀର ବିବାହ ଥିଲା ସାଧାରଣ ଅପରାଧ । ଅବୈଧ ପ୍ରଣୟ, ନାରୀ ଅପହରଣ, ଭୁଣ ହତ୍ୟା, ନରହତ୍ୟା ଓ ବୃଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜୟନ୍ୟ ଅପରାଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପରାଧକୁ ରାଜା ନିଜେ ବିଶ୍ଵର କରୁଥିଲେ । ବିଶ୍ଵରରେ ସମ୍ବେଦ ହେଲେ ରାଜା ‘ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ’ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ପରଶୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ସମୟରେ ବିଶ୍ଵର କରାଯାଉଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତର ପରଶୁକୁ ଝର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲା । ଏହି ପରଶୁ ଝର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା । ଅଗ୍ନି ଓ ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅପରାଧ କିମ୍ବା ନିରାପରାଧ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ଗୃହସ୍ଥ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼

ପ୍ରମାଣ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହେଉଥିଲା । ପରଶୁ ଓ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେ କାଳର ଲୋକ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଥିଲେ ।

ଅପରାଧ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା । ଶ୍ୱେତକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ତା ହାତ କାଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା । ସାମାନ୍ୟ ଗ୍ରେଭି ଅପରାଧରେ ଶ୍ୱେତକୁ ଗୋଟିଏ ଖୁଙ୍କରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଶ୍ୱେତ ଯଦି ଜିନିଷ ଫେରାଇ ଦେଉଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ମୂଢ଼ି ପାଉଥିଲା । ଗ୍ରେଭି ଅପରାଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଗ୍ରେଭି ଅପରାଧରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅନ୍ଧ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଜଣେ ଜଣକୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲେ ଜୋରିମାନା ଦେଉଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଜୋରିମାନାରେ ତାରତମ୍ୟ ଥିଲା । ବିନା ଅପରାଧରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦେଉଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗଧ ଚର୍ମ ପିନ୍ଧି ‘ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଛି ଏହାକୁ ରିକ୍ଷା ଦିଅ’ ଏପରି କହି ସାତ ଦ୍ୱାର ବୁଲି ରିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ରିକ୍ଷାଲବ୍ଧ ଧନରେ ଛ ମାସ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା । ‘ଗୌତମ ଧର୍ମ ସୁତ୍ର’ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଚ୍ଛ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରକୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲା ସେ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଥିଲା ।

ସେ ସମୟରେ ‘ବୈରଦେୟ’ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । କ୍ଷତ୍ରିୟର ହତ୍ୟାରେ ଏକ ହଜାର ଗାଈ, ବୈଶ୍ୟର ହତ୍ୟାରେ ଏକ ଶତ ଗାଈ ଏବଂ ଶୁଦ୍ରର ହତ୍ୟାରେ ଦଶଗୋଟି ଗାଈ ଦେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୂଢ଼ି ଲାଭର ପ୍ରମାଣ ‘ଆପକ୍ଷମ୍ ଧର୍ମସୁତ୍ର’ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । (୧୯) ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା ଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି । ‘ଦ୍ୟୁତକ୍ରୀଡ଼ା’ରେ ରଣ ଗ୍ରହଣ ବିଶେଷ ରାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ମହାଜନୀ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ରଣ ନେଇ ଖାତକ ପରିଗୋଧ ନ କଲେ ମହାଜନ ନିକଟରେ ଖାତକ ଦାସ ହୋଇ ରହୁଥିଲା ।

ଜମିର ମାଲିକାନା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିକ୍ରି ଓ ଜମି ବଞ୍ଚନ ଉପରେ ବୈଦିକ କାଳରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ନଥିଲା । ଜମି କୁଟୁମ୍ବଗତ ଥିଲା । ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଜୋଠଗୁଣ ଥିଲା । ଜମିର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବାଣ୍ଟି କରି ନେଉଥିଲେ । ‘ଦାୟ’ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖରୁ ପୁତ୍ର ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ପିତାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲାଭ କରୁଥିଲା । ‘ଧର୍ମ ସୁତ୍ର’ ସମୟରେ ‘ଦାୟ’ ବିଶେଷ ରାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ପିତାର ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ବଞ୍ଚନ ହେଉଥିଲା । ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେବା ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତାର କୌଣସି ଅଧିକାର ରହୁ ନଥିଲା । କେବଳ ତା’ର ଅଳଙ୍କାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଉପହାର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ତାର ଅଧିକାର ରହୁଥିଲା । ‘ସ୍ୱପିତ୍ୱ’ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ବଞ୍ଚନ ହେଉଥିଲା । ‘ଆପକ୍ଷମ୍ ଧର୍ମ ସୁତ୍ର’ ଅନୁସାରେ ପୁତ୍ର, ଗୁରୁ ଓ ଛାତ୍ର ନଥିଲେ ଝିଅ ସଂପତ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ ହେଉଥିଲା । ମାଲିକ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ଅଧିକାର ନ କଲେ ତାର ଜମିକୁ ବାଜ୍ୟାଦି କରି ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ସେହି ଜମିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶତକତା ୨୫ ରାଗ ଦେଇ ରାଜା ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ ।

ଜମିର ମାଲିକାନା ସ୍ୱତ୍ୱ ପଟା, ସନନ୍ଦ, ସାକ୍ଷୀ ଓ ଦଖଲ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନମିଳିଲେ ବୟୋବୃକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । କେତେକ

ଶ୍ରେଣୀର ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃକ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧ୍ୟାଓ ହେଉ ନଥିଲା । ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା — ‘ଜିମା ତିଆଯାଇଥିବା ପଦାର୍ଥ, ନାବାଳକର ସମ୍ପତ୍ତି, ଶ୍ରୋତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସଂପତ୍ତି । ଶିଳ୍ପୀ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରିଗରମାନେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ବର୍ତ୍ତନ ବା ମରୁରି ପାଉଥିଲେ ।’ (ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପୃ ୧୪୪ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ) ।

**ବୈଦିକ ସମର ବିଦ୍ୟା —**

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏ ସର୍ୟ ଜାତି ସମର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ‘ଜୂତନ୍ତୋ ବିଶ୍ୱମାର୍ଯ୍ୟ’ ବା ଅମେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରାଇ ଗୁଲିବୁ । ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲାବେଳେ ବହୁ ଆର୍ଯ୍ୟୋତର ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବେ । ସେମାନେ କେବଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର ବିରୋଧ ଭିନ୍ନ ମତବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିବେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟୋତର ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ‘ଦାଶ ରାଜ୍ଞ’ ଯୁଦ୍ଧ ଏହାର ପ୍ରମାଣ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କେବଳ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ , ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ତଥା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାତି ଥିଲେ ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତର ଜବାବ ରକ୍ତରେ ଦେଉଥିଲେ । ଏହି ପୁରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମର ବିଦ୍ୟାର ଯେଉଁ କଳା କୌଶଳ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କୂତନୀତି, ଧର୍ମନୀତି ଓ ଶୀଳନୀତି ଆଦିରେ ଏହାକୁ ପରିଣାଳିତ ଓ ପରିମାଣିତ କରା ଯାଉଥିଲା ସେ ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା ନିମ୍ନରେ କରାଗଲା:-

**(କ) ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା —**

ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ (ବୈଦିକ ସମୟରୁ) ହର୍ଷ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ଧନୁ ଓ ଶର’ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଥିଲା । ବୈଦିକ କାଳରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତିତ ହେଉଥିଲା ତହିଁରେ ଧନୁ ଓ ଶର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା । ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସାଂକେତିକ ଭାଷାରେ ‘ଧନୁର୍ବେଦ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ସେତେବେଳେ କେବଳ ଧନୁରେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଉନଥିଲା । ଧନୁର୍ବେଦରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ସମୂହ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ସଂପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ କରି କେତେକ ଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାଉଥିଲା । ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ରଖି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞା ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲେ । ଧନୁର୍ବେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା ।

ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଗୁରୁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ - ଯଥା ମୁକ୍ତ, ଅମୁକ୍ତ, ମୁକ୍ତା ମୁକ୍ତ ଓ ଯନ୍ତ୍ର ମୁକ୍ତ । ମୁକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଦ୍ଧାର ହସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଶର ହେଉଛି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର । ଅମୁକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ହାତରେ ଧରି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଖଣ୍ଡା ହେଉଛି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର । ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯାହା ଶତ୍ରୁ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ହାତରେ ଧରି ଶତ୍ରୁକୁ

ବୈଦିକ ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି



ଆଘାତ କରା ପାରିଥିଲା । ଏହାକୁ ‘ମୁକ୍ତାମୁକ୍ତ’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅସ୍ତ୍ର । ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ପକ୍ଷରୁ ଛତା ପାରିଥିଲା । ଏହାକୁ ‘ସନ୍ତମୁକ୍ତ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ‘ମତ୍ସ୍ୟମୁକ୍ତ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ।

ଧନୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଆକୃତିର ଭିନ୍ନତା ନେଇ ତାହା ନାମିତ ହେଉଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶାଙ୍ଖ, କୋଦଣ୍ଡ, ପିନାକ, କାର୍ମୁକ ଇତ୍ୟାଦି । ଗଗନେ ପରେ ‘ଲକ୍ଷ୍ମକାର’ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶିଖା ଗୋଷ୍ଠୀର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଶର ତିଆରି କରୁଥିଲେ ।

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ‘କର୍ମ ବଞ୍ଚନ’ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ହେଲେ ରାଜନ୍ୟ । ଏହି ରାଜନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବରେ ପରିଚିତି ହେଲେ । ଏହି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ବଳ ଉପରେ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । କ୍ଷତ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁହିଁ ବୁଝାଉଥିଲା । ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ । (୭୦) କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା ଥିଲା । ଭିକ୍ଷା କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶକୁ ବଢ଼ି ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତିର ସଂଘର୍ଷକୁ ଦମନ କରିବା ।

‘ଅଥର୍ବବେଦ ଓ ତୈତ୍ତିରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ‘କ୍ଷତ୍ରିୟ’ ଶବ୍ଦଟି ଶକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ‘କ୍ଷତ୍ରିୟ’ ରାଜନ୍ୟର ପରିରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ-ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ । (୭୧) ବ୍ରାହ୍ମଣଗୋଷ୍ଠୀ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟଗୋଷ୍ଠୀ ଦୈହିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ । ମୁନି ରସି ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଓ ସହାୟତାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା । କ୍ଷତ୍ରିୟର ମୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ରୂପ । ଫଳରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରୁଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପାଉଥିଲା ମା’ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକୁ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ । ଛାତିର ଶସ୍ତ୍ରାଘାତରେ ଯଦି ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତା ହେଲେ ପୁଅ ବୀରମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ । ପିଠିରେ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ ହୋଇ ଯଦି ପୁଅ ମରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଭାରୁ ବୋଲି ମା ନିଜକୁ ନିନ୍ଦିତା କରୁଥିଲେ ।

ଗଗନେ ୭ମ ମଣ୍ଡଳରେ ‘ଦାଶରାଜ’ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି । ଏଥିରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜା ‘ସୁଦାସ’ଙ୍କର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ତହିଁରେ ‘ସୁଦାସ’କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ଏହି ବେଦରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟତର ଦାସ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦସ୍ୟୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଅସୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଗ୍ରାମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ସର୍ବତ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ତୈତ୍ତିରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁରୁ-ପାଣ୍ଡବ ରାଜାମାନେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାହାରିବା କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି । ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି “ସେହି ହେତୁରୁ କୁରୁ-ପାଣ୍ଡବ ରାଜାମାନେ ଶୀତ ଦିନରେ ଯୁଦ୍ଧ

ଯାତ୍ରାରେ ବାହରନ୍ତି” । (୭୨) ବାସ୍ତବିକ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଶୀତ ଦିନରେ ହିଁ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତ ସଂଗଠିତ ହୋଇଅଛି ।

ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ଦେବତା ବୋଲି କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ । ଇନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ । ତଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ଭଳି ରାଶି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବଜ୍ରାଘାତରେ ସେ ମେଘର ବୁଦ୍ଧକୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଇନ୍ଦ୍ର ରଗ୍ନବେଦରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କହିଅଛନ୍ତି ‘ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଭୂମି ଆଣି ଦେଲି ଏବଂ ପଞ୍ଚମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି ବୃକ୍ଷ ଆଣି ଦେଲି’ । (୭୩) ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତ ଭୂମିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଇଥିଲେ । ଇନ୍ଦ୍ର ବୃକ୍ଷର ଦେବତା ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ । ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ରଶ୍ମି କାଶ୍ୟପ ଓ ମାତା ହେଲେ ଅପିତି । କାଶ୍ୟପ ବୀର ସନ୍ତାନର ଜନକ ହେବାକୁ ଗୁହଁ ଥିବାରୁ ଅପିତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ । ବେଦରେ କଥିତ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବହୁ ସହସ୍ର ମାସ ଓ ଅନେକ ଶୀତ ଋତୁ ଧରି ଅପିତି ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ । (୭୪) ଇନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଖୁବ୍ ତେଜସ୍ୱୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ । (୭୫) ଇନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୋମ ରସ ପାନ କରିଥିଲେ । (୭୬) ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ୟନାମ ହେଉଛି ‘ଶକ୍ରେତୁ’ । ସେ ସମୁଦ୍ରା ନଦୀ ତୀରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଶହେଟି ସଞ୍ଜ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କରି ନାମାନୁସାରେ ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ । ଇନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ରଥରେ ବସି ଆସୁଥିଲେ ତାହାକୁ ‘ବୃକ୍ଷ’ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ‘ବୃକ୍ଷ’ଙ୍କର ନାମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହୋଇଥିଲା । ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର । ସେ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବ ଓ ଓଜନଦାର ଧନୁ ଧରୁଥିଲେ । ଏହି ଧନୁର ମର୍ଯ୍ୟରେ ପୁନଃ ଛାଉଣି କରା ଯାଇଥିଲା । ରଗ୍ନବେଦରେ ଏହି ଦ୍ୱିରଣୁୟ ଧନୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି । (୭୭) ଇନ୍ଦ୍ର ଧନୁବ୍ୟତୀତ ଖଣ୍ଡା, ବର୍ଛା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ । ସେ ଦିଧାତିଙ୍କ ଅକ୍ଷିରେ ତିଆରି ବଜ୍ର ଧାରଣ କରୁଥିଲେ । ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସକଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଉଥିଲେ । ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବତା ଭାବରେ ପ୍ରତିପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି । ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୃତ୍ରାସୁର ସଂଗ୍ରାମରେ ମରୁତ ଗଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ । (୭୮)

### ଯୁଦ୍ଧର ଲକ୍ଷ୍ୟ —

ବୈଦିକ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡିକ କେତେବେଳେ ଦେବାସୁର ମଧ୍ୟରେ, କେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ-ଦ୍ରୁପ ମଧ୍ୟରେ, କେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ- ଦାସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଯୁଦ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ଯୁଦ୍ଧଗୁଡିକ ବୃହ, ଶୁଷ୍ଟ, ଶମ୍ବର, କୁମ୍ଭର, ନମୁତି, ପିପ୍ପୁ, ମୃଗୟା ସୁବିନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଯୁଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରୁଚିକୁ ପରାଜିତ ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରହଣ କରାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା । ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବା ପରାୟ କରାଇ ନେବା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଆର୍ଯ୍ୟେତର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଭୌତିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ କରାଇବା ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ । ଏହି ସଂପର୍କରେ ରଗ୍ନବେଦର

ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପଦ ଚଳିତ କରିବୁ । କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁଭାବ ଦେଖାଇବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁହେବୁ । (୭୯) ଶତ୍ରୁ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଭାବ ଦେଖାଇ ଆସିଲା ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ଏଣୁ ମନେ ଦୁଃ ଆର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା ବିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବଜ୍ରଯୁଦ୍ଧ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ । ତାହା ହେଲା ଧର୍ମ ବିଜୟ, ଆସୁର ବିଜୟ ଓ ଲୋଭ ବିଜୟ । ଆସୁର ବିଜୟ ହେଲା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ ଦେବା । ଏହା ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଜନୀୟ । ଲୋଭ ପରବଶ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ହେଉଛି ଲୋଭ ବିଜୟ । ଏଥିରେ ଶତ୍ରୁର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତି ବା ଧନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବର୍ଜନୀୟ । ଧର୍ମ ବିଜୟ ହେଲା ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶତ୍ରୁଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା । ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହି ଧର୍ମ ବିଜୟ ଥିଲା ଜାମ୍ୟ ।

ଯୁଦ୍ଧରେ ଶୀଘ୍ର ରକ୍ଷା — ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କରୁଥିଲେ । ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଥିଲା । ଏହି ନୀତି ଗୁଡିକ ବିଷିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବେଦରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଅଛି । ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହି ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସୂତ ହୋଇଅଛି । ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୀଷ୍ମ ନୀତି ସଂପର୍କରେ କହିଥିଲେ ତାହା ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାର ଅନୁସରଣ କରିଅଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା— ‘(କ) ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଥାଇ ଭାତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ । କେଉଁ ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଭାତା ଯଦି ତାହା ଜାଣି ନପାରିବ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବରଂ ଯୁଦ୍ଧ ନହେବା ଶ୍ରେୟଃକର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ଅଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ । (ଖ) ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଭାତାଙ୍କୁ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ । ସେଭଳି ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନହୋଇ ପାରିଲେ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ । (ଗ) ଶତ୍ରୁହୀନ ଲୋକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ । (ଘ) ଯାହାର ଅସ୍ତ୍ରଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ବାହନ ପଶୁ ମରିଯାଇଛି, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ । (ଙ) ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକକୁ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖି ତରି ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ । (ଚ) ଶରଣ ପଶିଥିବା ଲୋକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ । (ଛ) ଯୁଦ୍ଧରେ ‘ବିଷକୋଳା’ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ । (ଜ) ଆହତ ଶତ୍ରୁକୁ ଶତ୍ରୁ ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ ହେବ କିମ୍ବା ନିଜ ଶିବିରକୁ ଆଣି ତାହାର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ । (ଝ) ପୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ । (ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପଞ୍ଚମଖଣ୍ଡ - ବୈଦିକ ପର୍ବ - ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ-ପୃଷ୍ଠା ୧୭୫-୧୭୬ ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ) ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ଦୁଃ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କେବଳ ଧର୍ମ ବିଜୟ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁଥିଲେ । ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟ ବୋଧ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିଲେ ।

ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ —

ବୈଦିକ ଜାଳରେ ଅଗ୍ନାରୋହୀ ବାହିନୀର ବ୍ୟବହାର ଆଦୌ ନଥିଲା ବୋଲି ବହୁ ବୈଦିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି । ଋଗ୍‌ବେଦ ଦଶମ ମଣ୍ଡଳର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଥିବା ଦୁଇଟି

ହାତୀଙ୍କୁ ଅଙ୍କୁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ଧାବୁଡ଼ କରାଯାଇଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । (୮୦) ମାତ୍ର ଏହା ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହାତୀ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହସ୍ତୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ବିଶ୍ୱର ବିଷୟ । ତେଣୁ ବୈଦିକ କାଳରେ ଗଙ୍ଗାରୋହୀ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିହେବ ନାହିଁ ; କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପଦାତିକ ବାହିନୀ ଓ ରଥୀ ବାହିନୀ ଉଭୟ ଥିଲେ । ଏମାନେ ‘ପିଣ୍ଡ’ ଓ ରଥୀ ନାମରେ ଅଭିହିତ । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭରପୁର । ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ‘ପିଣ୍ଡ’ ଓ ରଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଥୀମାନେ ଥିଲେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ରଥୀବାହିନୀ ଥିଲା ଦୁର୍ଭର ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତିଶୀଳ । ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟେତର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଖୁବ୍ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା । ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଇଛି — ‘ସମ୍ଭୁତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ଅଗ୍ନି ‘ରଥୀ ପିଣ୍ଡ’ ମାନଙ୍କୁ ପଦ ଦଳିତ କଲା ଭଳି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । (୮୧) ଏଥିରୁ ରଥୀମାନଙ୍କର ସକଳତା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ । ତଥାପି ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂପର୍କରେ କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅଥର୍ବ ବେଦର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ କିପରି ଜଣେ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଓ ସାମ୍ବୁ ଆଦି ପିନ୍ଧି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି । ସେଠାରେ ବୈଦିକ ରଥ କହୁଛନ୍ତି ‘ମୁଁ ତୁମ ଦେହର ଦୁର୍ବଳ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ଏହି ବର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡାଲ ରଖୁଛି । ରାଜା ସୋମ ତୁମକୁ ଅମୃତରେ ଆବୃତ କରି ରଖନ୍ତୁ । ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଦିଆଇ ବରୁଣ ତୁମ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଅଶାନ୍ତୁ ।’ (୮୨) (କ) ବୈଦିକ ପଦାତିକ ବାହିନୀ ରଥୀମାନଙ୍କର ସହାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲୁଥିଲେ । (ଖ) ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାତିକ ବାହିନୀ ତାର ଶରୀରକୁ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାପାଇଁ ‘ବର୍ମ’ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଥିଲା । (ଗ) ଧନୁ ଓ ଶର ଥିଲା ତାହାର ପ୍ରାଧାନ ଅସ୍ତ୍ର । ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ଅତି ନିଜଗରେ ହାତୀହାତି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ ହେଉଥିଲା । (ଘ) ଧନୁର ଆକୃତି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ସମାନ ଥିଲା । ଏହାକୁ ଭୂମି ଉପରେ ସିଧାରେ ରଖି ବା ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚିପି ଧରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ତା ପରେ କର୍ଣ୍ଣ ମୂଳ ଯାଏ ଏହାର ଗୁଣ୍ଠକୁ ଟାଣି ଶର ନିଷେପ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । (ଙ) ଶରର ଆକାର ଖୁବ୍ ଦୀର୍ଘ ଥିଲା । (ଚ) ସେ ପେଟିକି ଉଚ୍ଚ ସେତିକି ଉଚ୍ଚର ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଚମଡ଼ା ତିଆରି ଢାଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା । ଏହା ଅବଶ୍ୟ ତା ଦେହ ଓସାରର ନଥିଲା । ଏହାକୁ ସେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚତୁରତା ସହିତ ସଫାଳନ କରି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା । (ଛ) ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ- ବୈଦିକ ପର୍ବ, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ପୃଷ୍ଠା ୧୮୧-୧୮୨ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ)

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର କଥା ଉଦ୍ଧବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । (୮୩) ଉଚ୍ଚ କୁଳର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରଥରେ ଚଢ଼ି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ । ଅନ୍ୟମାନେ ପାଦରେ ଗୁଲି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ‘ପିଣ୍ଡ’ ବା ପାଦରେ ଗୁଲିବା ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ରଥୀଙ୍କ ଦୁଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୀର ଦୁଇଜଣ ବସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ରକ୍ଷା ସୁରୁପ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ରଥୀଙ୍କ ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଜଣ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷାଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା

ରହିଅଛି ।(୮୪) ସାଧାରଣତଃ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଥ ଟଣା ଯାଉଥିଲା । ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଘୋଡ଼ା ରଥ ଟାଣୁ ଥିଲେ । ଉତ୍ତରବେଦର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ତିନୋଟି ଘୋଡ଼ା ରଥ ଟାଣୁଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି ।(୮୫) ‘କଠକ ସଂହିତା’ରେ ରଥ ପଞ୍ଚବାହୀ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ଘୋଡ଼ା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ରଥ ଟଣା ଯାଉଥିଲା ।(୮୬) ସବିତା ଦେବଙ୍କ ରଥକୁ ସାତୋଟି ଘୋଡ଼ା ଟାଣୁଥାନ୍ତି ବୋଲି ଉତ୍ତରବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ‘ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍’ରେ ଦୁଇ ଚକ ଥିବା ରଥ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ।(୮୭) ବେଦରେ ଆକାଶ ଯାନର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଉତ୍ତରବେଦ କହିବା ଅନୁସାରେ ଥରେ ଭୃଷ୍ମ ନାମକ ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୀରଙ୍କୁ ‘ତୁଗ୍ର’ ନାମକ ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟେତର ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରି ଦେବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ଦୟା କରି ଜଳକୁ ଝଣି କରୁ ନଥିବା ଗୋଟିଏ ଆକାଶଗୁରୀ ଯାନରେ ଆସି ‘ଭୃଷ୍ମ’ଙ୍କୁ ବୁଡ଼ିଯିବା ଅବସ୍ଥାରୁ ରକ୍ଷା କଲେ ।(୮୮) ଏହାକୁ କଳ୍ପନାର ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ମଧ୍ୟ ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖିତଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟର ସୂଚନା ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଏକ ଅନ୍ଧରାକ୍ଷ ଯାନରେ ସତ୍ତ୍ଵସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଗ୍ରହାନ୍ତରକୁ ଗୁଲିଗଲେ ।

ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ରଥାମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଥିଲା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ତେଣୁ ରଥ, ଘୋଡ଼ାର ମହତ୍ତ୍ଵ ବୈଦିକ କାଳରେ ଅଧିକ ଥିଲା । ଯୁଦ୍ଧ ରୂମିରେ ସହୃଦରେ ଗୁଲିବା ପାଇଁ ହାଲୁକା ଅଥଚ ଟାଣୁଆ ରଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ରଥ ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାରଥୀ କୁହାଯାଉଥିଲା । ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁ ନଥିଲେ । ସେ ନିରସ୍ତ୍ର ଥିଲେ । ଯୁଦ୍ଧର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଗୁରୁପକ୍ଷର କେହି ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରୁନଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ରଥ ଚଳାଇବାକୁ ଛୋଟ କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଉନଥିଲା । କ୍ଷତ୍ରୀୟ ବୀର ତଥା ନାରୀମାନେ ରଥ ଚଳା କୌଶଳ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । ଉତ୍ତରବେଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜା ‘ଶେଳ’ ଥରେ ଦାସମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ରାଣୀ ‘ବିଶ୍ଵପଳା’ ତାଙ୍କ ସାରଥୀ ଥିଲେ । ଶେଳ ମରି ଯିବା ପରେ ‘ବିଶ୍ଵପଳା’ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟ କଟିଯାଇଥିଲା । ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ତାଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହାର ଗୋଟ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ପରିଶେଷରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତି ଦାସମାନଙ୍କୁ ପରାଭୁତ କରିଥିଲେ ।(୮୯)

ଘୋଡ଼ାକୁ ପାଲିବା ପୋଷିବା ଠାରୁ ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦେବା ଥିଲା ଅଗ୍ରବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ରାଷ୍ଟ୍ର ‘ଶାଳିହୋତ୍ର’ ଏହି ବିଦ୍ୟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା କହିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାର ନାମ ହେଉଛି ‘ଶାଳିହୋତ୍ରମ୍’ । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହେଉଛି ଅଗ୍ରବିଦ୍ୟା ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ କାଳରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା ।

**ବୈଦିକ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର —**

ଶୁଦ୍ଧ ଯଜୁର୍ବେଦର ‘ଶତରୁଦ୍ରୀୟ’ ସୂକ୍ତରେ ରୁଦ୍ର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି ।(୯୦) ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ଦେବତା, ଏଠାରେ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା । (କ) ପଶିଶ - ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ଗୁରୁକ ଭଳି, (ଖ) ଇସ୍ତୁ - ଏହାର ଆକାର ଶର ଭଳି । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡା, ଲମ୍ବାରେ ଏହା ହେଉଛି ଦୁଇହାତ । ଧନୁର୍ବେଦରେ

କୁହାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଗୁରୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ହେବ । (ଗ) ପରଶୁ - ଏହା ଆଧୁନିକ ଫାର୍ମା ସହିତ ସମାନ । ଗୁରୁବଂଶୀୟ ପରଶୁରାମ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିଥିଲେ । (ଘ) ଗୋହିରସ୍ - ଏହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବର୍ତ୍ତା ଆକୃତିର । ଏହା ଦୁଇଫୁଟ ଲମ୍ବା । ଦେଖିବାକୁ ଗାଈର ଶିଙ୍ଗ ଭଳି । ଏହାକୁ ଶତ୍ରୁ ଉପରକୁ ନିଷେପ କରାଯାଏ । (ଙ) ଅସିଧେନୁ - ଏହା ପ୍ରାୟ ଦେଇ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ । ହାତାହାତି ସୁସ୍ଥରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । (ଚ) ଲବିତ୍ର - ଏହା ଆଧୁନିକ ଗୟନ୍ତି ପରି । ଏହାର ଉଭୟ ପଟେ ଶତ୍ରୁକୁ ଆଘାତ କରା ଯାଉଥିଲା । (ଛ) କୁନ୍ତ - ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ତିଆରି କର୍କଶ । ଯାହାର ଅଗରେ ଛଅଟି ମୁନ ଥିଲା । ଏହାର ଲମ୍ବ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ଦଶ ହାତ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁକୁ ଦୂରରୁ ଆକ୍ରମଣ କରା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଉଥିଲା । (ଜ) ସୁଣ - ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖମ୍ବ । ଏହାର ଆକୃତି ଖମ୍ବ ଭଳି । ଏହାର ଆଗରେ ଗୋଲାକାର ଓଜନିଆ ଧାତୁ ଖଟା ଯାଇ ଶତ୍ରୁକୁ ଆଘାତ କରାଯାଉଥିଲା । (ଝ) ପ୍ରାସ - ଏହା କୁନ୍ତ ବା ତେଙ୍କା ଭଳି । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ମୁନ ଥିଲା । ଏହା ଥିଲା ଗୁରୁ ହାତରୁ ସାତ ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା । (ଞ) ପିନାକ - ଶିବଙ୍କର ଏହା ଅସ୍ତ୍ର । ଏହା ହେଉଛି ତ୍ରିଶୁଳ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ଦେହରେ ତିନି ଜାଗରେ ଗଭୀର ଆଘାତ କରାଯାଇଥାଏ । (ଟ) ଜୟ - ଏହା ଲୁହାରେ ତିଆରି ଏକ ଓଜନିଆ ଅସ୍ତ୍ର । ଏହାର ଅଗ୍ର ଭାଗରେ ଶହେଟି ଡାକ୍ଷଣ ଧାର ସମ୍ପନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା । ଏହାର ଆଘାତରେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ପାତା ପାଉଥିଲା । ଧନୁର୍ବେଦରେ ଏହାକୁ କୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ । (ଠ) ମୁଦ୍‌ଗର - ଏଥିରେ ନିହାଣରେ ପିଟି କାଠରେ କଣା କରାଯାଇଥାଏ । ସୁସ୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୁଦ୍‌ଗର ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । (ଡ) ଶିର - ଏହା ମଣିଷ ଭଳି ଥିଲା । ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ବଙ୍କେଇ ଦୁଇଟି ଲୁହାର ଭିତ ଲାଗିଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ବାହାରି ପଡୁଥିଲା । (ଢ) ମୁଷଳ - ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗଟି ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୁଠା ଖଇରକାଠରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । (ଣ) ମୁଷ୍ଟିକ - ଏହାକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି ହାତାହାତି ଲଢେଇ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । (ତ) ମୟୂଖୀ - ଏହା ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଲାଠି । ଏହାର ଅଗରେ ଟଣ ଟଣ କରୁଥିବା ସୁଙ୍ଗୁର ଲାଗିଥିଲା । (ଥ) ଶତଗ୍ନି - ଏହା ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର । ଏହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଏକା ବେଳେ ଶହେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉଥିଲା । ଏହା ଆଧୁନିକ କମାଣ୍ଡ ସହିତ ତୁଳନୀୟ । ଏହା ଏକ ସାନ୍ଧିକ ଅସ୍ତ୍ର । (ଦ) ଅସି - ଏହା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡା । ଏହା ପୈନିକର ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ରଥିଲା । ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ ବୈଦିକ ପର୍ବ - ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ପୃଷ୍ଠା ୧୮୬ ରୁ ୧୮୯ ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ) ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଶସ୍ତ୍ର ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୈଦିକ ସୁସ୍ଥରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଳିତ, ଶସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଳିତ । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଳିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ‘ଧନୁର୍ବେଦ’ରେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର, ବଜ୍ର, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ନାରାୟଣାସ୍ତ୍ରରବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ । ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଚଳାଇବାର ଗୋପନ ବିଦ୍ୟା । ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଜଣ ବୀର ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ରର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ କାଳରେ ଗୋପନ ରାଖାଯାଉଥିଲା । ତାହା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା

ଦିଆଯାଉଥିଲା । ବେଦରେ ଏବଂ ବେଦୋତ୍ତର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ମନ୍ତ୍ରପୁତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି । ବୈଦିକ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସଂପର୍କରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଧାରଣା ।

ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବୀର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦେବା ଲାଗି ବୀରବାଦ୍ୟ ଚଳାଇବା ପ୍ରଥା ଚଳିଆସିଛି । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ବୀରବାଦ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବା । **ବକୁର** ତୁରୀ ଭଳି ଏକ ବାଦ୍ୟ । ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦ୍ରସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୁଖ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଏହାକୁ ବଜାଇଥିଲେ । ଋଗ୍‌ବେଦ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ । **ଦୁମୁରି** ଏକ ବୀର ବାଦ୍ୟ । ଏହା ଆଧୁନିକ ଧ୍ୱନି ସହିତ ତୁଳନୀୟ । ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ରଣ ଦୁମୁରି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଭୂମି ଦୁମୁରି । ଦୁମୁରିର ଉଲ୍ଲେଖ ଋଗ୍‌ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । (୧୧) ଦୁମୁରି ବଳଦର ଚମତାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବଳଦ ଲାଞ୍ଜରେ ପ୍ରହାର କରି ଏହାକୁ ବଜା ଯାଉଥିଲା । ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଗାଡ଼ ଖୋଳା ଯାଇ ତାହା ଉପରେ ବଳଦ ଚମତା ମଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ରାଜ୍ଯକୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ଏହି ଦୁମୁରି ବଜାଯାଉଥିଲା । ଏହାର ଶବ୍ଦ ଖୁବ୍ ପ୍ରବଳ ଥିଲା । ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଦୁମୁରିକୁ ଆବାହନ କରି ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ହେ ଦୁମୁରି, ତୁମେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଠାରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଭରି ଦିଅ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା, ଭୟ ଆଶୁଥିବା ନକ୍ଷତ୍ର ଖଟିତ ଆକାଶଠାରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଭରି ଦିଅ’ । (୧୨) ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହେଉଛି ରାଜ୍ଯକୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଆସୁଥିଲା ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବୈଦିକ ଋଷି ଦୁମୁରି ନାଦ ଉତ୍ସାହ ଓ ଭୟାପନା ଭରି ଦେବାପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ରଚନା କରି ଅଛନ୍ତି ।

**ବୈଦିକ ମୁଷ କାଳ** — ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଷପାତ୍ରାର କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଥିଲା । ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମୁଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ସମୟର ଜିଛି ବାନ୍ଧିବିଶ୍ୱର ନଥିଲା । ରାଜା ସୁଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶଜଣ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମୁଷ ହୋଇଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନ ।

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜାରଣରୁ ଶୀତ ଦିନେ ଭାରତରେ ମୁଷ କରିବା ସୁବିଧା ଜନକ ବୋଲି ମୁଷ ତତ୍ତ୍ୱବିତମାନେ କହିଥାନ୍ତି । (କ) ସେତେବେଳକୁ ଫସଲ ଆମଦାନୀ ସରି ଯାଇଥାଏ । (ଖ) ସୈନ୍ୟବଳ ସଂଗୃହ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଥାଏ ସୁବିଧା ଜନକ ସମୟ । (ଗ) ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥାଏ । (ଘ) ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ । (ଙ) ଉଭୟ ଜଳ ପଥ ଓ କ୍ଷଳ ପଥରେ ଯାତାୟତର ସୁବିଧା ଥାଏ । (ଚ) କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ । ମନେହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ମୁଷ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ମନେ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଷ ଏହି ସମୟରେ ସମାହିତ ହୋଇଥିଲା ।

### ବୈଦିକ ନଗର ଓ ଗ୍ରାମ —

**ନଗର**— ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସମାଜ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରିକ ଥିଲା । କୃଷି କରିବା ଓ ଗୋଗୁରଣ ପାଇଁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିଲା । ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ

ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ । ତଥାପି କେତେକ ସହର ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ସାଧାରଣତଃ ରାଜାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଗୁରିପଟେ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା । ସମୟେ ସମୟେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଥବା ବନ୍ଦର ମାନଙ୍କ ଗୁରିପଟେ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା । ପିଛୁ ଏକ ନଗରନିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା । ମାତ୍ର ରଗ୍‌ବେଦରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବେଦମାନଙ୍କରେ ନଗର ଶବ୍ଦର ସିଧା ସଳଖ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ବରଂ ପୁର ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ପୁରକୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଦୁର୍ଗା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । ନଗର ଶବ୍ଦ ପରେ ‘ତୈରାୟ ଆରଣ୍ୟକ’ରେ ମିଳେ । (୯୩) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ସିଧା ସଳଖ ନଗର ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ନହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି । ତହିଁରେ ‘ନଗରୀ ଜ୍ଞାନ ଗୋତୟ’ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି ଅଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ଜନ ଶୁଚି’ଙ୍କ ସନ୍ତାନ । (୯୪) ସେହିପରି ଢୈମିନୀୟ ଉପନିଷଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ନଗର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ହେଉଛି ‘ନଗରୀ ଜ୍ଞାନ ଶୁଚେୟ କାଣ୍ଡିୟ’ । (୯୫) ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତରେ ବହୁଧା ନଗର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ନଗର ଶବ୍ଦ ବୈଦିକ କାଳରେ ପୁର ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି ।

ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପୁରର ବହୁଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । ରଗ୍‌ବେଦରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାହଯ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦାସ, ଦସ୍ୟୁ ଓ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ କରିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି । ଏହି ପୁଷ୍ଟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପୁରକୁ ଧ୍ବଂସ କରି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ‘ପୁରଭିତ୍ତ ବା ପୁରନ୍ଦର’ । ରଗ୍‌ବେଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯଜ୍ଞମାନ ‘ଦିବୋଦାସ’ଙ୍କ ଲାଗି ଇନ୍ଦ୍ର ଶହେଟି ପଥର ନିର୍ମିତ ପୁର ଧ୍ବଂସ କରି ଦେଇଥିଲେ । (୯୬) ଶହେ ସଂଖ୍ୟାର ପୁର କଥା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ ବହୁ ‘ପୁର’ ଥିବା ରଗ୍‌ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ‘ପୁର’ର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ କୁହାଯାଇଛି ଏହା ଥିଲା ‘ଆୟସୀ’ ବା ଲୁହାରେ ତିଆରି ଏବଂ ଏହାର ଆକାର ଥିଲା ‘ଉର୍ବୀ’ ବା ଖୁବ୍ ବିଶାଳ । (୯୭) ଏଥିରେ ଲୁହାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟକ ଏବଂ କବାଟ ମାନ ଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ‘ଆୟସୀ’ ପୁର ହୋଇଥିଲା । ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କର ପୁର ‘ଶତରୁଦ୍ରୀ’ ଥିବା କଥା ରଗ୍‌ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । (୯୮) ଶହେ ଫାଟକକୁ ଏଠାରେ ଶହେ ହାତ ବୋଲି ବୋଧହୁଏ କୁହାଯାଇଛି । ପୁରର ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଫାଟକ ଥିବାରୁ ଏହାର ଆକାର ଖୁବ୍ ବିଶାଳ ହୋଇଥିବ । ‘କଠକ ଉପନିଷଦ୍’ରେ ଏକାଦଶ ଦ୍ଵାର ଥିବା ପୁର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ । ସେହିପରି ‘ଶ୍ଵେତା ଶ୍ଵେତର ଉପନିଷଦ୍’ରେ ନବ ଦ୍ଵାର ଥିବା ପୁର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ । (୯୯)

ଏହି ପୁରରେ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼େ । ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ଗୋମତୀ ପୁର’ । ଏହା କିମ୍ବା ଇଟାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ‘ଅମାପୁର’ ବା କିମ୍ବା ଇଟାରେ ତିଆରିପୁର । (୧୦୦) ରଗ୍‌ବେଦରେ ରାଜା ବରୁଣଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ସଂପର୍କରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି । ରାଜା ବରୁଣଙ୍କ ନିବାସକୁ ‘ସହସ୍ରସ୍ଥୁଣୀ’ ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୦୧) ଏହି ଘରେ ଏକ ହଜାର ଖମ୍ବ ଥିଲା । ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ରାଜାମାନେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ମହଲ ମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିଲେ । ‘ହର୍ମ୍ୟ’ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ରଗ୍‌ବେଦରେ ଅଛି । ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କ ହର୍ମ୍ୟ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଥିବା କଥା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ । ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି



‘ହର୍ମେଷା’ ବା ‘ହର୍ମ୍ୟ’ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତି । (୧୦୨) ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ବିରାଟ ଆକାର ଥିବ । ତେଣୁ ତାହା କୌଣସି ମତେ ଗ୍ରାମନିଷ୍ଠ ନହୋଇ ନଗର ନିଶ୍ଚି ହୋଇଥିବ । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ନଗର ସଂପର୍କରେ ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନାଥିବାରୁ ସେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନଗର ଜୀବନ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ, ତତ୍କାଳୀନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଉଭୟେ ନଗର ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟଜୀବନ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ ।

ଗ୍ରାମ — ଜଙ୍ଗଲ କାଟି କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଜମି ତିଆରି କରି ଗ୍ରାମମାନ ବସୁଥିଲା । ପ୍ରତି ଗ୍ରାମକୁ ଲାଗି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗୁରୁଣ ରୁମି ରହୁଥିଲା । ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ସୁତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁଣ ରୁମି ଥିଲା । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ସୀମା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମର ସୀମାକୁ ଛର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିଲା । ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ଏହା ସଂପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ସୀମା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମର ସୀମାକୁ ଛର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା । ଫଳରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମର ଗୁରୁଣ ରୁମି ପରସ୍ପର ସହ ଲାଗି ଗଲେ ଅନେକ ସମୟରେ କଳିଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ଏହାକୁ କୁହା ଯାଉଥିଲା ସଂଗ୍ରାମ ବା ଦୁଇ ଗ୍ରାମର ସୀମା ଏକାଠି ହେବାର ଛିତି । ଏହା କେବଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ । ବରଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟେତର ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏଭଳି ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ଘଟୁଥିଲା । ପଣିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଧନ ଅପହୃତ ହେଉଥିଲା । ଯାହାକି ଉତ୍ତରବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । (୧୦୩)

ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକ କେହି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ଆହାର ଲାଗି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା । ଗୋ ମହିଷାଦି ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୀର ଓ କ୍ଷୀରଜାତ ପ୍ରବ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା । କପା କ୍ଷେତ୍ରରୁ କପା ମିଳୁଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମିତବ୍ୟୟୀ ଥିବାରୁ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଓ ସୀମିତ ପରିମାଣର ପ୍ରବ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ନଥିଲା ।

ଉତ୍ତରବେଦ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାଳରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନୂତନ ବସତି ସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଦାସ, ଦସ୍ୟୁ ପଣି ଓ ଅସୁରମାନେ ଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ । ଏମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଉଥିଲେ । ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିରୋଧକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ । ଫଳରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିସ୍ତାର । ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୋଗାନ ହେଲା “କୃଶ୍ଣନ୍ତୋ ବିଶ୍ଵମାର୍ୟମ୍” ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବିଶ୍ଵକୁ ଆର୍ଯ୍ୟୀକୃତ ବା ସଭ୍ୟ କରାଇବା ।

ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ଏହି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ଏକତାର ଯୋଗସୂତ୍ର । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଓ ଦେବମଣ୍ଡଳ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା । ସମସ୍ତେ କେତେକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ

ହେଉଥିଲେ । ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନ ଥିଲା । ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ବନ୍ଧନ ସୁତରାଂ ଦୃଢ଼ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣେଇ ମଧ୍ୟ ନେଇ ପାରୁଥିଲେ । ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏକତା ରକ୍ଷା କରା ଯାଉନଥିଲା ବରଂ ଏହା ଗ୍ରାମର ସାମାଜିକ ଅତିକ୍ରମ କରି ସହର ବା ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା ।

ବୈଦିକ ଗ୍ରାମର ସବୁ ଘର ଥିଲା କାଠ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଶୂଳଘର । ଛପର ଲାଗି ନଡ଼ା ଓ ଘାସ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । କାଁ ରାଁ କେଉଁଠି ଯୋଡ଼ା ଇଟା ବା ପଥରର ଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା । ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ରତ୍ନ ବେଦରୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ପାଣି ଉତ୍ସ ଯେତେ ବେଶି ନଥିଲା ସେଠାରେ କଞ୍ଚା ଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । (କ) ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି କାଠ ଖମ୍ବ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଥିଲା । ଏହି ଖମ୍ବକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ଉପମିତ୍’ । ମଝି ଖମ୍ବ ପିଠିଟି ବଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ପଟେ ଥିବା ଶୁଭିଶୋଟି ଖମ୍ବ ଛୋଟ ଥିଲା । (ଖ) ଏହି ଖମ୍ବ ଉପରେ କାଠ ଶେଣୀ ପକା ଯାଉଥିଲା । ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ଉତିମିତ୍’ । (ଗ) ତା ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣୀ ଉପରୁ ରୁଅ ତଳ ଖମ୍ବ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ସେଣୀ ଉପରେ ଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ରୁଅକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ପ୍ରତିମିତ୍’ । (ଘ) ରୁଅ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ପକାଇ ତାହାକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା । ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ଅଷ୍ଟ’ । (ଙ) ତାପରେ ନଡ଼ା ବା ଘାସ ଦ୍ଵାରା ଛପର କରାଯାଉଥିଲା । ଛାତର କାଠ ବାଉଁଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା—‘ନନ୍ଦନ, ପ୍ରାଣାହ, ସୁଂଦଗ, ଓ ପରିଷଙ୍କଲ୍ୟ’ । ଏହି ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାତର ଛାଞ୍ଚଟିକୁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା । (୧୦୪)

ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗୃହକୁ ବହୁତ କୋଠରୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ଅଗ୍ନିଶାଳ, ହବିର୍ଧାନ, ପନ୍ଥାନାଂ ସଦନଂ, ସଦସ୍ । (କ) ଅଗ୍ନିଶାଳ- ଏ କୋଠରୀରେ ଗାହପତ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସଦାବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ଵଳିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହୋମ ପ୍ରଦାନ ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଥିଲା । (ଖ) ହବିର୍ଧାନ - ଏ ବଖରାରେ ଗୃହସ୍ଥର ସାଗ ପଞ୍ଚର ଉପକରଣ ଓ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପକରଣ ରହୁଥିଲା । (ଗ) ପନ୍ଥା ସଦନ - ଏ ବଖରାଟି ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଥିଲା । ଏଥିରେ ରହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୃହର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରି ପାରୁଥିଲେ । (୧୦୫) ଏହାକୁ ‘ପନ୍ଥାନାଂ ସଦନଂ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବହୁ ପନ୍ଥାଜ ଥିବାରୁ ଏହି ‘ପନ୍ଥାନାଂ ସଦନଂ’ କ୍ରମବିକାଶ ଘଟି ରାଜାମାନଙ୍କର ‘ରାଣୀ ମହଲ’ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ‘ସୁତନ୍ତ ନାରୀ ମହଲର’ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା । ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ ବେଳକୁ ପନ୍ଥାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା କୋଠରୀକୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ପନ୍ଥା ସଦନଂ’, ‘ପନ୍ଥାନାଂ ସଦନଂ’ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ । (୧୦୬) ନାରୀମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଖରାରେ କାରବାର ହେଉଥିଲେ, ତଥାପି ଅନ୍ୟସ୍ଥର ଅର୍ଥରେ ‘ପନ୍ଥା ସଦନ’ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ମହଲରେ ନାରୀମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ । ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ । (୧୦୭) ବାହାରର କୌଣସି ପୁରୁଷ ଏଠାକୁ ଯା ଆସ କରିପାରୁ ନଥିଲେ । ଏହା ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ‘ଅନ୍ଧର ମହଲ’ ଥିଲା । ରତ୍ନବେଦରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଇଛି

‘ଗୁହାଚରନ୍ତ୍ରୀଯୋଗୀ’ । (୧୦୭) ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତି ଅନ୍ଧର ମହଲରେ ଚଳ ପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଘା ଲୋକ । (ଘ) ସଦସ୍ - ଏହା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ବୈଠକ ଶାଳା । ଏଠାରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥା ବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଠୋରୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଖରା ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ କୋଠରି ଥିଲା । ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଖରା ଥିଲା । ତାହାକୁ ‘ଆବସଥ ବା ଆବାସୀ ଅତିଥି ଶାଳା’ କୁହାଯାଉଥିଲା । (୧୦୮) ଏଥିରେ ଅତିଥିର ସୁବିଧା ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ରାଖାଯାଉଥିଲା । ‘ଆପସ୍ତମ୍ବ ଶ୍ଳୋକ ସୂତ୍ର’ ତଥା ଧର୍ମ ସୂତ୍ରରେ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ ।

ରତ୍ନବେଦରେ ବୈଦିକ ଗୃହକୁ ‘ତ୍ରିଧାତୁ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୦୯) ସାୟଣାଶ୍ରୟୀ ‘ତ୍ରିଧାତୁ’ ଶବ୍ଦର ବାଖ୍ୟା କରି ‘ତ୍ରି ଭୂମିକା’ ବା ‘ତିନିଖଞ୍ଜା’ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ବୈଦିକ ଗୃହରେ ତିନିଗୋଟି ଖଞ୍ଜା ଥିଲା । ଏହାର ଗୃହର ବିଶାଳତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । ଗୃହ ଉପକରଣର ସୁଲଭତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ତିନି ଖଞ୍ଜା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା । ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ଭୂମିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ।

ଗୃହକୁ ଯେଉଁ ଦେବତା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ‘ବାସ୍ତୋଷ୍ଠତି’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ତାଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷେ ରତ୍ନବେଦରେ ଗୋଟିଏ ‘ସ୍ଥୂତି’ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଅଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ହେ ବାସ୍ତୋଷ୍ଠତେ’ ଆମ ଘର ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ରୋଗ ହୀନ ହେଉ । ଦୁଇ ଗୋଟିଆ ଓ ଗୁରି ଗୋଟିଆ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ । ଗାଈ ଓ ଘୋଡ଼ା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ତୁମେ ବଢ଼ାଅ । ସବୁବେଳେ ଆମେ ସୁବଳ ଥାଇ ତୁମ୍ଭର ମିତ୍ର ଭାବରେ ରହିଥାଉ ଏବଂ ବାପ ପୁଅକୁ ଗୃହିଣୀ ଭଳି ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତିପୁର୍କ ହୋଇ ରହିଥାଅ । (୧୧୦)

‘ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ର’ରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଧନୀ, ଧରିଦ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ସ୍ଥାନ ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଣାଳି ବିଧାନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭୂମିର କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତାହା ‘ଆଡେ’ କହିଛନ୍ତି - ‘ଯେଉଁ ଜମିରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ତାହା ବିବାଦୀୟ ହୋଇ ନଥିବ । ଏହା ଲବଣ ହୀନ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷ, ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମଲତା ଅତିକମ୍ରେ ଘାସ ଥିବ । ଏହା ଖାଲୁଆ ହୋଇ ନଥିବ । (୧୧୧) ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଘର ତିଆରି ବେଳେ ମାପ କୂପ କରାଯାଉଥିଲା । (୧୧୨) ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ‘ବାସ୍ତୁଶିଳ୍ପ’ର ଉତ୍ତର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରଣାତ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସରଣ କରି ଘର ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାସ୍ତୁଶିଳ୍ପ ଥିଲେ ‘ବିଶ୍ୱକର୍ମା’ ଓ ଅସୁରମାନଙ୍କର ‘ମୟ’ ।

ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଆମ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ‘ନାମ’ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ । ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଘର ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ଏହି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା— ‘ଗୃହ, ଆୟତନ, ପତ୍ରା, ବାସ୍ତୁ, ହର୍ମ୍ୟ, ଦୁରୋଶ’ ଇତ୍ୟାଦି । ଭଲ ଘରକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ସୁବାସ୍ତୁ’ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଘର ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଥିଲା ତାହାର ନାମ ‘ସୁବାସ୍ତୁ’ । ଦୁରୋଶ ଶବ୍ଦଟି

ବହୁବାର ରତ୍ନ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ଘର ଦ୍ଵାର ଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଦୁରୋଣ ହୋଇ ଅଛି । (୧୧୧୩) ‘ପଦ୍ମ୍ୟା’ ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ରତ୍ନ ବେଦରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ । (୧୧୧୪) ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଘର ତିନି ଜାଗାରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ‘ତ୍ରିପଦ୍ମ୍ୟ ବୋଲି’ ରତ୍ନ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । (୧୧୧୫) ଏହି ତିନି ଜାଗା ହେଲା ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ ଓ ସମୁଦ୍ର । ପୃଥିବୀରେ ସାଧାରଣ ଅଗ୍ନି ଭାବରେ, ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ବାଡ଼ବାଗ୍ନି ଭାବରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ । ‘ପଦ୍ମ୍ୟା’ର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳଧାରା । ଗୁରିପଟେ ଜଳଧାରା ଥିବା ଗୃହକୁ ପଦ୍ମ୍ୟା କୁହାଯାଉଥିଲା । ରତ୍ନବେଦର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ‘ମଧ୍ୟେ ପଦ୍ମ୍ୟାନା’ ପଂକ୍ତିଟି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି । (୧୧୧୬) ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ପାଣି ଘେରି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘରକୁ ‘ପଦ୍ମ୍ୟା’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଘର ତିଆରି ଲାଗି ପୋତା ଇଟା ଓ ପଥରର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ । ତେଣୁ ସେମାନେ ପାଣି ଘେରି ପୋଖରୀ ବା ଗଡ଼ଖାଇ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତଜ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁଥିଲେ । ‘ହର୍ମ୍ୟ’ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଏହାକୁ ସମଜ୍ଞର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାସାଦ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ରତ୍ନବେଦରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଏକ ପାତେରୀ ଘେରା ବଡ଼ଘର ଭାବରେ । ଏହି ଘରେ ଉଭୟେ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଗୋ ମହିଷିଆଦି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରହିବା କଥା ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି । (୧୧୧୭)

### ଯାନବାହାନ ଓ ରାସ୍ତା —

ରତ୍ନବେଦରେ କଳ୍ପକ ଶୂନ୍ୟ ଓ ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତା ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି । ବିପଦ ଶୂନ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିମିତ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି । ଜଣାପଡେ ସେ ସମୟର ରାସ୍ତା ସିଧା ଥିଲା । ମାତ୍ର ଗାଁର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଧୁଳିଆ ଥିଲା । ପୋଲ ଓ ଛକର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ରଥ ଥିଲା ସେ କାଳର ପ୍ରଧାନ ଯାନ । ରଥକୁ ବଳଦ, ଗଧ ଓ ଘୋଡ଼ାମାନେ ଟାଣୁଥିଲେ । ବାହନ ଅନୁସାରେ ରଥର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଦେଖାଯାଏ ; ବୃଷ, ରଥ, ଷଡ଼ଶ୍ଵ, ପଞ୍ଚବାହୀ ଇତ୍ୟାଦି । ସେହିପରି ରଥାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ରଥର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତ୍ରିବନ୍ଧୁର, ଅଙ୍ଗବନ୍ଧୁର, ସତ୍ରଞ୍ଜ, ହିରଣ୍ୟଚକ୍ର ଇତ୍ୟାଦି । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ରଥ ସବୁ ଯାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଦର ଲାଭ କରୁଥିଲା । ସାତାୟତ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଏ ସମୟରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଥିଲା ।

ରଥ ବ୍ୟତୀତ ‘ଅନସ’ ଯାନର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଗାଡ଼ି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ତାହାକୁ ବଳଦ ଓ ଗାଇ ମଧ୍ୟ ଟାଣୁ ଥିଲେ । ସେହି ଯାନରେ ‘ଗାଡ଼ି’ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଗାଡ଼ି ଟାଣୁଥିବା ପଶୁକୁ ‘ଧୂର୍ଷଦ’ କୁହାଯାଇଛି । ଗାଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟବାହୀ ଓ ରାଜବାହୀ । ଗସ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ବୋହିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଶକଟ(ଶଗଡ଼) ଓ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିକୁ ‘ଗୋଲିଙ୍ଗ’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ‘ବି-ପଥ’ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ । ତାହା ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା । ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଓଟ, ପିଠିରେ ବସି ଲୋକେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ଜିନିଷ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନବା ଆଣିବା ହେଉଥିଲା । ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ପାଦରେ ଯିବା ଆସିବା

କରୁଥିଲେ । ଜଳ ଯାନ ‘ନୌକାର’ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ନାବକୁ ‘ଅରିତ୍ର’ ଓ ନାବିକକୁ ‘ଅରିତ୍ର’ କରୁଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ନୌକା, ଯୁଦ୍ଧ ନୌକା, କ୍ରୀଡ଼ା ନୌକା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଜଳଯାନର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । (ଅଭିନୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପୁସ୍ତକର ପୃ ୧୩୮ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ) ।

ବର୍ଷ ସାରା ନାନା ଉପାଦାନ କର୍ମରେ ଲୋକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ । କୃଷି କର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ପଥା କାମର କାମ, କୁମ୍ଭାର କାମ, ବଢ଼େଇ କାମ, ଲୁଗା ବୁଣିବା ଆଦି କାମରେ ନିଜକୁ ନିଯୋଜିତ କରୁଥିଲେ । ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ କର୍ମମୁଖର ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ଋଗ୍‌ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ‘ପ୍ରେମ ମୟୀ ମା’ ନିଜ ପୁଅପାଇଁ ଲୁଗା ବୁଣି କରି ପିନ୍ଧାଉଥିଲେ । (୧୧୮) ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଲୁଗାବୁଣିବା କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । ଘରେ ମା’ ଉତ୍ତରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜ କାମ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ତୁଳା ରିଶିବା, କପାଳ ମଞ୍ଜି ଛତାଇବା କାମ ତହିଁର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଲୁହା କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ‘କର୍ମାର’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ସେମାନେ ଲଙ୍ଗଳ ଲୁହା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁଥିବା ଲୁହାର ଡିନିଷମାନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ । କୁଲାଳ ହେଉଛି ଆଢ଼ିକାଳି କୁମ୍ଭାର ନାଁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ । କୁଲାଳର କାମ ଥିଲା ହାଣ୍ଡି ମାଟିଆ ଆଦି ମାଟି ଡିନିଷ ତିଆରି କରିବା । ପାଣି କିମ୍ବା ମହୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଚମଡ଼ାର ପାତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ଏହାର ନାମ ଥିଲା ‘ସୂତି’ । ଏହା ଥିଲା ‘କର୍ମମ୍’ର ନାମ । ଏ ‘କର୍ମମ୍’ ଆଢ଼ିକାଳିର ଚମାର ସହିତ ତୁଳନାୟ ହେବେ । ଗାଁ ବଇଦ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ଭିଷକ୍’ । (୧୧୧) ଏହିପରି ୭୦ ପ୍ରକାର ଜୀବିଗରଙ୍କ ନାମ ‘ବାହସନେୟି ସଂହିତା’ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ । (୧୨୦) ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଜଳ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିଲେ । ଏ ପ୍ରକାର ଜଳଧାରାକୁ ‘କୁଲ୍ୟା’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ସାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ବେଦରେ ମିଳିଥାଏ । (୧୨୧) ଏହା ଛଡ଼ା କୃତ୍ରିମ କୂପମାନ ଖନନ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳସେଚିତ କରୁଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ । (୧୨୨)

ଆଢ଼ି କାଳି ରାଜି ଗ୍ରାମରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା । ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଏହି ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ । ତେଣୁ ଏ ପରିବେଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ‘ନିରାଶ୍ୟ ବା ବିଷାଦ’ ନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ବୈଦିକ ଋଷିଙ୍କୁ ଘର୍ଷ କରିପାରୁ ନଥିଲା । ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଲୋକ ସେତେବେଳେ ନଗର ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା । ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶର ମୁନିଋଷିମାନେ ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଥିଲେ । ତତ୍କାଳୀନ ମଣିଷର ସହଜାତ ଗୁଣ ଥିଲା ‘ଦିବତ୍’ ଫଳରେ ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ।

**ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ପଦାର୍ଥ —**

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ଆସବାସ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ସଂପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା —

‘ଯଜ୍ଞ’ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ ‘କୁଶ’ର ଆସନ ତିଆରି କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ସେ ଶୁଚିକର ନାମ ଥିଲା ‘ପ୍ରସ୍ତର, ବହି, କୁର୍ତ୍ତ’ । ଏହି କୁର୍ତ୍ତ ଶରୀର କୁର୍ତ୍ତା ଶରୀର ଉଭବ ହୋଇ ପାରିଥାଏ । ବସା ଉଠା କରିବାପାଇଁ ବେତର ‘ତଟାଇ’ ତିଆରି କରା ଯାଉଥିଲା । ଏହାକୁ ‘କଶିପୁ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଧନୀ ଲୋକମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ସୁନାର ଝାଲର ଦେଉଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ‘ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବେଳେ ରାଜା ‘ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ’ରେ ବସିବାର ବିଧି ଥିଲା ।

**ତଳ** — ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ‘ତଳ’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟତମରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସନ ବିଛଣା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ‘ତଳ , ପ୍ରୋଷ୍ଠ ଓ ବହ୍ୟ’ ଉପରେ ଶୋଇ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରୁ ମିଳୁଅଛି । ବରବଧୂଙ୍କର ଶୁର ମିଳନ ‘ତଳ’ ଉପରେ ହେଉଥିଲା । ଅଥର୍ବ ବେଦ ‘ବିବାହ ସୂକ୍ତ’ରେ ବଧୂକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ‘ତଳ’ ଆରୋହଣ କରି ପତି ନିମିତ୍ତ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ରୂପ କଲ୍ୟାଣ କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ‘ତଳ’ ଉପରକୁ ଉଠ ଏବଂ ପତିଙ୍କ ଲାଗି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କର । (୧୨୩) ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଣୀ ଅନୁରଣିତ । (୧୨୪) ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ‘ତଳ’ ଶୟନରୁ ଜାତ ସନ୍ତାନ ବୈଧ । ତେଣୁ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ‘ତଳ୍ୟ ବା ତଳ ଜାତ’ । ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ‘ତଳ’ ହେଉଛି ବିବାହରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପଲଙ୍କ । ‘ତଳ’ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତା ଆରୋପ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଶୋଇବାର ଅଧିକାର କେବଳ ପବିତ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଥିବା ବର ବଧୂଙ୍କର ଥିଲା । ଋଗ୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ‘ତଳ’ ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । (୧୨୫) ପବିତ୍ର ‘ଉଦୁମ୍ବର’ ଗଛର କାଠରେ ଏହି ‘ତଳ’ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ।

**ପ୍ରୋଷ୍ଠ** — ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ‘ପ୍ରୋଷ୍ଠ’ ଉପରେ ସୁଖରେ ଶୟନ କରୁଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ ହେଉଛି ହର୍ମ୍ୟବାସିନୀ ଧନୀ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ । ବେଦମନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ‘ପ୍ରୋଷ୍ଠଶୟା’ (ପ୍ରୋଷ୍ଠରେ ଶୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ) ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହାର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ସୁନ୍ଦର । ଏହାର ଦୁଇଟି ପାଦ ଥାଏ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରୁ ଜଣାପଡେ ବଧୂକୁ ପତିଗୃହକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତଳିଆ ଓ ତଳେ ସହିତ ‘କୋଶ’ (ଏକ ପ୍ରକାର ଖଟ) ଦିଆଯାଉଥିଲା । ବୋଧହୁଏ ସେହି ‘କୋଶ’ ହେଉଛି ଆଲୋଚ୍ୟ ‘ପ୍ରୋଷ୍ଠ’ । ତେବେ ଏହା ‘ହର୍ମ୍ୟ’ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଶଯ୍ୟା ।

**ବହ୍ୟ —**

ବହ୍ୟ ଶବ୍ଦରୁ ଜଣାପଡେ ଏ ଆସନ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆ ଯାଇ ପାରୁଥିଲା । ବଧୂ ଶ୍ରାନ୍ତବା ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ ବହ୍ୟରେ ବସି ପଡୁଥିଲା । ଏହି ‘ବହ୍ୟ’ କାଠ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା ଓ ବିଶେଷ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା । ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ‘ବହ୍ୟ’ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ ।

ଏହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖତିତ ବହ୍ୟରେ ବିବାହ ପରେ ବରବଧୂ ଶୟନ କରୁଥିଲେ ।(୧୨୬) ରତ୍ନବେଦରେ ଶ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ଅର୍ଥରେ ‘ବହ୍ୟ’ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ।(୧୨୭)

ଆସନ୍ନା —

ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡେ ଆସନ୍ନା ହେଉଛି ରାଜା ବା ଧନୀବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ‘ଗଦି ବା ଚୌକି’ ବିଶେଷ । ଏହା ବସିବା ଓ ଶୋଇବା ଉଭୟ କାମପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ‘ଆସନ୍ନା’ ପ୍ରାୟ ରାଜ ସିଂହାସନ ପରିଥିଲା । ଅଥର୍ବ ବେଦରୁ ଜଣାପଡେ ‘ଆସନ୍ନା’ର ଗୁରୋଟି ଗୋଟି ଥିଲା ।(୧୨୮) ଏହା ତନ୍ତ ଦ୍ଵାରା ବୁଣା ଯାଉଥିଲା । ‘ଆସନ୍ନା’ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚତୁର (ଆଘ୍ରରଣ) ପଡୁଥିଲା । ତିନିଆ (ଉପ ବର୍ତ୍ତଣ) ଗଦି ( ଆସାଦ) ଏବଂ ଆରାମ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉପଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ସାଧାରଣ ଲୋକମଧ୍ୟ ‘ଆସନ୍ନା’ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ବହୁଳ ଭାବରେ ‘ଅଥର୍ବ ବେଦ ଓ ବାଜସନେୟୀ’ ସଂହିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।(୧୨୯) ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ଜନେନ୍ଦ୍ରୟ ରାଜାଙ୍କ ରାଜନଗରର ଉପାଧି ଥିଲା ଆସନ୍ନାବନ୍ଧ ସିଂହାସନ ଥିବା ବାଲା ।(୧୩୦) ଜନେନ୍ଦ୍ରୟ ରାଜାଙ୍କ ଆସନ ଖୁବ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରାଜ ନଗରକୁ ଲୋକେ ସିଂହାସନରେ ଭରପୁର ବୋଲି ନାମ ଦେଇ ଥିଲେ ।

କଳଶ — ଘରର ନାନାଦି ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ କଳଶ ଅନ୍ୟତମ । ଏହା ଉଭୟ ମାଟି ଓ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ରତ୍ନବେଦର ପ୍ରାଥମିକ କାଳରେ ‘କଳଶ’ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାଭିମୁଖ ଗତି ଫଳରେ ସେମାନେ ଲୁହାର ସନ୍ଧାନ ଯେତେବେଳେ ପାଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୁହାର ‘କଳଶ’ ତିଆରି କରିଥିବେ । ତେଣୁ କଳଶ ଉଭୟ ମାଟି ଓ ଲୁହାରେ ଥିଲା ।(୧୩୧)

ଦ୍ରୋଣ — କାଠରେ ତିଆରି ଦ୍ରୋଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଏହା ଏକ ମାପକ ଥିଲା । ଏଥିରେ ଧାନ, ଗୁରୁଳ, ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମପା ଯାଉଥିଲା । ଦୁତି ହେଉଛି ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ଏକ ଥଳୀ । ଏଥିରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହୁଥିଲା ।ଏହାର ବର୍ତ୍ତନା ବେଦ ଏବଂ ବେଦୋତ୍ତର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।(୧୩୨) ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏଥିରେ ରହିଲେ ଏହା ଫୁଲି ଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ ରତ୍ନ ବେଦରେ ଏହାକୁ ‘ଧ୍ଵାତ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।(୧୩୩) ଧ୍ଵାତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫୁଲିଲା ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ । ଦୁଧ, ସୋମରସ, ଆଦି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏହି ‘ଦୃତି’ରେ ରଖାଯାଉଥିଲା । ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ବାସନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଯଜ୍ଞରେ ଅନ୍ନପାକ ନିମିତ୍ତ ଘରେ ‘ସ୍ନାନ୍ତି’ (ଥାଳି) ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । କାଠ ଓ ପଥରର ପିଟଣା ଓ ଗୁଲୁଣାର ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଲାକୁ ସେତେବେଳେ ‘ଚଷକ’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଧନୀଲୋକମାନେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ‘ଚଷକ’ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । କାଠର ତିଆରି ‘ଉଲୁଖଳ’ ଓ ‘ମୁସଳ’ରେ ଚେରମୂଳି ଓ ସୋମଲତା କୁଟାଯାଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ ବେଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।(୧୩୪) ଲୁହାର ଆବିଷ୍କାର ପରେ ‘ଉଲୁଖଳ-ମୁସଳ’ ଲୁହାରେ ତିଆରିହେଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ର ଥିଲା ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା

‘ଉର୍ଦ୍ଦର’ । ଗର୍ବ ବେଦରେ ଏହି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । (୧୩୫) ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଲୋକ ‘ଉର୍ଦ୍ଦର’ରେ ଅନ୍ତ ଉଭିଲା ଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୋମରସ ଭରି କରି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ‘ଉଦର’ର ବ୍ୟବହାର ଅଛି । ଏହା ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ।

ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ‘ଶିକ୍ୟ’ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । (୧୩୬) ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ‘ଶିକା’ ଶବ୍ଦ ସହ ତୁଳନୀୟ । ଏହାକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ତିଆରି କରି ଉପରୁ ତଳକୁ ଝୁଲାଇ ଯାଇଥାଏ । ଏହା ଘରର ‘ଓରା’ ବା କାନ୍ଥରେ ବାଉଁଶ, କାଠ ପକାଇ ଝୁଲାଇଥାଏ । ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଧ ଦହି ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖି ଶିକାରେ ରଖି ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ସୁନା ରୂପା ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁକୁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପୁରାଇ ବେଳେବେଳେ ଏହି ଶିକାରେ ରଖା ଯାଉଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାପଡେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସଜଳ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର, ଓ ଆଶ୍ରୟ କୌଣସିଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନଥିଲା । ସେମାନେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଧୁର୍ବୋତିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଆଧୁର୍ବେଦିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଗୁଲିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଜୀବନ୍ତ ଓ କର୍ମମୁଖର ଥିଲା ।

### ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଔଷଧ -

ବେଦରେ ଆଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜନକ ଚିକିତ୍ସାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କର ଅଦଭୂତ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଅସ୍ତ୍ରୋପଗ୍ରହ ଲାଗି ବେଦରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରଣାଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା । ବୋଧହୁଏ ତାହା ସାଧାରଣ ଜଣମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ରୋଗ ନିବାରଣ ନିମିତ୍ତ ଔଷଧକୁ ‘ହୃତି’ କରାଯାଇଛି । ଦେବ ବୈଦ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା, ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସାରେ ନିପୁଣଥିଲେ । ଋଷି ‘ତ୍ୟବନ’ଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପୁନଃ ଯୌବନ ଦେବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ‘ଜଳ ମରଧ’ଋଷି ‘ଭେର’ଙ୍କୁ ସେ ଦୁହେଁ ଭକ୍ଷାର କରିଥିଲେ । ‘ଅଶ୍ୱିନୀ’ ଅକ୍ଷକୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଓ ବିଶପଳାକୁ ଲୁହାର ଜଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ‘ବିଶପଳା’ ଯୁକ୍ଷରେ ଜଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂହିତା କାଳରେ ଅଶ୍ୱିନୀକୁମାର ଦ୍ୱ୍ୟଙ୍ଗର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆହୁତ ଆହୁତ କମିଆସିଥିଲା । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଅଥର୍ବବେଦରେ ‘ତକମ୍’ (ଏକ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର) ବହୁବାର ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି । ନାଳରକ୍ତ ଝାଡ଼ା, ବଥ, ଫୁଲା, ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ହଳଦିଆ ପାଣ୍ଡୁ, ଚକ୍ଷୁରୋଗ, ଜ୍ୱରମ୍, ଆଘାତ, ସର୍ପ ତଥା ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ଦଂଶନ, କୁଷ୍ଠ, ସାଧାରଣ ବିଷ ଜନିତ ରୋଗ, ପାଗଳାମି, ଶକ୍ତିବାତ ଇତ୍ୟାଦିର ଉଲ୍ଲେଖ ଏଥିରୁ ମିଳିଥାଏ । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟର ଚିକିତ୍ସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଇଣ୍ଡୋ -ଇଉରୋପୀୟ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା । ପିଲାଙ୍କୁ ‘ଶଙ୍ଖ’ ରୋଗ ହେଉଥିଲା । ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସୁଖ ପ୍ରସବ ନିମିତ୍ତ ବିଶେଷ ଯନ୍ତ୍ର ନିଆ ଯାଉଥିଲା । ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା



ଏବଂ ପାଣି ଦ୍ଵାରା ଘର ସଫା କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଗୋବର ଦ୍ଵାରା ଘର ଲିପିବା ଓ ଘରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ଝାଡୁଆ ବା ମଇଳା ପକାଇବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଅଛି । (ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶଙ୍କ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପୃଷ୍ଠା ୧୩୨-୧୩୩ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ) ।

ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଜଳ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ । ଜୀବନର ତିନି ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥା, ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଆଶ୍ରୟ କୌଣସି ଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନଥିଲା । ସମସ୍ତ ପ୍ରାରୂପ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଆଧୁର୍ଭୌତିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଆଧୁଦୈବିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ଦିଗରେ ସଫଳ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା ।



## ସଂସ୍ଥା ପରିଚ୍ଛେଦ

### ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ କର୍ମକାଣ୍ଡ

(କ) ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି —

ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷତଳର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ବୁଝି ଥାଉ । ଏହାର ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଏହାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଅଛି । ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି, ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି, ଜୈନ ସଂସ୍କୃତି, ଶିଖ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି । ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଖୁଥିବା ସଜଳ ଆଚାର, ବିଚାର, ବ୍ୟବହାର, ଗୁଣ ଚଳଣ ଓ ଧର୍ମ ଯାହା ଜିନ୍ଦି ପରମ୍ପରାରୁ ଆଣିଥାଏ ବା ନୂତନ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ତାହା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ । ‘କୃ’ ଧାତୁରୁ ଭୁଷଣ ଅର୍ଥରେ ‘ସୁବ୍’ ଆଗମ କରାଯାଇ ତହିଁରେ ‘ଜ୍ଞିନ୍’ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ‘କୃତି’ ଶବ୍ଦଟି । ତାହା ‘ସମ୍’ ଉପସର୍ଗ ସୁକ୍ତ ହେଲେ ଆସେ ‘ସଂସ୍କୃତି’ ଶବ୍ଦଟି । ମନୁଷ୍ୟର ଭୁଷଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଦ୍ୟମାନ ସଜଳ ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି । ଏ ଉଦ୍ୟମର କ୍ଷେତ୍ର ସେତେ ବଡ଼ ସଂସ୍କୃତିର କ୍ଷେତ୍ର ସେତେ ବ୍ୟାପକ । ତେଣୁ ଭଲ ଚିନ୍ତା, ଭଲ ଜାମା, ଭଲ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର , ଭଲ ଚେଷ୍ଟା ଆଦି ହେଲା ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କୃତି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲା ବେଳେ ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ବହିର୍ମୁଖୀ । ସଭ୍ୟତାକୁ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭିମୁଖୀ ନକରାଇଲେ ତାହା ଶେଷରେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଅସଂସ୍କୃତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ । ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଦେଖିବା ଯେ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଆଚାରନିଷ୍ଠ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ବିଚାରନିଷ୍ଠ । ସଂସ୍କୃତିର ସୃଷ୍ଟି ଅନୁଭବରୁ ମାତ୍ର ସଭ୍ୟତାର ସୃଷ୍ଟି ଜ୍ଞାନରୁ । ଅନୁଭବ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ନିତ୍ୟ । ଅଥଚ ବୁଦ୍ଧି ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ । ମନୁଷ୍ୟର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସଂଗତ ସଂଗତ ଜ୍ଞାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ । ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ଚିରନ୍ତନ ଥିଲା ବେଳେ ସଭ୍ୟତା ଥାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୀଳ । ଏହି ଚିରନ୍ତନତାକୁ ସଂସ୍କୃତିର ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ । ତେଣୁ ଏହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଏ । ଏହା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇବ । ଅତଏବ ପରସ୍ପରକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ବୁଝିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗା ।

ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି । ଋଗ୍ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି “ସେଉଁ ପୂର୍ବଜ ଋଷିମାନେ ଆମକୁ ଆଗରୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଣାମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଢାଳୁଛୁ” । (୧) ଏଥିରୁ ମନେହୁଏ ଋଗ୍ବେଦ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଋଷିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଲାଗି ବାଟ ଦେଖାଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀର ପରମ୍ପରା ଋଗ୍ବେଦରେ ଅନୁରଣିତ ହୋଇଛି ।

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା “କୃଣୁନ୍ତେ ବିଶ୍ୱମାର୍ଯ୍ୟମ୍” ବା ଯାହା ବିଶ୍ୱକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା (୨) ଏଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ଏକ ଜାତି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଏକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଓ ଜୀବନ ଧାରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ ଏହାର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା

ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅନାର୍ଯ୍ୟ । ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିପ୍ରସାର ଲାଗି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବନ୍ଧ । ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦସ୍ୟୁ, ଦାସ, ଅସୁର ଓ ପଣିମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା ।

ଗୁରିଆତୁ ଭଲ ଚିନ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ନୀତି ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ରଗ୍‌ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି “ବିଶ୍ୱର ଗୁରିଆତୁ ଆମ ଲାଗି ଭଲ ଚିନ୍ତାମାନ ଅସନ୍ତୁ ।(୩) ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟାକୃତି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ । ଏହି ଶିକ୍ଷା ଫଳରେ କେତେକ ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁବ୍ ପ୍ରଜ୍ଞାଶାଳୀ ହୋଇ ରକ୍ଷିଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟଦା ପାଇ ପାରିଥିଲେ । ‘ଜବଣ ଐଲୁଗ’ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ସେ ରଗ୍‌ବେଦର ୧୦ମ ମଣ୍ଡଳସ୍ଥ ଅନେକ ସୂକ୍ତ ରଚନା କରି ଅଛନ୍ତି । ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦାସପୁତ୍ର । ‘ଐତରେୟୀ ଓ କୌଷିତକୀ’ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଗୋଷୀର । ଏହିପରି ଭାବରେ ଆର୍ଯ୍ୟସଂସ୍କୃତି ଓ ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ସଂସ୍କୃତିର ସନ୍ନିଗ୍ରହରେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା । ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତି । ଏହାର ନମୁନା ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ‘ଦାଶରାଜ୍ଞ’ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ।

### ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ସୃଷ୍ଟି —

ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ସୃଷ୍ଟି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଥିଲା ବ୍ୟାପ୍ତ । ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ବହି ଶୁଲିଥିବା ଧାରାରେ ବହୁ ସଂସ୍କୃତିର ଉପଧାରାମାନ ମିଳିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଆର୍ଯ୍ୟ, ଦାସ, ଦସ୍ୟୁ, ଅସୁର, ପଣି ସମସ୍ତ ମିଶି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି । ‘ଅସୁର’ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଦାୟିନୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦେବ ମଣ୍ଡଳରେ ଏହି ‘ଅସୁରତ୍ୱ’ ଆରୋପ କରିଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ରଗ୍‌ ବେଦରେ କୁହାଗଲା ‘ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରେ ବଡ଼ ଅସୁର ପଣିଆ ଅଛି’ ।(୪) ରଗ୍‌ବେଦରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବରୁଣ, ରୁଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଛଳ୍ପ ଭାବରେ ଅସୁର ବୋଲି ସଂବୋଧନ କରାଯାଇଛି ।(୫) ଅଥର୍ବ ବେଦ ଓ ତୈତ୍ତିରିୟ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ଶ୍ରେଣୀ ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ବୈଦିକ ଦେବମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଅସୁର ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ଫଳଶ୍ରୁତି ।(୬) ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟୋତର ଗୋଷୀର ଲୋକେ ବହୁବର୍ଷ ଧରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏକତା କ୍ରମେ ଘନୀଭୂତ ହେଲା । ଉଭୟଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାପିତ ହେଲା । ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅସୁର ରାଜ ‘ବୃଷପର୍ବା’ଙ୍କ ଜନ୍ମା ଗର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ଯଯାତିଙ୍କ ସହିତ ବିବାହକୁ ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଆର୍ଯ୍ୟୋତର ଗୋଷୀର ସାମାଜିକ ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା । ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିବାହ ପଣତି ମଧ୍ୟରେ ଅସୁର ବିବାହ, ରାକ୍ଷସ ବିବାହ ଏବଂ ପୈଶାଚ ବିବାହ ପଣତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା । (୭) ଆର୍ଯ୍ୟୋତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହାପ୍ରୋତରେ ମିଶାଇବାକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଅଗଷ୍ଟ୍ୟ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ଆଦି ଋଷି ଓ ଋଷିକାମାନେ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ଆର୍ଯ୍ୟୋତର

ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠ ‘ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର’ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଜପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ବେଦରେ ଦାସମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ଏବଂ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କୁହାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା । ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଏ ଦାସମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏ କେରଟ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଏ କୁହୁକ ଦେଖାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ’(୭) କର୍ମ ଗୁଣ ଯୋଗୁ ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମର୍ଯ୍ୟଦା ପାଇଲେ । ଋଷି ଅଗଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ।

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଜ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବାର ଅପୂର୍ବ କ୍ଷମତା ରହିଅଛି । ଏ ଦେଶକୁ ଅନେକ ଜାତି ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ ମହାରାଜରାଜ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପରି ଭାବରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟରେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଗଢି ଉଠିଥିଲା ।

### ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକ —

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଜୀବନ ଥିଲା ଆନନ୍ଦମୟ । ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଜଂଜାଳ ମୟ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ । ବୈଦିକ ଋଷି କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଧୀର ହେଉ ନଥିଲେ । ଦେବତାମାନଙ୍କ ଅଶୀର୍ବାଦରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିମୟ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଯାପନ କରିହେବ ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ଅତି କମ୍ରେ ସେମାନେ ଶହେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ । (ଜୀବେମଃ ଶରଦଃ ଶତଂ ପଶ୍ୟେମଃ ଶରଦ ଶତ) ବୈଦିକ ପଂକ୍ତି ଏହାର ଉଦାହରଣ ।

ପୃଥିବୀ ଏକ ମାୟା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବୋଲି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ସତ୍ୟତା ଅଛି ; ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ । ‘ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍’ ରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଶ୍ରିତି ସଂପର୍କରେ ‘ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକାଇବା’ ଆଖ୍ୟାନ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି ସେଥିରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖା ଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶ୍ରିତି ଜଗତରେ ଯେ ଅଛି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଇହଲୋକକୁ ଏକ ଆଶାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଓ ଆନନ୍ଦ ସରାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିଥିଲେ । ‘ଉପନିଷଦ୍’ କାଳରେ ଆତ୍ମାର ଘଟରୁ ଘଟାନ୍ତରକୁ ଗମନ ବିଷୟ ପୃଷ୍ଠାଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା । ନରକର ନାମଗଣ ବେଦରେ ନାହିଁ । ଭଲ କାମ କଲେ ପରଲୋକରେ ଉତ୍ତମ ଗତି ହେବ ବୋଲି ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି । ଜୀମାତ୍ମାକୁ ତାର କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଘଟରୁ ଘଟାନ୍ତର ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏହି ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘୁରିବାକୁ ପଡିବ । (୮) ଉପନିଷଦ୍ ଓ ଗୀତାରେ ଏହାକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

‘ସ୍ୱର୍ଗ’ ସଂପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଯେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଧାମ ଏକଥା ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଋଗ୍‌ବେଦ ଅନୁସାରେ ପିତୃଲୋକର ରାଜା ଥାଆନ୍ତି ଯମ ଏବଂ ସେଠାରେ ବହୁସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହେଉଥାଆନ୍ତି । ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ । (୯) ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଠିନ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବୀର ନିଜ ପ୍ରାଣର ଲୋଭ ଛାଡ଼ି ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ । (୧୦) ‘ଅଥର୍ବ ବେଦ’ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ୱରରେ ବାଣୀ ବାଜୁଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅକ୍ଷଳ ଘିଅ ମଦୁରେ ଭାସୁଥାଏ । ଏହାର ତାପ୍ତମ୍ୟ ହେଲା ସକଳ ପ୍ରଜାର ପୁଣ୍ୟ ସେଠାରେ ମିଳୁଥାଏ । (୧୧) ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ସଂପର୍କୀୟ ଏକ ସ୍ଥୁଳ ଧାରଣା ଥିଲା । ଋଗ୍‌ବେଦର ‘ଦ୍ରାସ୍ତପର୍ଯ୍ୟା’ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହାର ନିଦର୍ଶନ । ଋଗ୍‌ବେଦୀୟ ଗୋଟିଏ ଗନ୍ଧରେ (ଅଶ୍ରୁତ୍ୟ) ଅଗ୍ନି ଅଶ୍ରୁ ରୂପରେ ଅଶ୍ରୁତ୍ୟ ଗନ୍ଧରେ ଥିବା କ୍ଷୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି । ‘ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍’ରେ ଋଷି କହିଅଛନ୍ତି ‘ସେ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ‘ପୂର୍ଣ୍ଣ’ ଏ ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ‘ପୂର୍ଣ୍ଣ’ । ‘ପୂର୍ଣ୍ଣ’ଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଛି ‘ପୂର୍ଣ୍ଣ’ଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଲେ ଅବଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ । (୧୨) ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ବାଣୀ ‘ଉପନିଷଦ୍’ର ପୃଷ୍ଠାକୁ ମଞ୍ଜନ କରିଅଛି । ‘ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ’ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ସଂପର୍କୀୟ ଆଦ୍ୟ ବେତନା ଉପନିଷଦ୍ ପୁରାଣରେ ରୂପୋବିକାଶ ଘଟି ଏହାକୁ ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ପାରିଥିଲା ।

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ଦୁଇ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରଦା ସଦୃଶ ; ଜୀବନର ଅନନ୍ତ ପଥରେ ବିଶ୍ରାମାଗାର । ଐହିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଭୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ଥିଲା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ହେତୁବାଦୀ ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଅନୁରୂତିଲବ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରସ୍ପରର ପରିପକ୍ଷୀ ନହୋଇ ପରସ୍ପର ଯେ ପରିପୂରକ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି (ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି) ହେଉଛି ତାହାର ନିଦର୍ଶନ । ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦରର ଉପଲବ୍ଧି ଯେ ଜୀବ ଦଶାରେ ଏ ସଂସାରରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରଲୋକରେ ସମ୍ଭବ ଏହି ଧାରଣା ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେମାନେ ଜୀବନର ସିଦ୍ଧି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ । ସାରା ଜଗତରେ ଯେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଅନୁରଣିତ, ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ସତ୍ତା ଅନ୍ୟତ୍ରାପ୍ତ, ଏଧାରଣା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ।

“ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ, ସେ ଜୀବନ୍ତୁକ୍ତ ! କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତିକି ସିବାର ଅନୁରୂତି ଯେତେବେଳେ ତାର ଆସିଥାଏ , ସେ ହୋଇଥାଏ ମୁକ୍ତ । ଏହା ହେଲା ଜୀବନ୍ତୁକ୍ତି । ଏ ଦେହଟିକୁ ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ଗୁଣ୍ଡ ପାରିଥାଏ । ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ନାନ କରି ପାରିଥାଏ” । (୧୩) ଋଗ୍‌ବେଦର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ପରମ ପଦକୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁପାରନ୍ତି । (୧୪) ଏହି ଦେଖୁ ପାରିବା କର୍ମଟି ସର୍ବଦା ଅନ୍ତଃକ୍ଷୁରେ ହୋଇଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରିବ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରିବ ଏହା ଥିଲା ବୈଦିକ ବିଶ୍ୱାସ ।

## ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ —

ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟରାଶି ଦିବ୍ୟତମ ସତ୍ତାର ଅନୁଭବ ଆଣି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ପାରୁଥିଲେ । ଏହି ଆଲୋକ ଲାଗି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସଦା ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା । ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏହି ଆଲୋକମୟ କ୍ଷିତିକୁ ବୈଦିକ ରାଶିମାନେ କହୁଥିଲେ ‘ସ୍ୱର’, ସାହାଜି ଥିଲା ଏହି ଜଗତରେ ଉପଲବ୍ଧ । ସୂକ୍ଷ୍ମତଃ ‘ସ୍ୱର’ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ଥିଲା ଏକାର୍ଥ ବୋଧକ । ଆଲୋକର ସଂଧାନ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଧୀଃ’ । ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱମିତ୍ର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ‘ଧୀୟୋ ଯୋନଃ ପ୍ରଗେଦୟାତ୍’ । ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକୁ ରତ୍ନବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଉଦ୍ଧଥବାହ’ ବୋଲି । (୧୫) ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଣୀ । ଏମାନଙ୍କୁ ଡିକ୍ଷାପୁଞ୍ଜ ପାଖକୁ ବଦଳ କରି ଆଣିଥାଏ । ଚୈତ୍ୟସ୍ତରରେ ଜ୍ଞାନଦୀତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଅଶାଲ ଡିକ୍ଷାପୁଞ୍ଜ ଉପଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ସେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ ।

ଜ୍ଞାନ ଭଳି କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବେଦରେ ସମୟକ ଗରୁଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି । ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କର୍ମକାଣ୍ଡା ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ଶେଷରେ ‘ଇଶା ବାସୋପନିଷଦ୍’ ନାମକ ଏକ ଉପନିଷଦ୍ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଶାଲବା ଲାଗି ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିୟୁତ୍ତପର କର୍ମ । ଏହି ‘ଭଳି କର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞର ପ୍ରତୀକ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ବେଦରେ ଭୟ ଶ୍ଚ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ ଓ କର୍ମ କାଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ‘ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ’ ଗୁଡିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ‘ଆରଣ୍ୟକ ଓ ଉପନିଷଦ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ’ ଗୁଡିକ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ‘କର୍ମ କାଣ୍ଡ’ ଓ ‘ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ’ ବ୍ୟତୀତ ‘ଭକ୍ତି କାଣ୍ଡ’ ବୋଲି ଆହୁରି ଏକ କାଣ୍ଡ ଅଛି । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ କର୍ମ , ଭକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଏହି ତିନି ମାର୍ଗର ସମନ୍ୱୟ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକରେ ଅଶାଯାଇଛି । ବେଦମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ଆଧିଭୌତିକ, ଆଧିଦେବିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏହି ଭଳି ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ଉପରୋକ୍ତ ତିନି କାଣ୍ଡ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ । ଆଧିଭୌତିକ ଅର୍ଥ କର୍ମକାଣ୍ଡ ସହିତ, ଆଧିଦେବିକ ଅର୍ଥ ଭକ୍ତି କାଣ୍ଡ ସହିତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ସାହାଜି କି ବେଦର ‘ନିନ୍ୟା ବଗ୍‌ସି’ ବା ‘ଗୋପନ ବାଣୀ’ ସମୂହ ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟ ରାଶି କହିଛନ୍ତି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ । କେବଳ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏହାକୁ ପାଇ ପାରନ୍ତି । ଏହା ହେଲା ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ । ଏ ସବୁ ମାର୍ଗର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସୁଖ ଦେବା ।

## ବୈଦିକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ —

ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଦେଖି ପାରିବା ଯେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନାଦର୍ଶ କେତେକ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା । ଏହି ନୀତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମାଜନ କରିଅଛି । ଏହି ନୀତି ଗୁଡିକ ହେଲା — (କ) ସ୍ତ୍ରୀର ଅନୁରୂପି ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି

ଭୌତିକ ଜଗତର ବାହାର ଜଗତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ । (ଖ) ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସତ୍ତା ଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ । (ଗ) ଅନନ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, (ଘ) କର୍ମ ଫଳ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, (ଙ) କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, (ଚ) ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାମ୍ନା ସହିତ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଏକତାର ମହା ସୂତ୍ରରେ ଅନ୍ୟତ୍ରାସ୍ତ ତାହାର ଆବିଷ୍କାର, (ଛ) ମାନବ ଜୀବନରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ, ଏବଂ ମାନବଠାରେ ଦେବତାର ଆବିଷ୍କାର (ଜ) ଆତ୍ମଜଗତ ଓ ଜଡ଼ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମନ୍ୱୟ ସୂତ୍ରଟିର ଆବିଷ୍କାର । (ଝ) ଜୀବନର କ୍ରମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ଉପରେ ଆଶ୍ୱା ଓ ବିଶ୍ୱାସ । (ଞ) ସତ୍ୟର ଉପାସନା, (ଟ) ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ସର୍ବଦା ଚଳିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ, (ଠ) ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏ ବିଷୟରେ ଧାରଣା, (ଡ) ଦେବତା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପାରତ୍ୱରୀକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବିଷୟରେ ଧାରଣା । (ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସଜ୍ଜ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଇବେ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ବର ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରାଇବେ) । (ଇ) ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଏବଂ କର୍ମଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶାଶ୍ୱତ ସମନ୍ୱୟ ବିଷୟଟିକୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଅବଧାରଣା କରିବା । (ଶ) ଧ୍ୟାନଯୋଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ (ତ) ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ‘ଭୂଃ, ଭୁବଃ, ସ୍ୱ’ ଆଦି ସାତ ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ବା ଓଠରେ ବିରକ୍ତ କରିବା’ (ପୁରେୟନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ବୈଦିକ ପର୍ବ - ତୃତୀୟ ଭାଗ- ପୃ ୧୬୪-୧୬୫ରୁ ଉକ୍ତ)

ଉପରୋକ୍ତ ମୌଳିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଐହିକ ଓ ପାରତ୍ରିକ ସୁଖ ମିଳୁଥିଲା । ଅଦିବ୍ୟତା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ବିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦିବ୍ୟତା’ର ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା । ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟାନୁବିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧିକାରୀମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମନା ନଥିଲେ । ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ କୋଣରୁ ଭଲ ଚିନ୍ତାଆସୁ ବୋଲି ଜାମନା କରୁଥିଲେ । (୧୬) ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ଭଲ ଯଶ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିପରି ମିଳୁ ତାହା ଥିଲା ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜାମ୍ୟ । ସେଥିପାଇଁ ଭଗବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ହେ ପ୍ରଭୋ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ଅତୁଳ ଯଶ ଆଣି ଦିଅ । (୧୭) ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କର । (୧୮) ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମାନବ ସମାଜକୁ ସ୍ୱେଦ ଓ ଶୁଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଯୁକ୍ତା ନ କରନ୍ତୁ । (୧୯) ଭଲ ଜାମର ଭଲ ଫଳ ଓ ଖରାପ ଜାମର ଖରାପ ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ । ସେଥିପାଇଁ ଭଗ୍ନ ବେଦରେ ଭଣି କହିଅଛନ୍ତି ‘ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଥାଇ ଭଲ ମୟ ସବୁ ଜାମକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି । (୨୦) ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବାପାଇଁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ । ଏହି ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳି ପାରିବ ।

ଆମେ ସାହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି କହୁଛେ ତାହା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ରୂପାନ୍ତର ମାତ୍ର । ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ବହୁ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି । ଆର୍ଯ୍ୟ, ଅନାର୍ଯ୍ୟ, ଦାସ, ଦସ୍ୟୁ, ଦ୍ରାବିଡ଼,

କିରାତ, ଇସ୍‌ପା, ପାସି, ଶ୍ରୀକ୍ଷିୟାନ, ମୁସଲମାନ, ଆଦି ସଂସ୍କୃତିର ଧାରାମାନ ଏହା ସହିତ ମିଶିଅଛି । ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ପିତୃକର୍ମ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସଂସ୍କୃତି । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଅନୁସୂତ ପ୍ରଥା ଓ ପନ୍ଥା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଆସିଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଅଛି । ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଯେତେ ପନ୍ଥାମାନ ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ତାହା ପ୍ରତି ସମଧିକ ସଚେତନ ରହିଅଛି ।

**ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ‘ରତ୍’ –**

‘ରତ୍’ ଶବ୍ଦଟି କେବଳ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି । ସାହିତ୍ୟୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ । ଏହା ସ୍ଥାନରେ ‘ସତ୍ୟ’ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ‘ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ’ ସାହିତ୍ୟରେ ଭରମ୍ଭ ‘ରତ୍ ଏବଂ ସତ୍ୟ’ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଥିରୁ ନିଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ‘ରତ୍’ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ର’ ଧାତୁ ହେଉଛି ଗତ୍ୟାର୍ଥ ବୋଧକ । ଏଥିରୁ ନିଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦ ‘ରତ୍’ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଶ୍ୱତଗତି ବା ଶାଶ୍ୱତ ନିୟମର ଧାରା । ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଓ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ରତୁମାନେ ଆସନ୍ତି ଓ ଯାଆନ୍ତି । ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବେଙ୍ଗମାନେ ଭାବ କରନ୍ତି । ‘ସତ୍ୟ’ ଶବ୍ଦଟି ରହିବା ଅର୍ଥ ବୋଧକ ‘ଅସ୍’ ଧାତୁରୁ ନିଜ୍ଞାନ । ଏହାର ଅର୍ଥ ରହିବାର ଭାବ ବା ସ୍ଥିତିର ସତ୍ୟତା । ଏହି ସତ୍ୟର ଗତିଶୀଳ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ‘ରତ୍’ । ଏ ଅର୍ଥରେ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ‘ରତ୍’ରୁ । ଏହା ଏକ ଚେତନା ଯାହା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ‘ଅନ୍ତଃସୂତ’, ଯାହା ବିନା ଭୌତିକ ଜଗତର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ । ବୈଦିକ ‘ରତ୍’କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ‘ଚୈତ୍’ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ । ବେଦରେ ୧୫୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ‘ରତ୍’ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ଋଗ୍‌ବେଦର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଦୁର୍ଲୋଭର ଜନ୍ମା ସମାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବସନ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦ୍‌ଭାବନା ରଖୁଥିବା ଋଷା ଦେବୀ ଆମ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ଏ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ବୁଝି ଗୁଲନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ନିୟମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ’ । (୧୧) ଏଠାରେ ଭୌତିକ ଋଷୀକୁ ‘ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ’ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଋଷୀର ଆଗମନ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ । ସେହି ନିୟମକୁ ଋଷା ଏତାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ‘ଚୈତ୍’ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକର ଉଦୟ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖୁ ପାରିବେ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ‘ରତ୍’ରେ ବନ୍ଧା । ଏହି ‘ରତ୍’ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ସତ୍ୟ । ଋଗ୍‌ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଆମକୁ ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିବାକୁ ହେବ । ଯେପରି କି ଆମେ ‘ସତ୍ୟ ଓ ଅମୃତ’ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା । (୧୨) ଚେତନା ଶ୍ରେଣୀରେ ‘ରତ୍’ର ଅନୁଭବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ‘ରତ୍’ର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ‘ଅନୃତ୍’ । ଏ ସଂସାରରେ ଭରମ୍ଭ ‘ରତ୍’ ଏବଂ ‘ଅନୃତ୍’ ଅଛନ୍ତି । ଋଗ୍‌ବେଦରେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥି ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଇଛି । (୧୩) ତାକୁ ‘ରତ୍’ କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । (୧୪) ‘ରତ୍’ର ସଦନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରିଲେ ସେ ‘ସତ୍ୟରତ୍’ ବୃହତ୍’ର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବ । (୧୫) ସେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ‘ରତ୍’ର ବିଶାଳତା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ । ସେତେବେଳେ ସେ ହୋଇ ଉଠିବ ‘ରତ୍‌ଚିତ୍ତ’ ବା ରତ୍ ସଂପର୍କରେ ସଚେତନ । ଏହି ‘ରତ୍‌ଚିତ୍ତ’ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । (୧୬)



ରତ୍ନବେଦରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ‘ରତ୍’ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହା ହେଉଛି ସକଳ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ।(୨୭) ଏହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ସକଳ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ‘ଉଦ୍‌ବୋଧତ୍’ ଓ ପ୍ରକାଶମାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ । ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏହି ‘ରତ୍’ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ । ସହିତାତୋର ସାହିତ୍ୟରେ ‘ରତ୍’ ପରିବର୍ତ୍ତେ ‘ସତ୍ୟର’ କଥା କୁହାଯାଇଛି । ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ପାରି ସତ୍ୟର ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେ ପଣ ଲାଭ କରନ୍ତି ।(୨୮) ‘ତାନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟର ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ।(୨୯) ‘କଠ ଉପନିଷଦ୍’ରେ ସତ୍ୟର ମହିମା ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି । ‘ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଖିରେ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ’ ।(୩୦)

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହି ‘ରତ୍’ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ । ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବ ଧର୍ମ ପୃଷ୍ଠି କଲେ । ସାହାର ନାମ ହେଲା ‘ସନାତନ ଧର୍ମ’ । ଏହି ଧର୍ମ ଅତୀତରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବ । ‘ରତ୍’ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ମାନବବାଦୀ ସଂସ୍କୃତି ଗଢି ଉଠିଥିଲା । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ । ସେଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ଋଷି କହୁଥିଲେ ‘ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତେ ନାରୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତେ ଭଲ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେହି ହେଲେ ଉଣେ ଦୁଃଖୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ’ ।(୩୧)

### ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ସମାଜବାଦ —

ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିପୁରକ । ସମାଜବାଦୀ ଶବ୍ଦଟି ଅର୍ବାକାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୌଳିକ ନୀତି ବେଦରେ ଗୁଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂପତ୍ତିର ସମବକ୍ଷନ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଭୋଗର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କେତେକ ସମାଜବାଦୀ ମୌଳିକ ନୀତିର କଥା ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମାନତାର ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି ଯଜ୍ଞରୁ । ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ । ଏହାକୁ କୁହାଗଲା ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମ । ଏହାର ବିପରୀତାର୍ଥ କର୍ମ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର୍ମ । ସେଥିରେ ନିଜ ପାଇଁ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଆଦି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ମିଳେ । ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ଯଜ୍ଞକୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାହାର ଯେତେ ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମ ସେ ସେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଛି । ବୈଦିକ ଆଦର୍ଶ ହେଲା ସାହାର ଧନ ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ତହିଁରେ ରାଗାଦାର କରାଇବ । ସାହାର ବଳ ଅଛି ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିନିଯୁକ୍ତ ହେବ । ସାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ବିତରଣ କରିବ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ସମାଜବାଦ ଅଣାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇ ପାରିଥିଲା । ‘ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ’ର ୪୦ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ‘ଇଶା ବାସୋପନିଷଦ୍’ର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଏହି ସଂସାରରେ ସାହା କିଛି ଚଳନଶୀଳ, ସର୍ବତ୍ର ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସଭା ବିଦ୍ୟମାନ । ତେଣୁ ତୁମେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ରୋଗ କର,

ଜାହାର ଧନକୁ ଲୋଭ କରି ନାହିଁ । (୩୭୨) ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତ୍ୟାଗର ଭାବ ନେଇ ଏ ସଂସାରରେ ରୋଗ କରିବାକୁ ହେବ । ଅନ୍ୟ ଧନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଛାଡିଲେ କେବଳ ହେବ ନାହିଁ ନିଜ ଧନରେ ଅନ୍ୟକୁ ଭାଗୀଦାର କରିବାକୁ ହେବ । ଉତ୍ତବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ନ ଦେଇ ନିଜେ ଖାଏ ସେ ହେଉଛି ମହାପାପୀ । (୩୭୩) ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଧନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାଗୀଦାର କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ‘ଉତ୍ତ ବେଦ’ରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ସମାଜବାଦୀ ଚେତନାର ଅନୁରୋଧକୁ ଶୁଣିଥାଉ । ତାହା ହେଲା ‘ହେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ! ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିମିଶି ଗୁଲ୍ । ଏକ ସାଥରେ ମିଶି ଛୋଟ ପାଠ କର ଏବଂ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଗୋଟିଏ ହେଉ ; ଯେମିତି ଦେବତା ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏକମନ ହୋଇ ହବିର୍ଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର । (୩୭୪) ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିବାଦ ନ କରି ନିଜ ପ୍ରାପ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି । ରାଜ୍ଞୟ ସଂପତ୍ତି ବଞ୍ଚନ ବେଳେ ଜାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଅଧିକ ଲୋଭ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନିଦର୍ଶନ । ଉତ୍ତବେଦରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୋହିତମାନେ ଯଜ୍ଞମାନ ପ୍ରତି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଅଛନ୍ତି ‘ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟାବସାୟ ଏକ ହେଉ । ଦୃଢ଼ ଏକ ହେଉ, ଏବଂ ମନ ଏକ ହେଉ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକାଠି ମିଳି କରି ରୁହ । (୩୭୫) ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ଭାତୃତାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ସଂଗେ ସଂଗେ ସାମୁହିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିପାଇଁ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗର ବାତାବରଣ ଲାଗି ଅନୁଜ୍ଞନ ପବନ ବୁଝାଉଥିଲା । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗୀ ସମାଜ ଗଢି ଉଠିଥିଲା । ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିଲା । ଏହା ସାରା ମାନବ ଜାତିକୁ ଶ୍ଵର୍ଣ କରିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି- ‘ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋଠାରେ ଏଭଳି ଦୟା କର ଯେପରି କି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି-ଥାଏ ବା ନଦେଖି ଥାଏ, ସଦ୍ ଭାବନା ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିବି । (୩୭୬) ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ।

ପାରସ୍ପରିକ ଏକତା ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବେଦର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ‘ପରୁବେଦ’ରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ତୁମେ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ତୁମେ ମୋ ଲାଗି ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଧାରଣ କର । ମୁଁ ତୁମ ଲାଗି ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛି । ମୁଁ ଏହା ନେଉଛି, ତୁମେ ଏହା ନିଅ’ (୩୭୭) ପରସ୍ପର ଦିଆ ନିଆରେ ସମାଜ ଗୁଳିବ । ଏହା ଥିଲା ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ । ଏହା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭାତୃ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଅଛି ଯେ ବୈଦିକ ରାଜ୍ଞରେ ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଢ଼ଥିଲା । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହି ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସିଅଛି ।

### ବୈଦିକ ରୀତି —

ବୈଦିକ ରୀତିମାନେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞା । (ରକ୍ଷୟ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞାଋଷ) ଉତ୍ତବେଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ ବା ସତ୍ୟ ଶ୍ରବଣକାରୀ ସମୂହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତେଣୁ ‘ରୀତି ସଂସ୍କୃତି’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଭୌତିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଆଣିବାରେ ରୀତିମାନେ ଥିଲେ

ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶକ । ବେଦର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବାଣୀକୁ ରକ୍ଷିମାନେ କହୁଥିଲେ ‘ନିନ୍ୟାବଶ୍ୟସ୍ୟ’ ବା ‘ଗୋପନ ବାଣୀ ସମୁଦ୍’ । ଅଧିକାରୀ ଭେଦରେ ରକ୍ଷିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକଟିତ କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଉଭୟ ‘ଐହଲୌକିକ ଓ ପାରଲୌକିକ’ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ସମେଶ ରହିଅଛି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଚରମ ସୀମାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଧୂଳି ମାଟିର ସଂସାର ସହିତ ସଂପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ । ଜୀବନ ଧର୍ମୀ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ । ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆନନ୍ଦ ପାଇବା । ଏହା କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଚରମ ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ।

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରାଷାରେ ‘ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଶେଷରେ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ହେବ । ‘ଜୀବନ ଓ ଧର୍ମର ପ୍ରାଥମିକ ବ୍ୟବହାରିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଆଦର୍ଶ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥିଲା । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାହିଁ ଏହି ମହାନ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସକଳ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରେରଣାକୁ ପରିଚାଳିତ ଓ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରୁଥିଲା ।’ (୩୮) ବୈଦିକ ରକ୍ଷିମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ସକଳ କର୍ମ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନମାନ ଥିଲା ।

ବୈଦିକ ରକ୍ଷିମାନେ ଉପନିଷଦ ଓ ପୁରାଣ ଯୁଗର ରକ୍ଷିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଥିଲେ । ଉପନିଷଦର ରକ୍ଷିମାନେ ସଂସାରର ମାୟା ଛାଡ଼ି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ । ଶାନ୍ତ ଆରଣ୍ୟକ ପରିବେଶରେ ରହି ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟକ ଚିନ୍ତନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବୈଦିକ ରକ୍ଷିମାନେ ଐହିକ ଓ ପାରତ୍ରିକ ଉଭୟ ସୁଖ ଲାଗି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆଦିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖୀ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସାପନ ଲାଗି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ । ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷି ପରମ୍ପରା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ କେହି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ନେଇ ନଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ନେଇ ରହୁଥିଲେ । ‘ବୈଶମ୍ପାୟନ’ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଧରଣର । ଯେକି ରାଜା ପରାସିତ ଓ ଜନ୍ମେନ୍ଦ୍ରୟଙ୍କର ସମସାମୟିକ । ବୈଦିକ ଯୁଗର ରକ୍ଷି ପରମ୍ପରା ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

**ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆଶାବାଦ —**

ବୈଦିକ ରକ୍ଷିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାରା ସଂସାର ଥିଲା ସୁନ୍ଦର । ସର୍ବତ୍ର ସତ୍ୟ, ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ସଭା ଯେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା । ସଂସାରର ଦୁଃଖର ଧାରଣା ବୈଦିକ ଚିନ୍ତାର ପରିପକ୍ଷୀ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଗଗନୋପମୀ ରକ୍ଷିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭାବୁଥିଲେ । (ନେରତେ ଶ୍ରାନ୍ତସ୍ୟ ସଂଶୟଦେବଃ) ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି । ଶ୍ରମଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଶ୍ରମସର ବିଷୟରେ ଆଶାବାଦୀ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏହି କର୍ମର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଦିଆଯାଇ ଆସୁଥିଲା । ଗାତାରେ କୁହାଯାଇଛି କର୍ମର କୌଶଳ ବା ‘କୁଞ୍ଜ’ ହେଉଛି ଯୋଗ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପଦକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ । ଏହି କର୍ମର ଗୁରୁତ୍ଵ ଗାତା ପୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା । ବୈଦିକ ଋଷି କହୁଥିଲେ ‘ଆମେ ଶହେବର୍ଷ (ସେତେବେଳେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ଗରତ ଋତୁରୁ ହେଉଥିଲା ) ଦେଖିବା । ଆମର ଦୃଢ଼ି ଶକ୍ତି ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଥିବ । ଆମେ ଶହେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା । ଆମେ ଶହେ ବର୍ଷ ଧରି ଜଥା ଜହିବା ଏବଂ ଶହେ ବର୍ଷ ଆମ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ । ଶହେ ବର୍ଷ କାଳ ଆମେ ଦରିଦ୍ର ହେବା ନାହିଁ । ପୁଣି ଆଉ ଶହେ ବର୍ଷ ଆମେ ଏମିତି ଥିବା ।’ (୩୯୯) ‘ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ’ରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି କୁହାଯାଇଛି ‘ଆମେ ଶହେ ବର୍ଷ କାଳ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା । ଆମେ ଶହେ ବର୍ଷ ଧରି ସୁଖ କରିବା । ଆମେ ଶହେ ବର୍ଷ କାଳ ରହିବା । ଆମେ ଶହେ ବର୍ଷ କାଳ ଅପରାଜିତ ହୋଇ ରହିବା ।’ (୪୦) ଏହି ଭଳି ଅନେକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବେଦର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଗ୍ରଥିତ ହୋଇଅଛି । ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖ ଭରା ବୋଲି ଯଦି ସେମାନେ ଭାବି ଥାନ୍ତେ ତାହାହେଲେ ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେମାନେ ଗୁହଁ ନଥାନ୍ତେ । ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆଶାବାଦୀ ଦୃଢ଼ିଭାଗୀର ପରିଶ୍ରାବ୍ଧି । (୪୧) କିଏ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା ସେଥିରୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହେବ ନାହିଁ । କିଏ କିପରି ବଞ୍ଚିଲା ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜଥା ।

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ବିଜୟଗାମୀ । ଏ ବିଜୟ ସେମାନେ ଉଭୟେ ମାନସିକ ଓ ଦୈହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାମନା କରୁଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଵାୟତ୍ତ ଶରୀର ଶିଳା ଭଳି କଠିନ ହେଉ ବୋଲି ଜାମନା କରୁଥିଲେ । ଯଜୁର୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଶରୀର ‘ଶିଳା’ ଭଳି କଠିନ ହେଉ । (୪୨) ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ଥିଲେ ।

### ଉପନିଷଦ୍ ଗୁଡ଼ିକର ତତ୍ତ୍ଵନିଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତି —

‘ଉପନିଷଦ୍’ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥ । ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ବିଷୟ ଦୃଢ଼ିରୁ ବେଦକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା— ‘କର୍ମ, ଉପାସନା ଓ ଜ୍ଞାନ’ । କର୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି ‘ସଂହିତା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ । ଉପାସନାର ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି ସଂହିତା ଏବଂ ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ । ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି ‘ଉପନିଷଦ୍’ ଗୁଡ଼ିକରେ । ବେଦର ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ବେଦର ସାର ବା ବେଦାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଗଲା । ‘ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ’ରେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ୍ୟଜ୍ଞାନ ଅବଧାରିତ । ଏହି ତତ୍ତ୍ଵର ଆଧାର ହେଲା ‘କ୍ଷର ଅକ୍ଷର, ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, ଶ୍ରେୟ ପ୍ରେୟ, ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ଚେତନ ଅଚେତନ, ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା’ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଉପନିଷଦରେ ଆତ୍ମାକୁ ଅଜନ୍ମା, ନିତ୍ୟ, ଶାଶ୍ଵତ ଓ ପୁରାତନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଯମ ରାଜ ‘କୋପନିଷଦ୍’ର ନବିକେତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ସଂପର୍କରେ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଅଛନ୍ତି — ‘ମୋଧାବା ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମରେ ନାହିଁ । ଏ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ହେଲେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏ ଅଜନ୍ମା, ନିତ୍ୟ ଓ ପୁରାତନ । ଶରୀରର ବିନାଶ ହେଲେ ବି ଏହାର ବିନାଶ ନାହିଁ’ । (୪୩) ତତ୍ତ୍ଵନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ଵର ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ ଉପନିଷଦୀୟ ଋଷିମାନେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଆରୋପ

କରୁଥିଲେ । ଏହା ‘ବୃହଦାରଣ୍ୟକ’ ଉପନିଷଦରେ ଯାଜ୍ଞବଲକ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ‘ଏହି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଶୁଣ, ଜାଣ, ମନନ କର ଓ ନିନିଧ୍ୟାସନ କର । (୪୪) ଗୁରୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତାର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧାନିତ ହୋଇ ଏହି ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା । ଖାଲି ଶୁଣି ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ଏ ବିଷୟଟିକୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ । ଜାଣି ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ । ଏ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ‘ମନନ’ କରିବାକୁ ହେବ । ‘ନିନିଧ୍ୟାସନ’ ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା କରିବା । ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ଷିର ନିଷ୍କୟ ହେଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ସଂପର୍କରେ ଅବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି । (ଯାଣିରେ ଲୁଣ ପଜାଇ ଆତ୍ମା ସଂପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ଗନ୍ଧର୍ବ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯାଉଅଛି) ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଦିଗ୍‌ବି ଉପରେ ଉପନିଷଦ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା । ଯାହା ଯୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ।

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଭା ନିହିତ ଥିଲା । ଗୋଟିଏ ହେଲା ‘ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧୀର୍ଘକ୍ତି’ ଅପରଟି ହେଲା ‘ସହଜାତ ଜ୍ଞାନ’ । ଧୀର୍ଘକ୍ତି ବଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ନିଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସହଜାତ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକମୟ ପଥରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରୁଥିଲେ । ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ଫଳରେ କି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଅବଧାରଣା କରିହୁଏ । ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ସ୍ୱାୟ ସହଜାତ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବେଦମନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥକୁ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ । ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ‘ନିନ୍ଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱଂସି’ ବା ଗୋପନ ବାଣୀ ସମୁଦୃଶ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ସହଜରେ ଧରା ଦେଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତେଣୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପି ଲବ୍ଧ ।

### ବୈଦିକ ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତି —

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଉପରେ ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ଉଭୟ ପାରତ୍ରିକ ଓ ଐହିକ ସୁଖ ଲାଗି ଧର୍ମ ସହାୟକ ଥିଲା । ଶବ୍ଦକୁ ଚିତାଗ୍ନିରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ‘ଗନ୍ଧ ଧର୍ମେଣା’ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଧର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଅ । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଧର୍ମର ବଳ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଯିବ । ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ପଦେ ପଦେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଗୁଲିବାକୁ ହେବ । ‘ତୈଷ୍ଠିରାୟ ଆରଣ୍ୟକ’ରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ତୁମେ ସତ କୁହ ଏବଂ ଧର୍ମାଚରଣ କର’ (ସତ୍ୟବଦ ଧର୍ମଚର) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠତାକୁ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଲେ । ସମସ୍ତ ପୁରାଣ ଏବଂ ଉପପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଧର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ଯିବାର ନିଦର୍ଶନ ପାଇଥାଉ ।

ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ତିନି ଗୋଟି ମହାନ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବଦା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଆସିଛି ଏବେ କରୁଛି ମଧ୍ୟ । ‘ତାହା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜୀବନର ଚର୍ଯ୍ୟା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କର ମାଲିକ ହୋଇ ପାରିବ । ଯାହାକି ତା ଜୀବନର ହେଉଛି ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଚରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାକୁ ନାହିଁବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟି ଜୋଶ ପରିହାର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସଂସାର ଯେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଏହି ଦେହ ଯେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କର

ଦେବାଳୟ ତାହା ଉପଲବ୍ଧ କରି ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେବ । ତୃତୀୟରେ ତାକୁ ସାରା ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଓ ସାମୁକ୍ଷିକ ହେବାକୁ ହେବ । (ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ରାଉତାୟ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଦିକ ପର୍ବ - ତୃତୀୟ ଭାଗ, ପୃଷ୍ଠା ୨୦୮ ଓ ୨୦୯ ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ) ।

### (ଖ) ବୈଦିକ କର୍ମ କାଣ୍ଡ —

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଥିଲା । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ । ବ୍ୟାବହାରିକ ଦିଗ ସଂପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ମାନଙ୍କୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଧି ବିଧାନ ଖଞ୍ଜା ପାଇଥିଲା । ଏହା ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ତାହା କର୍ମକାଣ୍ଡ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ । ସଦ୍ୱାରା ଏହି କର୍ମକାଣ୍ଡର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ କୁହା ଯାଉଥିଲା ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ । ସେହି ଉପଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ କର । ବେଦଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କର । (ଯେ ଦେବାନ୍ ଅଧୀଷ୍ଠ ବେଦାନ୍ ପ୍ରଜାମୁପାଦୟ ) ଏହି ବାଣୀ ହେଲା ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଧିମାନ ଖଞ୍ଜା ପାଇଛି । ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ସର୍ବ ଦେବତାଙ୍କ ମୁଖ ବୋଲି ଧରା ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପୂର୍ବକ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସେହିପରି ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଗୁରୁ ଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ‘ଉପନୟନ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ’ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧି ବିଧାନମାନ ଖଞ୍ଜା ପାଇଛି । ପରିଶେଷରେ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ, ଗର୍ଭାଧାନ ଆଦି ସଂପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ସାଂସାରିକ କର୍ମ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖା ଯାଇଛି । ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କର୍ମ କାଣ୍ଡ । (ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀଙ୍କ ରାଉତାୟ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଦିକ ପର୍ବ- ତୃତୀୟ ଭାଗ, ପୃ ୭୭ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ) ।

ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ ଓ କର୍ମ କାଣ୍ଡ ଉଭୟେ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରର ପରିପୁରକ । କର୍ମ କାଣ୍ଡ ଲାଗି ଏଭଳି ବିଧିବିଧାନ ଖଞ୍ଜା ପାଇଛି ତା ନହେଲେ ମଣିଷକୁ ପାପୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ‘ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ କୁହାଯାଇଛି, ‘ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, ପିତୃମାନଙ୍କୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ‘ଅନଷ୍ଟା ବା ଅସତ୍ୟ ପୁରୁଷ’ । ଏମାନେ ମହାପାପୀ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବୃଥା । (୪୫) ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ । ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ ଆତିଥେୟତା ମାଧ୍ୟମରେ । ଏହି ତିନୋଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ପଞ୍ଚ ସଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯଜ୍ଞ ହେଲା ଋଷି ଯଜ୍ଞ (ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ କରିବା) ଓ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ, (ଜୀବମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅନ୍ନାଦି ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରିବା) ।

ବୈଦିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାମାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେତେକ କାରଣରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ କାଣ୍ଡରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ । କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ସମୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ

ପ୍ରତି ସଞ୍ଜ-ହରି ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୃଦ୍ଧି ଉଭୟ ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ଦେବତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧି କରାଇଲେ ପୁଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ଫଳରେ ଛୁତି ମୁଖର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ବେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥର ହୋଇଛି । ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ମନନାତ୍ ତାୟତେ ଇତି ମନ୍ତ୍ର’ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ମନନ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତ୍ରାଣ କରେ ତାହାକୁ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ’ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସେମାନେ ସଞ୍ଜାଦି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ । ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରର ଏହା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଜିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଥିଲା ଯାହାକି ‘ହଠ ବିଦ୍ୟା’ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରରେ ‘ତନ୍ତ୍ର’ ନାମରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା । ‘ତନ୍ତ୍ର’ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ତନୋତି ଅଙ୍ଗ ଇତି ତନ୍ତ୍ରଃ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଅତି ସହଜରେ ଜନ ସମାଜରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ‘ତନ୍ତ୍ର’ । ‘ତନ୍ତ୍ର’ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଳ ପୂର୍ବକ ସୁଫଳ ଅଣାଯାଏ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଥିବା ‘ଗୁଣିଗାରେତି, ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର’ ଆଦି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ରୋଗ ଭଲ କରିବା, ବଶାକରଣ, ସନ୍ତୋଷନ, ମାରଣ ଆଦି ବିଷୟରେ ଅର୍ଥବ ବେଦରେ ବହୁ ମନ୍ତ୍ର ରହିଅଛି । ଅତଏବ ମନ୍ତ୍ର ଓ ତନ୍ତ୍ର ଉଭୟ ସମ୍ପର୍କିତରେ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ।

କର୍ମକାଣ୍ଡ ସଂପର୍କରେ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା — (କ) ଋଗ୍ବେଦ ସଂହିତା, (ଖ) ଅଥର୍ବ ବେଦ ସଂହିତା, (ଗ) ସାମବେଦ ସଂହିତା, (ଘ) ଯଜୁର୍ବେଦ ସଂହିତା, (ଙ) ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୂହ, (ଚ) କଳ୍ପ ସୁତ୍ର ସମୂହ (ଉଭୟ ଶୌଚ ଓ ଗୃହ୍ୟ) । କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

**ଋଗ୍ବେଦ ସଂହିତା —**

ଋଗ୍ବେଦରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ଋଗ୍ବେଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଞ୍ଜ ସହିତ ସଂପର୍କିତ । ଏଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଗ୍ନି ଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁ ‘ସୂକ୍ତ’ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅନ୍ତରାକ୍ଷ ଓରର ଦେବତା ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓରର ଦେବତା ହେଲେ ଅଗ୍ନି । ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଅନ୍ତରାକ୍ଷ ଓରର ଦେବତାମାନଙ୍କର ଫଳଗୁଡ଼ି ନିମ୍ନଓରର ଥିଲା । ଏମାନେ ଜାଗତିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣି ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ଋଗ୍ବେଦର ଗୋପନ ବାଣୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ; ଏହି ଗୋପନ ବାଣୀ ହେଉଛି ‘ଜ୍ଞାନ’ । ଏହି ଗୋପନ ବିଦ୍ୟାର ନାମ ଥିଲା ମଧୁ ବିଦ୍ୟା । ଯାହାକି ରଷି “ଦଧ୍ୟତଂ ଅଥର୍ବଣ” ଜାଣିଥିଲେ । ଇନ୍ଦ୍ର ଏହି ବିଦ୍ୟା ରଷି-ଅଥର୍ବଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗୁହଁ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରାକ୍ତ ନ ହେବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଅରିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଦ୍ୟା ସେ ଯଦି କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ । ମାତ୍ର ଏ ବିଦ୍ୟା ଅଶ୍ୱିନୀକୁମାର ଦ୍ୱୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ରଷି ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ତୋଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ‘ଦଧ୍ୟତଂ ରଷି’ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନମୟ । ଏଥିରୁ ମନେ ହୁଏ ଋଗ୍ବେଦ ସମୟରୁ ଜ୍ଞାନ କାଳ ଓ କର୍ମ କାଳ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଭାରତ ଭୂମିରେ ବଢ଼ି ଆସିଛି । ଋଗ୍ବେଦର ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମନ୍ତ୍ର ସଞ୍ଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ

କିମ୍ବା ‘ହଠ ବିଦ୍ୟା’ ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯଜ୍ଞ ଅତିରିକ୍ତ । ମାତ୍ର କାଳ କ୍ରମେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ବୋଲାଗଲା ।

ମାତ୍ର କେତେକ ମନ୍ତ୍ର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭରୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ଋଗ୍ ବେଦର ପଞ୍ଚମ ମନ୍ତ୍ରଲକ୍ଷ ‘ବୈଶ୍ଣ ଦେବ’ ସଂପର୍କୀୟ ମନ୍ତ୍ରରାଶି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରଲକ୍ଷ ‘ଅଗ୍ନି ଶ୍ରେୟାଂ ଯଜ୍ଞ’ ସଂପର୍କୀୟ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ନିଆଯାଇପାରେ । (୪୬) ଅଗ୍ନିଶ୍ରେୟାଂ ଯଜ୍ଞରେ ଅଗ୍ନି ଓ ସୋମଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହବି ସ୍ୱରୂପ ଛେଳିଟିଏ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ହବିଦାନ ସମୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲା ଯାଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ‘ଅନୁବାକ୍ୟ’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ‘ଅନୁବାକ୍ୟ’ ମଧ୍ୟ ଋଗ୍ ବେଦରେ ରହିଅଛି । ତାହା ଛଡ଼ା ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଯେଉଁ ହାତ୍ତିଏ ହବି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ‘ଅନୁବାକ୍ୟ’ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ । ତାହା ମଧ୍ୟ ଋଗ୍ବେଦରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ । (୪୭) ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମା ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରମାନ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଋଗ୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ବିବାହ ବେଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରାଯାଏ । (୪୮) ଜନ୍ମାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଅନୁକ୍ରମରେ ବେଦର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଇଛି “ହେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଏହି ଜନ୍ମାକୁ ତୁମେ ଦଶ ପୁତ୍ର ଆଣି ଦିଅ ଏବଂ ଏହାଙ୍କ ପତିଙ୍କୁ ଏକାଦଶ ପୁତ୍ର କରାଅ” । (୪୯) ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦଶ ପୁଅ ହୋଇ ପାରିଲା ପରେ ଆଉ ଅଧିକ ପୁତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପାରଶ୍ୱରିକ ସଂପର୍କ ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଂପର୍କ ଭଳି ହେବ । ସୁନବାର ଅନ୍ୟତ୍ର କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ ମୃତ ପତିଙ୍କ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଜଣକୁ ପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର । (୫୦) ଏହି ଉପଦେଶଟି ସ୍ତ୍ରୀମାନ ବିତାନଳ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀମାନ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାବେଳେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ‘ନିୟୋଗ’ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ଲାଗି ଉପଦେଶ ଦେଇ ପୁରୁଷ କହୁଛି “ମୋ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ହେ ସୁଭଗେ ତେଣୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପତି ଗ୍ରହଣ କର” । (୫୧)

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ନୀ ପତିକୁ ଅକ୍ତିୟାରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିଲା । ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ସେ ‘ହଠ ଯୋଗ’ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥିଲା । ଋଗ୍ବେଦରେ ଦୁଇଟି ଏହି ‘ହଠ ଯୋଗ’ ମୂଳକ ସୂକ୍ତର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହି ସୂକ୍ତର ଅବତାରଣାରେ ସପତ୍ନୀ ପରାଭୂତ ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ । (୫୨) ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଗର୍ଭପାତ ନହୋଇ ସୁଖ ପ୍ରସବ ସମ୍ଭବ ହେବା ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଋଗ୍ବେଦରେ ରହିଅଛି । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ଯୋଗୁ ଅସୁଖ ପ୍ରସବ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦମନାର୍ଥେ ଏବଂ ନିରାକରାଣାର୍ଥେ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା । (୫୩)

ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୁଣ୍ଠତା ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଷୋଳଗୋଟି ସଂସ୍କାର (କ) ଗର୍ଭାଧାନ, (ଖ) ପୂର୍ବବନ, (ଗ) ସାମନ୍ତୋନୟନ, (ଘ) ଛାତକର୍ମ, (ଙ) ନାମକରଣ,



(ତ) ନିଷ୍ପ୍ରମଣ, (ଛ) ଅନୁପ୍ରାଣନ, (ଜ) ବୃତ୍ତାଙ୍ଗନ, (ଝ) କର୍ଣ୍ଣବେଧ, (ଞ) ଉପନୟନ, (ଟ) ବ୍ରତାଦେଶ  
(ଠ) ବେଦ - ସୁଧାୟ (ଡ) କେଶାନ୍ତ (ଢ) ସମାବର୍ଜନ, (ଣ) ବିବାହ, (ତ) ଅଗ୍ନି ପରିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ  
ଗତି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଗର୍ଭାଧାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଗୃହାଗ୍ନିର ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  
ଏହି ଷୋଡ଼ଶ ସଂସ୍କାର ସାମାବଶ । ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକ ସମାହିତ କଲାବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୈଦିକ  
ମନ୍ତ୍ରମାନ ବୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୁଷ୍ଟତା ରକ୍ଷା କରିବା,  
ମାତ୍ର ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ପାରିବାରିକ ତଥା ସାମଜିକ ଶୁଷ୍ଟତାର ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିଲା ।  
ଏହା ଫଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଥିଲା ।  
ସଂସ୍କାରର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ ପାଇଁ ସମର୍ଥ କରିବା ।

ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଷୋଡ଼ଶ ସଂସ୍କାର ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାଳିତ ହେଉଛି ।  
ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବିବାହ ଓ ଉପନୟନ ଆଦି ପ୍ରଧାନ । ଗର୍ଭ ବେଦ କାଳରେ ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଉପନୟନ  
କର୍ମ କରାଯାଉଥିଲା । ବୈଦିକ କାଳରେ ‘ଜପୋତଟିଏ ଘର ଗୁଳରେ ବାତେଇ ହୋଇଗଲେ ତାହାକୁ  
ଅଶୁର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା’ । ଗର୍ଭ ବେଦ କାଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ଵାସ  
ଥିଲା । ଜପୋତ ବାତେଇ ହୋଇଗଲେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ପାଠ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଗର୍ଭ ବେଦରେ  
ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।(୫୪) ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସପ୍ତା ରୋଗ ଓ କାମଳ ରୋଗରୁ କିପରି ରକ୍ଷା  
ପାଇବାକୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତି ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।(୫୫)

ଗର୍ଭବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାଠ ବାଉଁଶର ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ଏହି ଘରକୁ ଅଗ୍ନି  
ଉୟ ଓ ଦୟୁ ଉୟ ଥିଲା । ଫଳରେ ଘରର ଜଣେ ଜାକ୍ଵନିକ ରକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ  
ତାଙ୍କ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ‘ବାସ୍ତୋଞ୍ଜତି’ । ଏହି ‘ବାସ୍ତୋଞ୍ଜତି’ କୁ ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମାନ୍ଦିକ  
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖଜା ଯାଇଥିଲା ।(୫୬) ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ  
କୃଷି କର୍ମ ସମୟରେ କ୍ଷେତ୍ରପତି (ବିଲର ଠାକୁର) ହଳଲଙ୍ଘନ, ବଳଦ, ଲଙ୍ଘନ ଶିଆର (ଘୋଡ଼ା)  
ଆଦିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୁତି ଅର୍ପଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉର୍ଗବେଦରେ ଅଛି ।(୫୭) ଗାଈମାନେ  
ସହଜରେ ଚରିବା ଲାଗି ଯିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଆସିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ  
କରାଯାଇଥାଏ ।(୫୮)

### ଅଥର୍ବ ବେଦ ସଂହିତା -

ଅଥର୍ବ ବେଦ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର, ଗୁଣି ଗାରେଡିର ଜନକ । ଅଥର୍ବ ବେଦର ପ୍ରଥମ ନାମ  
ଥିଲା ‘ଅଥର୍ବାଙ୍ଗିରସ୍ୟ’ । ଜଣେ ହେଲେ ଅଥର୍ବନ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ ଅଙ୍ଗିରସ । ଅଥର୍ବନ  
ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବିଶେଷ କରି ହୁତି ମୂଳକ ଏବଂ ସେଗୁଡିକରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ  
ହେବା ଲାଗି, ରୋଗ ରୁଲ ହେବା ଲାଗି, ଗୋସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ  
ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଜାହାର କ୍ଷତି ହେବା ଚିନ୍ତା କରା ଯାଇନାହିଁ । ଏହାଛଡ଼ା ବିବାହ,  
ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଷେକ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଅପର ପକ୍ଷରେ

‘ଅଙ୍ଗିରସ’ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟର ସ୍ଵତି କରି ନିଜର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ । ତାରଣ, ମାରଣ, ବଶୀକରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଦି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ‘ଅଙ୍ଗିରସ’କୁ ଖୁବ୍ ଜଳା ରଂଗର ଜଣେ ଗଣି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷଣେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ।

ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଯଜ୍ଞନିଷ୍ଠତା ଆଦୌନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ ; ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ବୋଲା ଯାଉନଥିଲା । ତାହା ସତ୍ତ୍ଵେ ଉଚ୍ଚବେଦର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ ମନ୍ତ୍ର ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ସ୍ଥାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି “ହେ ସ୍ଥା ତୁମେ ପତି ବା ଦେବରଙ୍ଗୁଁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ । ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହି ଜନ୍ମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାକର । ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମର ନିୟମମାନ ପାଳନ କର । ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବିବିଧ ବିଦ୍ୟା ସୁକ୍ତ ହୁଅ । ଉତ୍ତମ ବୀରପୁର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି ସମ୍ପଦନ କର । ନିୟୋଗ ବିଧି କ୍ରମେ ଦେବରଙ୍ଗୁଁ ଜାମନା କର । ତାହାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଅ । ପତି ବା ଦେବରଙ୍ଗୁଁ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସର୍ବଦା ହୋମ କର । ପାହାଳି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମର ମୂଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ” । (୫୯) ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ କ୍ଷାନରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମିତି ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପରେ ଅଭିଷେକୋତ୍ସବ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି କହିଥାନ୍ତି — “ସବୁ ଦିଗ ତୁମ ପାଇଁକି ସୁଖକର ହେଉ । ସମିତି ତୁମକୁ ଚିରଦିନ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତୁ” । (୬୦) ଉକ୍ତ ବେଦରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଷାନରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ରାଜା ଅନ୍ତତଃ ପଣେ ଗୁରି ଦଶାନ୍ତି କାଳ ରାଜୁତି କରନ୍ତୁ’ । (୬୧) ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଏକ ପଳାଶପତ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । ଏହାକୁ ମଣି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ରାଜା ମଣିର ଦାୟିତ୍ଵ ସୁଗୁରୁ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । (୬୨) ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କେତେକ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯାହାକୁ ‘ମୃଗାର ମନ୍ତ୍ର’ କୁହାଯାଏ । ଏହା ଅଦୃ ବା ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ । କୌଣସି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । (୬୩)

ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଅଙ୍ଗିରସଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟର ସ୍ଵତି କାରକ ଏବଂ ଶରଣାଦି ବିଦ୍ୟା ସଂବଳିତ । ଶତ୍ରୁର ସ୍ଵତି କରି ନିଜର ରାଜ କରିବାରେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷଣେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତାହା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କେତେକ କ୍ଷାନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । (୬୪) ଆଉ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଜନନ ସମତା ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ । (୬୫) ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋମହାତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ସଂପର୍କରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । ରାଜ ଧର୍ମ ଓ ଶାସନ ସଂପର୍କୀୟ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛି ।

**ଗ) ସାମବେଦ ସଂହିତା —**

ସାମବେଦ ଏକ ଯଜ୍ଞନିଷ୍ଠ ସଂହିତା । ଏହାର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯଜ୍ଞର ବିଧିବିଧାନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ । ଏହା ସଂଗୀତାତ୍ମକ । ଏହାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚବେଦରୁ ଆହୃତ । ସାମବେଦରେ

ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ସାମ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୁତି ମୂଳକ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉକ୍ତିବାଦର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

### (ଘ) ସହର୍ବେଦ ସଂହିତା —

ସହର୍ବେଦ ସଂହିତା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । କୃଷ୍ଣ ସହର୍ବେଦ ଓ ଶୁକ୍ଳ ସହର୍ବେଦ । କୃଷ୍ଣ ସହର୍ବେଦରେ ମନ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ଧିବିଷୟ । ମନ୍ତ୍ର ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ହେଲା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ । ମନ୍ତ୍ରରେ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେବାକଥା ଉଲ୍ଲିଖିତ । ତାହାକୁ କିପରି ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି । କୃଷ୍ଣ ସହର୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକତ୍ର ଥାଇ ମନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ବନ୍ଧୁ କିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାହିତ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଶୁକ୍ଳ ସହର୍ବେଦକୁ ବାଜସନେୟି ସଂହିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ବାଜସନିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି । ଏହାର ମନ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୃଥକ ପୃଥକ ଗ୍ରନ୍ଥ । ଶୁକ୍ଳ ସହର୍ବେଦରେ ୪୦ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି । ଏହାର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ର ନାମ ହେଉଛି ଇଶାବାସ୍ୟୋପନିଷଦ୍ । ଏହାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଂଶଟି ଗତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ରହିଅଛି ।

ଗତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ମହାଯଜ୍ଞ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମହାଯୁତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ, ମନୁଷ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ପିତୃ ଯଜ୍ଞ, ଦେବ ଯଜ୍ଞ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ । (୧୬) ଚୈତ୍ତିନୀୟ ଆରଣ୍ୟକରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁରଣିତ । ଏହି ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ପାପ ବୋଲି ଧରା ଯାଉଥିଲା ।

ଶୁକ୍ଳ ସହର୍ବେଦରେ କର୍ମକାଣ୍ଡର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜଣା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା—

କର୍ମକାଣ୍ଡର ନାମ	ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ	କେଉଁଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ
(କ) ଦଶପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ-	ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଅମାବାସ୍ୟାରେକରାଯାଏ	ଅଧ୍ୟାୟ ୨୧.୨
(ଖ) ପିଣ୍ଡ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ-	ପିତୃମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେବା ଲାଗି	ଅଧ୍ୟାୟ-୨
(ଗ) ଅଗ୍ନିଧ୍ୟାନ ଓ ପୁନରାଧ୍ୟେୟ	ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସ୍ଥାପନ ଓ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ	ଅଧ୍ୟାୟ ୩
(ଘ) ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର-	ସକାଳେ ଓ ସଂଧ୍ୟାରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ହବିଦାନ	ଅଧ୍ୟାୟ ୩
(ଙ) ବାଜପେୟ	ବଳ ସଂଦର୍ଶନ କରାଇବାର ଯଜ୍ଞ	ଅଧ୍ୟାୟ-୧୦
(ଚ) ରାଜସୂୟ	ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ସମୟ ଯଜ୍ଞ	ଅଧ୍ୟାୟ-୧୧-୧୮
(ଛ) ସୌତ୍ରାମଣୀ	ଅତ୍ୟଧିକ ସୋମପାନ ଲାଗି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଯଜ୍ଞ	ଅଧ୍ୟାୟ-୧୯-୨୧
(ଜ) ଅଶ୍ୱମେଧ	ରାଜକଳ୍ପବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗ ବିଜୟ ଲାଗି କରୁଥିବା ଯଜ୍ଞ.	ଅଧ୍ୟାୟ - ୨୨-୨୫

(ଝ) ପୁରୁଷମେଧ ଯଜ୍ଞ ସୃଷ୍ଟି ସଂପର୍କୀୟ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଯଜ୍ଞ

ଅଧ୍ୟାୟ-୩୦-୩୧

(ଞ) ସର୍ବମେଧ ସର୍ବସ୍ୱଦାନ କରିବାର ଯଜ୍ଞ

ଅଧ୍ୟାୟ - ୩୨-୩୩

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ କର୍ମ କାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି । ଏହାର ତିରିଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାର ପାର୍ଯ୍ୟ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୧୮୪ । ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ନରମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ନରବଳି ପତୁନଥିଲା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଯଜ୍ଞୋ ବୈ ବିଷ୍ଣୁଃ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଭଗବାନ । ଏହାର ତାପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯାହାର ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମ ଯେତେ ବେଶି ସେ ସେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହୁଏ । ଯାହାର ସକଳ କର୍ମ ଯଜ୍ଞାର୍ଥ, ସେ ସୁଦ୍ଧା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯିବ । ଏହିଭଳି ମାନସିକ ଶ୍ରୀତି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷମେଧ ଯଜ୍ଞର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଅଭ୍ୟୁଦୟକୁ ବଳି ଦେଇ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ସହିତ ସାମିଲ କରି ନେବା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିବା । ପୁରୁଷମେଧ ଯଜ୍ଞର ଏହାହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ।

ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ‘ଇଶାବାସୋପନିଷଦ୍’ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରହିଅଛି । ଏଥିରେ ତ୍ୟାଗ ଓ ଭୋଗ ଏବଂ କର୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ନିରାପକ୍ଷ କର୍ମ କରିଯିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

### (ଟ) ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୂହ —

ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବେଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ କାଣ୍ଡ ମାନ ସମାହିତ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ତାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଥାକ୍ରମେ ରଗ୍ନ ବେଦ , ଯଜୁର୍ବେଦ ଓ ସାମବେଦର ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ । ରଗ୍ନବେଦରେ ବ୍ରହ୍ମଣ ହୋତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ । ଯଜୁର୍ବେଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ‘ଅଧ୍ୟୁର୍ଯ୍ୟୁ’ଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ । ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସାମବେଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଦ୍‌ଗାତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଂପର୍କରେ କହିଥାଏ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ପୂଜ୍ଞତା ଭାଗ ଅଛି । ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିଧି ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥବାଦ । ବିଧି ଭାଗଟିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମକାଣ୍ଡମାନ କିଭଳି ସମାହିତ ହେବ ସେ ସଂପର୍କରେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଅର୍ଥବାଦବିଭାଗରେ ଅର୍ଥର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକତା ରହିଅଛି ।

କୌଷୀତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ରଗ୍ନ ବେଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଏଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତ ସୋମ ଯଜ୍ଞର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ କାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ତାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପଞ୍ଚବିଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ଏଥିରେ ପଞ୍ଚବିଂଶ ଖଣ୍ଡ ସୂକ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ । ଏହା ଉଦ୍‌ଗାତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ସାମ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ନେଇ ଏହି ଯଜ୍ଞ ସମାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସାମଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ସାତଟି ନାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସଥା- ଅଗ୍ନି ଜ୍ଞୋମ, ଅନ୍ୟଗ୍ନି ଜ୍ଞୋମ, ଉକ୍ତ୍ୟା, ଷୋଡଶୀ, ବାଜପେୟୀ, ଅତିରାତ୍ର ଓ ଆତ୍ତୋରାମ ।

ଆଉ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାତ୍ୟଙ୍ଗେମରେ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ବିଧିବିଧାନ ଖଞ୍ଜି ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆର୍ଯ୍ୟେତର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବ୍ରାତ୍ୟଙ୍ଗେମ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ।

ଯଜୁର୍ବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଚୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ସଂହିତା ଏକତ୍ର ଗ୍ରଥିତ । ‘ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଘୌଡ଼ାମଣି ଯଜ୍ଞ ଓ ପୁରୁଷ ମେଧ ଯଜ୍ଞ’ ସମୟରେ କି କି କର୍ମ କାଣ୍ଡମାନ ସମାହିତ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ଏହାର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ‘ପଥ’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ । ଏହାର ମାଧ୍ୟାୟିନ ଓ କାଶ୍ୟ ଗାଣା ବିଦ୍ୟମାନ । ଉପନୟନ , ପ୍ରାଧ୍ୟାୟ (ବେଦାଧ୍ୟୟନ) ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଅଶ୍ୱମେଧ, ପୁରୁଷ ମେଧ ଓ ସର୍ବମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ବିଷୟରେ କି କି କର୍ମମାନ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ସଂପର୍କରେ ଏଥିରେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଶେଷ ଛ’ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍‌ଟି ସ୍ଥାନିତ ।

‘ଗୋପଥ’ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ‘ଅଥର୍ବ ବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ । ଏଥିରେ ଐତରେୟ , କୌଶାତିକି, ଶତପଥ ଓ ପଞ୍ଚବିଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମୂହରୁ କିଛି ପଂକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଅଛି । ମୈତ୍ରାୟଣୀ ଓ ଚୈତ୍ତିରୀୟ ସଂହିତାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଂକ୍ତି ଏଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି । ‘ଗୋପଥ ଗଣି’ଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଏହାର ନାମ ଏପରି ରଖା ଯାଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ । ଶୁଷ୍କ କର୍ମ କାଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ନୈତିକତା , ଶାଳ ଓ ମାନବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ।

### (ଚ) ଆରଣ୍ୟକ ଓ ଉପନିଷଦ୍ —

ଆରଣ୍ୟକ ଓ ଉପନିଷଦର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଲେ ବହୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରଧାନା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ କାଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଆକ୍ଷା ବିଦ୍ୟୁତି ଘଟିଲା । ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଉପରେ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଆରଣ୍ୟକର ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଉପନିଷଦ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନନିଷ୍ଠ ଥିଲା । ଉପନିଷଦ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ , ସତ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏହାର ବାଣୀଥିଲା । ସତ୍ୟର ଜୟ ଏବଂ ଅସତ୍ୟର ନୁହେଁ ଉପନିଷଦ୍ କହୁଥିଲା (ସତ୍ୟମେବ ଜୟେତ ନାନୃତମ) । ଏହି ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଗରୀର ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ । ଆରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଉପରେ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଓ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା । ‘ତତ୍ତ୍ୱରାଶ୍ରମ’ର ଶେଷ ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱୟ (ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ) ଏହି ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଲାଗି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ।

### (ଛ) ସୁତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥ ସମୂହ —

ଉପନିଷଦ୍ ସୁଗ ପରେ ଆସିଲା ସୁତ୍ର ସୁଗ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧି । ଏହା ଶ୍ରବଣ ଲବ୍ଧ ଥିଲା । ଶୁଦ୍ଧିକୁ ମନେ ରଖି କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ସମାହିତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବାରୁ ସୁତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପଂକ୍ତି ଆକାରରେ

ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାର ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା । ଏହାକୁ କୁହାଗଲା ସୁତ୍ର । ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ସୁତ୍ର ହେଉଛି ଦୁଇପ୍ରକାର - ଯଥା ‘ଶ୍ଳୋକ ସୁତ୍ର ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁତ୍ର’ । ‘ଶ୍ଳୋକ ସୁତ୍ରରେ ଶୁତି’ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞ ସଂପର୍କୀୟ କର୍ମକାଣ୍ଡମାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ‘ସ୍ୱାର୍ଥ’ ସୁତ୍ରରେ ‘ସୁତି’ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞ ସଂପର୍କୀୟ କର୍ମ କାଣ୍ଡମାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସୁତ୍ର ଅଛି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ‘ଶୁଲ୍ଲ ସୁତ୍ର’ । ‘ଶୁଲ୍ଲ’ର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାପିବା ଦଉଡ଼ି । ଏଥିରେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଗଠନ ସଂପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ମାପକଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ । ‘ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁତ୍ର’ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ଗୋଟିଏ ହେଲା ‘ଗୃହ୍ୟ ସୁତ୍ର’ ; ଯହିଁରେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ କର୍ମକାଣ୍ଡମାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର (ଷୋଡଶ ସଂଖ୍ୟକ) ଦୈନନ୍ଦିନ କରାଯାଉଥିବା ପକ୍ଷମହାପକ୍ଷ ସଂପର୍କରେ ଚିକିତ୍ସିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି । ଅପରଟି ହେଲା ଧର୍ମ ସୁତ୍ର ଏଥିରେ ଧର୍ମ ସଂପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।

### ପ୍ରାଚୀନ ଶ୍ଳୋକ ଯଜ୍ଞ ପରମ୍ପରା -

ପ୍ରାଚୀନ ଶ୍ଳୋକ ଯଜ୍ଞ ପରମ୍ପରାରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଜ୍ଞ ହବି ଅର୍ପଣ କରାଯିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଅଗ୍ନି ପୁଜା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ । ଏଭଳିକି ରତ୍ନବେଦର ରଷି ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ଯଜ୍ଞର ମୁଖ ସ୍ୱରୂପ । (୧୬) ରତ୍ନବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଅଗ୍ନି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ଏବଂ ଭୂ ଲୋକର ସଜଳ ହବିବହନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ ଭାବରେ ଆବାହାନ କରାଯାଇଛି । (୧୮) ଅଗ୍ନି ଦେବତା ତିନି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଉଥିଲେ । ଏହି ତିନି ଅଗ୍ନିଙ୍କ ନାମ ହେଲା ‘ଗାହ୍ୱପତାଗ୍ନି, ଆହବହନୀୟାଗ୍ନି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନି’ । ଗାହ୍ୱପତାଗ୍ନିରେ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଆହବହନୀୟାଗ୍ନିରେ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପିତ ହବି, ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନିରେ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲାଗି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା । ପିତୃ ପୁରୁଷମାନେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ।

ଅଗ୍ନି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୁଇଟି କାଠ ଘଷି କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି କାଠକୁ ‘ଅରଣୀ’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏହା ଅଗ୍ରତ୍ୟ କାଠରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ଅଗ୍ନିରୁ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଭରତ ବୋଲି ରତ୍ନବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ ଓ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପୂଜା ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଅଗ୍ନି ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ‘ସରା’ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସେଠାରେ ବସି ଗୋଷ୍ଠୀର ପୁରୁଷା ଲୋକ ମନ୍ଦ୍ରଣା କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚୋଟି ଆଣି ବସାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘରଟି ଥାଏ ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ‘ଆବସ୍ଥ’ । ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଘରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ଆବସ୍ଥୀ’ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଏହି ସରା ଗୃହରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ସରୀ’ । ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ଥାପନ କରି ଅଥବା ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିଗ୍ରହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା

‘ସଂହିତା’ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞର ଖୁବ୍ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏଥି ସହିତ ଜଟିଳ କର୍ମ କାଣ୍ଡର ସଂପୃକ୍ତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଲୋକ ଥିଲେ ‘ଅଗ୍ନୀଧୀ’ ।

‘ଯଜ୍ଞାଗ୍ନିକୁ’ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସାଦ କରି ରଖିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପୁରୋହିତ ନାମ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ‘ହୋତା’ ନାମ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ । (୧୯) ଶ୍ରାବର ସହିତ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ରଗ୍‌ବେଦର ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ତରେ ଶ୍ରାବଙ୍କୁ ଦେବୀ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି । (୨୦) ‘ରଗ୍‌ବେଦ’ ଜାଳାନ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ।

ଶ୍ରୋତ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର । ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିତ୍ୟ ଅନ୍ୟଟି ନୈମିତ୍ତିକ । ନିତ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । “ଏହା କରି ଦେଲେ କିଛି ଫଳ ଶୁଚି ମିଳିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ନକଲେ ବିପଦ ଆସିବ” । (୨୧) ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ‘ନିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀୟ ଯଜ୍ଞ’ କରୁଥିଲେ । କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ ତାହା ‘ନୈମିତ୍ତିକ’ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୁତ୍ର ଲାଭ ପାଇଁ ‘ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ’, ଦିଗ୍ ବିଜୟ ଲାଗି ‘ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ’, ସିଂହାସନ ଅରୋହଣ ପରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାଙ୍କର ‘ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ’ ଆଦି କରିବାର ବିଧାନ ଅଛି । ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବା କର୍ମକୁ କୁହାଯାଏ ‘ଅଗ୍ନିଧାନ’ । ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଏହା କୌଣସି ପର୍ବ ଦିନ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନମାନଙ୍କରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ।

ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଲାଗି ଦୈନିକ ‘ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଯଜ୍ଞ’ କରିବାର ବିଧି ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟହ ‘ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର’ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଚିତ୍ । ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ଏହାକୁ ‘ଢରାମର୍ଯ୍ୟ’ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୨୨) ଅଗ୍ନି ହୋତ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ଦୁଗ୍ଧକୁ ହବି ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ‘ଗାହପତ୍ୟ’ ଅଗ୍ନିରେ ଏହାକୁ ପାଣି ମିଶାଇ ଗରମ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆହବନୀୟ ଅଗ୍ନିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ।

କୌଣସି ଉନିଷ ଜାମନା କରି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ ତାହାର ନାମ ‘ଇଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ’ । ‘ଇଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ’ ନାନା ପ୍ରକାର । ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଧି ଦଶପୂର୍ଣ୍ଣମାସ ଯଜ୍ଞ ବିଧିର ଅନୁରୂପ । ଏହି ଦଶପୂର୍ଣ୍ଣମାସ ଯଜ୍ଞ ଅମାବାସ୍ୟା କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ‘ଇଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ’ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା- ପଶୁବନ୍ଧ, ଯୋଗ, ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ, ଅଶ୍ୱମେଧ, ଅଗ୍ନି ଚୟନ, ସୌତ୍ରାମଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ।

### ବୈଦିକ ଗୃହ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସମୂହ —

‘ଗୃହ୍ୟ ଯଜ୍ଞ’ରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନିଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ଶ୍ରୋତ, ଯଜ୍ଞରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନିଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ‘ଶ୍ରୋତ ଯଜ୍ଞ’ରେ ଯୋଗ ରସ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ‘ଗୃହ୍ୟ ଯଜ୍ଞ’ରେ ତାହା କରାଯାଏ ନାହିଁ । ‘ଶ୍ରୋତ ଯଜ୍ଞ’ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ମାତ୍ର ଗୃହ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ବାହାର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ । ପରିବାରର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ସମାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ଋଗ୍ବେଦ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଭାଗୀକରଣ ଥିଲା । ସୁତ ପୁରରେ ଗୃହ୍ୟ କର୍ମ କର୍ମାଣି ମଧ୍ୟ ସୁତାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଗଲା ‘ଗୃହ୍ୟ ସୁତ’ ।

ଗୃହ୍ୟ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରି ରଖୁଥିଲା । ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସଂକ୍ଷାପନ ହେଉଥିଲା ବିବାହ ପରେ । ଲୋକ ମରିଗଲେ କିମ୍ବା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସଂପତ୍ତିର ବିଭାଜନ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବରେ ସଂକ୍ଷାପନ କରାଯାଉଥିଲା । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ କାଳରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ଅଗ୍ନି ସଂକ୍ଷାପିତ ହୋଇଥିଲେ । ସକାଳେ ଏବଂ ସଂଜରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏହି ପକ୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ଗୃହପତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେଲେ ବା ଭୁଗ୍ଗଣାବକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରି ରଖିବା ଥିଲା ପରିବାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ‘ଶ୍ରୋତ ସକ୍ଷ’ ଭଳି ‘ଗୃହ୍ୟ ସକ୍ଷ’ରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ହବି ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା । ସକାଳ ବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ଉପର ବେଳା ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ‘ହବନ’ କରାଯାଉଥିଲା । ହବନୀୟ ବସ୍ତୁଥିଲା ଗୁରୁକ କିମ୍ବା ଭାତ । ସକ୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ‘ସକ୍ଷବାସ୍ତୁ’ । ଏଥିରେ କିଛି କୁଶକୁ ଘିଅରେ ବୁଡାଇ ତାହା ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା । ସେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଆବାହନୀ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲା ଯାଉଥିଲା ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳିକି ଭିତର ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୁ ଏହା ସନ୍ତେଜନ କରୁଥିଲା । ପିତୃ ପରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା । ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୃହ୍ୟ ସକ୍ଷ କରାଯାଉଥିଲା । ଏଥିରେ ପିତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାତ ରାନ୍ଧି କରି ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ସ୍ଥାଳୀପାକ’ । ଏହା ଛଡ଼ା ଅନେକ ଗୃହ୍ୟ ସକ୍ଷ ଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା- (କ) ଗ୍ରାବଣୀ ସକ୍ଷ - ଗ୍ରାବଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସର୍ପମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କରାଯାଉଥିଲା । (ଖ) ଆଗ୍ରାହାୟଣୀ ସକ୍ଷ - ଏହା ମାର୍ଗଶିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସମାହିତ ହେଉଥିଲା । ଏହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଣବ ରୋହଣ ବା ପୁଣି ଥରେ ତଳକୁ ଆସିବା (ଗ) କୃଷି ସକ୍ଷ ସମୁଦ୍ର - ହଳ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସକ୍ଷ ସମୁଦ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । (ଘ) ଶୁକ୍ଳଗବ ସକ୍ଷ - ଏଥିରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ କିମ୍ବା ବଳଦକୁ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହା ଗାଁ ବାହାରେ କରାଯାଉଥିଲା । (ଙ) ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ସକ୍ଷ - କିଛି ଭାତକୁ ଘିଅରେ ଗୋଳାଇ ତାହାକୁ ‘ପଳାଶ’ ପତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିଲା । (ଚ) ସ୍ଥାଳୀପାକ ସକ୍ଷ - ଏଥିରେ ଭକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶ୍ରେତପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଷଡ଼କୁ ଶ୍ରେତ ପତି ଭାବି ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପିତା ରାକ୍ଷାରେ ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ରଖାଯାଉଥିଲା । (ଛ) ବୃଷୋତ୍ସର୍ଗ ସକ୍ଷ - କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭଲ ଷଡ଼ଟିଏ ଗାଈ ପଲ୍ଲରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭଲ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କରାଇବା । (ଜ) ଅତିଥି ସମ୍ବାର ସକ୍ଷ - ଏଥିରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ମଧୁପର୍ବ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା । (ଝ) ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସକ୍ଷ - ଏହା ଘର ତିଆରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିଲା ।



ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ‘କ୍ଷୋଡ଼ଗ ସଂସ୍କାର’ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ବିଧାନ ଥିଲା ।

### ମୃତ କର୍ମ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ -

ବୈଦିକ କାଳରେ ମୃତକର୍ମ ଲାଗି ବିଧି ବିଧାନ ଖଜା ଯାଇଥିଲା । ଶବ ସଂସ୍କାର ଓ ଜବର ଦେବା ପକ୍ଷରୁ ଅନୁସୂଚି ହେଉଥିଲା । ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂସ୍କାର ବିଧି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଋଗ୍ବେଦରେ ଜବର ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେତେକ ମନ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ । “ତୁମେ ଏବେ ଶୁଭଙ୍କରା ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କ ବକ୍ଷକୁ ଗୁଲିଯାଅ” । (୭୩) ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ରେ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ଆବହାନ କରି କୁହାଯାଇଛି “ହେ ପୃଥିବୀ ମାତା ! ମାଆ ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଗ୍ରହଣ ରଖିଲା ଭଳି ତୁମେ ଏହାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ରଖ” । (୭୪) ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ଦାହ କରାଯାଉନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା “ଅନଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ୍ୟଃ” । (୭୫) କିନ୍ତୁ ଯଜୁର୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି “ପ୍ରାଣ.ବାୟୁ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ । ଏ ଶରୀରର ଶେଷ ପରିଣତି ହେଉଛି ପାର୍ବଣ” । (୭୬) ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶବ ସଂସ୍କାର ଓ ଶବକୁ ଜବର ଦେବା ପକ୍ଷରୁ ଅନୁସୂଚି ଥିବାବେଳେ ଯଜୁର୍ବେଦ ସମୟକୁ ଶବ ସଂସ୍କାର ପକ୍ଷରୁ ଲୋକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ।

ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିତ ମନ୍ତ୍ରଜ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନଖ କଟାଯାଏ । ତତ୍ପରେ ଗାଈ ଟାଣୁଥିବା ଶଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଶାନକୁ ନିଆଯାଏ । ବୈଦିକ କାଳରେ ଏହି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁସୂଚି ହେଉଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ‘କୋକେଇ ବାଉଁଶ’ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା । ତିତାରେ ତିନି କୁଣ୍ଡରୁ ନିଆଁ ଅଣା ଯାଇଥାଏ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ଅଣା ଯାଇଥାଏ । ତାହା ହେଲା - “ଗାର୍ହପତ୍ୟାଗ୍ନି, ଆହବନୀୟାଗ୍ନି ଓ ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନି” । ମୃତବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧନୁକୁ ଧରିବା ଦିଆଯାଏ । ତାପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ଚିତାଗ୍ନିରେ ଶୁଅନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଦେବର ଜିମ୍ମା ଦେବର ନଥିଲେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିତାଗ୍ନିରେ ଉଠାଇ ଆଣନ୍ତି । ଏ ପ୍ରକାର ଚିତାରେ ଶୋଇବା ଥିଲା ଏକ ପ୍ରତୀକ ଦାହ । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ ପତିଙ୍କ ସହିତ ଦାହ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ଏଣିକି ବିବାହ କରି ନୂତନ ଭାବରେ ଘର ସଂସାର କରିପାରିବେ । ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଚିତାଗ୍ନି ଲାଗି ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଋକ୍ତ ପଶୁ ପୂୟଙ୍କ ମାଂସକୁ ଶବ ପାଖରେ ରଖାଯାଏ । ଏହି ମାଂସ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ । (୭୭) “ଶବ ସଂସ୍କାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରମାନ ବୋଲାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଭଳି ଯମ ଓ ବରୁଣଙ୍କ ପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ” । (୭୮)

ଶବ ସଂସ୍କାର ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ସ ପିଣ୍ଡକ କୁଟୁମ୍ବମାନେ ଶୁଶାନରୁ ଫେରିବ । ସେମାନେ ଚିତାଗ୍ନି ଆଡ଼କୁ ଗୁହାଁନ୍ତି ନାହିଁ । ଶୁଶାନରୁ ଫେରି ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁ, ଗୋବର ପାଣି ଆଦିକୁ ଝର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୁଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବାରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ । ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ସପ୍ତିକାକରଣ ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ପ୍ରେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି । ଏହି

ପିତୃଦାନ ପରେ ପିତୃ ଶ୍ରେଣୀ ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ‘ପ୍ରେତ’ ପିତୃ ଶ୍ରେଣୀ ଭୁକ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧି ବିଧାନ ମାନ ରହିଅଛି । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ବିଧି ବିଧାନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଗୃହୋଚ୍ଚି ମାଠିଆରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଅଣାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ପ୍ରେତଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ମାଠିଆ ଯଥା କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ପିତା, ପିତା ମହ ଓ ପ୍ରପିତାମହ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଗୃହୋଚ୍ଚି ପିତୃ ତିଆରି କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମ ପିତୃ ଥାଏ ପ୍ରେତଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏଥିରୁ କିଛି ନେଇ ଅନ୍ୟ ତିନି ମାଠିଆରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ । ସେତେବେଳେ ‘ଗୃହୋଚ୍ଚି’ର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ । (୭୯) ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରେତ ପିତୃ ଶ୍ରେଣୀ ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ପିତୃ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରନ୍ତି । ପ୍ରତି ମାସରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏହା କାଳ କ୍ରମେ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି । ମୃତକ ପିତୃ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରପିତାମହ ପିତୃ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି । କାରଣ ସେ ପିତୃ ଗଣଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେଣୀରୁ ଗୁଣି ଯାଆନ୍ତି । ପିତା, ପିତାମହ, ପ୍ରପିତାମହଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିତୃ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରାଂଶ ନେଇ ସମାଧି ତିଆରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୈଦିକ କାଳରେ ଥିଲା । ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖିତ । ଗୃହୋଚ୍ଚିରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାର ସମାଧି ଦେବା କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି । (୮୦) ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ବଜମାନେ ଥିଲେ ପୂଜ୍ୟ । ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସର୍ବଦା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ସମାହିତ ହେଉଥିଲା । ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ୟନାମ ପର୍ବଣ । ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ପର୍ବଣ’ । ଏଥିରେ ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନିରେ ଅନ୍ନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରାନ୍ଧି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଏ । ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମରେ ତିନି ବା ତାହାର ଗୁଣିତକ ହେଉଥିଲା । ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ପିତା, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପିତାମହ ଏବଂ ତୃତୀୟକୁ ପ୍ରପିତାମହ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ଯଦି କିଛି ଅନ୍ନ ବଳେ ତାହାକୁ ନେଇ ପିତୃଦାତା ତାଙ୍କ ତିନି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିତୃ ଦିଅନ୍ତି । ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ତିନୋଟି ଗାତ ଖୋଳାଯାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ଗାତରେ ଘାସ ସବିଛା ଯାଏ । ତହିଁରେ ଜଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ରଖାଯାଏ । ତତ୍ପରେ ତିନୋଟି ପାତ୍ର ସେହି ଗାତ ପାଖରେ ରଖାଯାଏ । ଏହି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଧାତୁରେ ତିଆରି, ଅନ୍ୟଟି ପଥରରେ, ତୃତୀୟଟି ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ପାଣି ଢାଳି ପିତୃ ଦାତା ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ତାଙ୍କନ୍ତି । ତାହାପରେ ପିତୃ ଗୁଡିକ ତିନି ଗାତରେ ରଖାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତୃଙ୍କୁ ତକାଯାଇ ପିତୃ ଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ । ପିତୃଙ୍କ ଲାଗି ପୁତା ଲୁଗା କିମ୍ବା ପଶମ ଲୁଗା ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ । ଏହାଥିଲା ମୃତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ।



## ଅଷ୍ଟମ ପରିଚ୍ଛେଦ

### ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ

ରତ୍ନ ବେଦ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱର କବି ରତ୍ନ ବେଦ କାଳକୁ ବୈଦିକ ଦର୍ଶନର ପ୍ରାଥମିକ କାଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଋଗ୍ବେଦର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଏକ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଋଷି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ଏବଂ ଋଗ୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଅଗ୍ନି ଦେବଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଋଷିମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ନୁଆ ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁ ଅଛନ୍ତି’ । (୧) ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଯେ “ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜାଲୁଛୁ” । (୨) ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଋଗ୍ବେଦର ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଯାହାର ପରମ୍ପରା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ।

(କ) ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ :-

ଋଗ୍ବେଦ କାଳରେ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ରେଖା ନଥିଲା । ବୈଦିକ ଦେବତାଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଯଜ୍ଞ ବିଧିର ଆବିଷ୍କାର ଆଦି ଥିଲା ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଧାରଣାର ସାଧାରଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ । ଏହିସବୁ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ ଗଢି ଉଠିଥିଲା । ବୈଦିକ ଦେବତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାଣକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ । (୩) ଏହି ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଉପନିଷଦରେ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଆକାରରେ କଳ୍ପିତ ହେଲା । ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ତାହାକୁ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ କୁହାଗଲା । ଏହି ଧର୍ମକୁ ବା ଦର୍ଶନକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ କେବଳ ସ୍ଥାନ ଦେହରେ କିମ୍ବା ମନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ ନଥିଲେ । ସେମାନେ ଏହାକୁ ସହଜାତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିଲେ । ବୈଦିକ ଋଷିମାନଙ୍କ ମନୋରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ମାନବ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇ ପାରିଥିଲେ ।

ବୈଦିକ କାଳରୁ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ କାୟା ସହିତ ହାୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ଭଳି ଜଡିତ ହୋଇ ଉଠିଅଛନ୍ତି । ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ ଜୀବନକୁ କେବେ ଛାଡି ନାହିଁ । ଦୁଃଖକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରିଅଛି । ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ସୁଖ କିଭଳି ମିଳିବ; ନିରାଶ୍ରୟ ଥିଲେ ଆଶ୍ରୟ କିଭଳି ମିଳିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଅଛି ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି । ବୈଦିକ ଦର୍ଶନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛି । ଆର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୌଣସି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ, ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି । ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଜୀବନ ସହିତ ସଂବନ୍ଧିତ ।

ବୈଦିକମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦରେ ସର୍ବଦା ଅଧୀର ଥିଲେ । “ଏହାର ପବନରେ ମହୁ ଝରୁ ଥିଲା ଏହାର ସମୁଦ୍ରରୁ ମହୁ ଝରୁ ଥିଲା । ଏହାର ବନୌଷଧିରୁ ମହୁ ଝରୁ ଥିଲା । ପୃଥିବୀ ସାରା ବହି ପାଉଥିଲା ମହୁର ଝରଣା । ସେମାନେ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ପଡୁଥିଲେ” । (୪) ଏହି ଆନନ୍ଦର ବେତନା ବୈଦିକ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଓ ଜୀବନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆଛନ୍ନ କରି ରଖିଥିଲା ଯେ ଉପନିଷଦ୍ ସ୍ତରରେ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏହାକୁ ବାଖ୍ୟା କଲେ ଜଣାଯାଏ “ଆନନ୍ଦ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ହେବ । ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରୁ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆନନ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଏହି ଜୀବମାନେ ଜାଣି ଥାଆନ୍ତି । ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନେ ସେଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଆନନ୍ଦରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଜାଣି ଶେଷରେ ଆନନ୍ଦରେ ଲୀନ ହେବା ହେଉଛି ଜୀବର ଧର୍ମ” । (୫) ଉପନିଷଦ୍‌ରେ ଏହି ମୌଳିକ ବାଣ ବୈଦିକ ସଂହିତାରେ ନିହିତ ଅଛି । ଏହାକୁ କାଳ୍ପନିକ ଧାରଣାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ନକରି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି । ଜୀବନର ଚରମ ଆନନ୍ଦ ମୋକ୍ଷରେ ମିଳି ପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ବେଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ସାୟଣ ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅର୍ଥ କରିବାକୁ ପାଇ କହିଅଛନ୍ତି “ଅନିଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଅଲୌକିକ ଉପାୟଟି ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ତାହା ହେଉଛି ବେଦ” । (୧) ତେଣୁ କୁହାଯିବ ବୈଦିକ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି । ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ ଗତିଶୀଳ ଥିଲା । ଜୀବନର ବିବର୍ଣ୍ଣିତ ଗତିରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ତାହାର ସମାଧାନ ଲାଗି ନୂତନ ନୂତନ ସୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ଘଟିଲା ଏବଂ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ନେଇ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଫଳରେ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ବିବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ।

ମାନବ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମୋକ୍ଷ । ସେହି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ବୈଦିକ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ଯଥା - ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ, କର୍ମ ମାର୍ଗ ଓ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ । ଏହି ତିନି ମାର୍ଗର ଆଦ୍ୟ ଝଂକାର ବେଦରେ ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସଂପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ତାହାର ଜୀବନନିଷ୍ଠତା ବହୁମୁଖୀ ଥିଲା । ବେଦରେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି “ବିଶ୍ଵତୋ ମୁଖମ୍” ବା ବହୁମୁଖୀ । “ଧର୍ମ ଗତ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତିର ସୁତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଏବଂ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଥିଲା ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ” । (୭) ବୈଦିକ ସ୍ତରରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ମୂଳବାକ୍ତ ବେଦୋତ୍ତର କାଳରେ ଫଳଗୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ କ୍ଷତ୍ର ଦର୍ଶନରେ ।

**ବୈଦିକ ଦେବ ମଣ୍ଡଳ :-**

ବୈଦିକ ସଂହିତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଣୀ ଭାଳିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ‘ଦେବ ବା ଉତ୍କଳ ପଣ୍ଡା’ । ସେମାନଙ୍କ ଛିତି ନେଇ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ହେଲେ ‘ଦୁଃସ୍ଥାନ’ ବା ସ୍ଵର୍ଗର ଦେବଗଣ, ‘ଅନ୍ଧରାକ୍ଷ’ ବା ପୃଥିବୀ ଓ ସ୍ଵର୍ଗର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନର ଦେବଗଣ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାନର ଦେବଗଣ । ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ବରୁଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ

ଆଦି ଏହି ଦେବ ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବିଶ୍ଵ ଏକ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ବୋଲି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ‘ରତ୍’ ବା ଚିରନ୍ତନ ନିୟମ ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ଦେବତା ଓ ମାନବ ସମନ୍ତେ ଏହି ‘ରତ୍’ ର ଅଧୀନ ଥିଲେ । ଏହି ନିୟମକୁ ପରିଗୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ କେହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥିଲେ । ଋଗ୍‌ବେଦୀୟ ଋଷି ଦୀର୍ଘତମା ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ କହିଥିଲେ ‘ଏକ ସତ୍ତ୍ଵକୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି । (୮) ଏହି ସତ୍ୟଟି ଜେବଳ ବୈଦିକ ଦର୍ଶନକୁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପରିଗଳିତ କରିଆସିଛି । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବହୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସକଳ ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ଦେବତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ । ସେ ଦେବତା ଥିଲେ ଗୁଣହୀନ, ରୂପହୀନ, ଲିଙ୍ଗହୀନ । ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ‘ତଦେକମ୍’ ବା ସେହି ଏକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଅତଏବ ‘ଏକେଶ୍ଵର’ ବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ବେଦ । ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକ୍ଷାଙ୍କର ଆଦି ଅନ୍ତ ନଥିଲା ଭଳି ‘ରତ୍’ ବା ଚିରନ୍ତନ ନିୟମର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ । ଏହା ପ୍ରସାରଣଶୀଳ । ସାରା ବିଶ୍ଵ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବହୁ ସାହାଜି ଚେତନାଶୀଳ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ‘ଜଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଚେତନା ଅଛି । ଏ ଚେତନା ସକ୍ତିଦାନନଙ୍କର ଚେତନା ସାହାଜି ଋଗ୍‌ବେଦୀୟ ‘ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ’ରେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସାରା ବିଶ୍ଵକୁ ଆବୃତ କରି ରଖୁଅଛି ।

**ଇଷ୍ଟ ଦେବତା :-**

ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଚେତନାରେ ‘ଇଷ୍ଟ ଦେବତା’ ସଂପର୍କୀୟ ଚିନ୍ତା ଧାରାର ମୂଳଉତ୍ସ ହେଉଛି ବେଦ । ବେଦରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆରାଧନାର ପୂତ୍ର ନିହିତ ଅଛି । ମାତ୍ର ସେଥିରେ କାହାକୁ ବଡ଼ କାହାକୁ ସାନ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ହୁତି କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି । ବହୁ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କାହାକୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ପୂଜା କରିବା ଥିଲା ବୈଦିକ ବିଶ୍ଵାସ । ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତାହା ବହୁ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦେବତାଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ‘ଏକେଶ୍ଵର ବାଦ’ ।

**ବେଦରେ ଅଦ୍ୱୈତ ବାଦ :-**

ଏହି ଏକେଶ୍ଵରବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ମୂଳ ବୀଜ ନିହିତ । ବେଦ କୁହେ ‘ତତ୍ ଏକମ୍’ ବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ । ଉପନିଷଦ୍ ମତରେ ସେ ‘ଏକ ମେ ବା ଦ୍ଵିତୀୟମ୍’ ବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ । ବେଦାନ୍ତୀମାନଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଛିତି ହେଉଛି ‘ଅନିର୍ବଚନୀୟ’ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଭାବ ଜଗତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ । ଏହି କାରଣ ‘ସଭା’ ହେଉଛନ୍ତି ‘ଏକ ଦେବତା’ ଏବଂ ଉପନିଷଦ୍ ‘ପରାବ୍ରହ୍ମ’ । ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସର୍ବ ବ୍ୟାପିତ ସଂପର୍କରେ ଯଦୁର୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ସେହି ପରମାତ୍ମା ଓଷଃପ୍ରୋତଃ ଭାବରେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ । (୯) ପୁଣି ସେହି ବେଦ ଅନୁସାରେ ସେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପକ । (୧୦) ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି “ସେହି ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଓ ସର୍ବ ବ୍ୟାପକ” । (୧୧) ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ‘ଅଦ୍ୱୈତ ବାଦ’ର ମୂଳ ବୀଜ ବେଦରେ ନିହିତ ଥିଲା ଏବଂ ଉପନିଷଦ୍ ଏହାକୁ ପୁଷ୍ଟିତ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖିଲା ।

ରତ୍ନବେଦରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅସୁର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ‘ଅସୁ’ ହେଉଛି ‘ବଳ’ ଅଥବା ପ୍ରାଣ । ଏହାର ଦାତା ଯିଏ ଯିଏ ହେଲେ ଅସୁର । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏକ ମହାନ ‘ଅସୁର ପଣିଆ’ ବା ବଳଦାନ କରିବାର ଗୁଣ ଅଛି । (୧୨) ଏହି ବଳକୁ ଆମେ ଶାରିରୀକ ବଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳ । ରତ୍ନବେଦରେ ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି “ସେହି ଏକ ସମସ୍ତ ରୂପ ନେଇ ଥିଲେ ବା ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥିଲେ” । (୧୩) “ବହୁତ୍ବରେ ଏକତ୍ର ଦେଖିବା ଏବଂ ସେହି ଏକକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଅଦ୍ୱୈତବାଦ” । ଅତଏବ ଏହି ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ମୂଳ ବୀଜ ଯେ ବେଦରେ ନିହିତ ଥିଲା ଏକଥା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯିବ । ବୈଦିକ ଇଚ୍ଛା ଦେବତା ସଂପର୍କୀୟ କଳ୍ପନାରେ ‘ଅଦ୍ୱୈତବାଦ’ର ଚିନ୍ତାଧାରା ନିହିତ ।

ପର୍ବ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ସୁତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରି ନିଜକୁ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ହେଉଛି ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭାବ । ଗୋଟିଏ ରତ୍ନବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ରହୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ରହୁଥିବା ବାତ, ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ରହୁଥିବା ଅଗ୍ନି, ଘରେ ରହୁଥିବା ଅତିଥି, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚେତନା ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ଅଧିବାସୀ । ସେ ଆଆନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଚିରନ୍ତନ ନିୟମ ଭିତରେ , ପବନରେ, ଜଳରେ, ଆଲୋକ-ରେଖାରେ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ’ (୧୪) । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ରଖି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାନ୍ତା ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାମିଲ କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବାମ ଦେବ ରଖି କହିଛନ୍ତି ‘ମୁଁ ହେଉଛି ମନୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣାବାନ ରଖି’ । (୧୫) ଆଉ ଠାଏ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ରଖି କହିଛନ୍ତି ‘ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା ବରୁଣ’ (୧୬) ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ବୈଦିକ ରଖିମାନେ ‘ଅଦ୍ୱୈତବାଦ’ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ସଧେଷ୍ଟ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ ହୋଇଥିଲେ । ଗାତାରେ ସେଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ ‘ହେ ଅର୍ଜୁନ ରଗବାନ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥାଆନ୍ତି’ । (୧୭) ଏହି ବାଣୀର ମୂଳଭସ୍ତ୍ର ବେଦରେ ରହିଅଛି ।

### ବୈଦିକ ସଂଶୟ ବାଦ :-

ଦର୍ଶନର ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥାଏ ସଂଶୟରୁ । ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ରଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକୃତ । ମାନବ ଜୀବନରେ ‘ଦିବତ୍ୱ’ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେହି ବିଶ୍ୱସର ଧାରା ଶରୀତ । ‘ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ’ରେ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି “ପରଂବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ । ସେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ । ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ମନନ କରିବାକୁ ହେବ । ବାରମ୍ବାର ମନନ ନକଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଶୋରି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ମନନରେ କାମ ସରିଗଲା ନାହିଁ । ଏ ବିଷୟରେ ନିଦିଧ୍ୟାସନ କରିବାକୁ ହେବ” । (୧୮) ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶ୍ୱର କରିବାକୁ ହେବ । ହେତୁବାଦୀ ବୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶ୍ୱର କରି ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ୍ ତାହା ଠିକ୍‌ଶା କରିବାକୁ ହେବ । (ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଗଡ଼ପଥୀଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ- ବୈଦିକ ପର୍ବ- ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ- ପୃଷ୍ଠା ୨୪୯ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ) । ଏ ପ୍ରକାର ଦାର୍ଶନିକ ବିଶ୍ୱରଧାରାର ମୂଳରେ ଅଛି ସଂଶୟ ବାଦ । ମାତ୍ର

ବୈଦିକ ସଂଶୟବାଦ ନାହିଁ ବାଚକ ନଥିଲା ବରଂ ଏହା ଆଦି ବାଚକ ଥିଲା । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱର କଲେ ଉକ୍ତ ସଂଶୟ ବାଦ ଆର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଗତି ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଇଛି ।

ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଦେବାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହି ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଉପଦେଶ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ଚିନ୍ତାସ ଆସିବ । ବୈଦିକ ଋଷି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଏକ ସୂତ୍ର ‘ସୁକ୍ତ’ରେ ଆବାହନ କରିଅଛନ୍ତି । ‘ହେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଲାଗି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଣି ଦିଅ ’ । (୧୯) ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାନିତ ବିଶ୍ୱାସ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଦିବତ୍ୱର ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଦିଧ୍ୟାସନ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟି ଭଂଗରେ ବିଶ୍ୱର କରିବାର ଧାରା ଥିଲା ପ୍ରବହମାନ ।

### ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ —

ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଉତ୍ତରବେଦରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୁଏ । ଗୋଟିଏ ହେଲା ‘ନାସଦୀୟ ସୁକ୍ତ’ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ‘ପୁରୁଷ ସୁକ୍ତ’ । ଶୂନ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ହେଉଛି ‘ନାସଦୀୟ’ ସୁକ୍ତର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନିତ । ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ସେତେବେଳେ ଛିତି ନଥିଲା କି ଅଛିତି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧରାସ ନଥିଲା ବା ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆକାଶ ନଥିଲା । କିଏ କେଉଁଠି କାହାକୁ ଆବୃତ୍ତ କରିଥିଲା ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ? ସେତେବେଳେ ମାପି ହୋଇ ନ ପାରିବା ଗରାର ଜଳ ଥିଲାକି ?’ (୨୦) ଏହି ସୁକ୍ତରେ ଅନ୍ୟତ୍ର କୁହାଯାଇଛି ‘ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲା କି ଅମୃତ ନଥିଲା’ । (୨୧) ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି କାମନା ଜାତ ହେଲା । ଏହି ଯେଉଁ କାମନାର ସମୟଟି ଆସି ଗଲା, ତାହା ଫଳରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା । (୨୨) ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତର ସୀମା ବଢି ବଢି ଗୁଲିଛି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମବୋଧ ବଳରେ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ସତ୍ୟର ପାଖାପାଖି ହେଲେଣି । ଏହି ସୁକ୍ତର ଶେଷ ମନ୍ତ୍ରଟି ସଂଶୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ଅଭିପ୍ରେତ । ତାହା ହେଉଛି ‘ଏହି ସୃଷ୍ଟି ସାହାସ’ ଠାରୁ ହୋଇଥିଲା ସେ ଦୁଃସତ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ବା କରିନଥିଲେ । ଉଚ୍ଚତମ ଆକାଶରେ ସେ ଏହାର ଅଧ୍ୟାସ ସ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦୁଃସତ ଏହା ଜାଣିଥିବେ ଅଥବା ନଥିବେ’ । (୨୩) ଏହି ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଘାରିଥିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଭାରତ ଭୂମିରେ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ।

“ନାସଦୀୟ ସୁକ୍ତ”ରେ ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି “ପରମେଷ୍ଠୀ ପ୍ରଜାପତି” । ଏ ଋଷି କୌଣସି ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହଁନ୍ତି । ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଭାବ ଧାରାର ବାହାକ । ପରମେଷ୍ଠୀ ହେଉଛନ୍ତି ‘ସୂକ୍ତ’ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଠାରୁ ଜାତ ଓ ସୂକ୍ତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ସୁକ୍ତରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ, ଅମୃତ, ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଅତୀତ । ସୃଷ୍ଟି ସଂପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଠିକଣା ଜ୍ଞାନ ପାଇହେବ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦ୍ରୁଷ୍ଟା ଋଷି । ଏହି ସୁକ୍ତର ଚତୁର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତି ହେଲା ‘ଋଷିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଅନ୍ତଃସୃଷ୍ଟି ବଳରେ ‘ସତ୍’ ର

‘ଅସତ୍’ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଥିବାର ଜାଣିପାରିଲେ । (୨୪) ‘ସତ୍’ ଅର୍ଥ ‘ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ’ । ‘ଅସତ୍’ ହେଲା ‘ପ୍ରାଣ’ । ମଣିଷକୁ ଯଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଦେହ ଓ ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥରେ ନେବାକୁ ହେବ । ପ୍ରାଣକୁ ବେଦରେ ‘ଅସତ୍’ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । (୨୫) ପ୍ରାଣରୁ ଜଡ଼ ବା ଦେହର ସୃଷ୍ଟି । ‘ଅସତ୍’ରୁ ବା ପ୍ରାଣରୁ ‘ସତ୍’ ବା ‘ଜଡ଼’ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । (୨୬) ଯଦି ଜଡ଼ ପ୍ରାଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ତାହା ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣମୟ । ତାହାର ମଧ୍ୟ ଚେତନା ଅଛି । ଜଡ଼ରେ କିଭଳି ଚେତନା ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ତାହା ହେଉଛି ଉଦ୍‌ଘ୍ୟମୟ । ଏହି ଉଦ୍‌ଘ୍ୟକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ରଷି ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ।

“ପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟି” ଷୋଳ ଗୋଟି ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ବଳିତ । ଏହା ‘ନାସଦାୟ ସୃଷ୍ଟି’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚନା । ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ରାଜନ୍ୟ, କ୍ଷେତ୍ରିୟ ଓ ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ଏହି ଗୁଣି ବର୍ଣ୍ଣର ଜନ୍ମ କଥା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି । ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟି ଗୁଣିବର୍ଣ୍ଣର ସୃଷ୍ଟି ସମୟର ବୋଲି ମନେହୁଏ । ଏଥିରେ କେଉଁ କ୍ରମରେ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ । ‘ପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟି’ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ଆଦିମ ସତ୍ତା ଥିଲା ଯାହାକି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବିକଶିତ ହେଲା । ‘ସେହି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ହଜାରେ ମୁଣ୍ଡ, ହଜାରେ ଆଖି, ହଜାରେ ଗୋଡ଼ ଥିବାର ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ’ । ମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବାତକ ନୁହେଁ । ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରର ଦ୍ଵିତୀୟ ପଂକ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ସେ (ପୁରୁଷ) ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଗୁଣିଆଡେ ଆବରଣ କରି ‘ଦଶାଙ୍ଗୁଳ’ ଜାଗା ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ । (୨୭) ଏଥିରେ ବିଶ୍ଵ ସୃଷ୍ଟାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂପର୍କର ସୂଚନା ଦେଉଛି । ବିରାଟ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି କୁହାଯାଏ ତା ହେଲେ ସେ ସଫାମ ହୋଇପିବେ । ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ରଷିମାନେ କହିଅଛନ୍ତି “ସେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାରୁ ସେ ଦଶ ଅଙ୍ଗୁଳି ଜାଗା ଅତିକ୍ରମ କରିଅଛନ୍ତି” । ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ବିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆବରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଅଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସତ୍ତାର ଆଶିଂକ ଅଭିପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର । ଏହାକୁ ଉପନିଷଦ୍‌ର ରଷିମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ‘ପରଂବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଏବଂ ସାରା ଜଗତରେ ସେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ତାଙ୍କ ମାୟା ବଳରେ ସେ ଏହି ପରିବ୍ୟାପ୍ତି କରି ରହି ପାରନ୍ତି’ । ଏହାଙ୍କ ସ୍ଵରୂପ ସଂପର୍କରେ ସେମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହିତ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ‘ଅନିର୍ବଚନୀୟ’ ବା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । ସୃଷ୍ଟି ସଂପର୍କୀୟ ବୈଦିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପନିଷଦୀୟ ଦର୍ଶନର ବିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ସଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଅଛି ।

**ବୈଦିକ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତୀକତା :-**

ରଗ୍‌ବେଦ କାଳରୁ ପ୍ରତୀକତା ବୈଦିକ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ‘ବେଦ ମନ୍ତ୍ର’ ଗୁଡିକର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଅଛନ୍ତି । ସେ ଅବଶ୍ୟ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ପ୍ରତୀକତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ତାହା ସଫାମ ଓ



ମରଣଶାଳ । ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଅସାମ ଅମରଶଶୀଳଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ । ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ମରଣଶାଳ ବନ୍ଧୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମରଶଶୀଳଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ । (ମୁରଲିରମୁରଃ) ପ୍ରତୀକ ପୂଜା ବେଦ ବିରୋଧ ନୁହେଁ । ଯଜୁର୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ତାଙ୍କର (ପରମାତ୍ମାଙ୍କର) କିଛି ପ୍ରତିମା ନାହିଁ । (୨୮) ସେ ନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇନାହିଁ । ଖାଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ନଥିଲେ । ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନାରେ ତାଙ୍କର ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ଶ୍ରିତିକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ତାଙ୍କୁ ‘ଚିରଯୁବା’ ବୋଲି ଜନ୍ମନା କରାଯାଇଛି । ‘ସେ ଧାର, ଜରାଶୂନ୍ୟ, ଚିରଯୁବା, ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣି ପାରିଲେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ତରେ ନାହିଁ । ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅମୃତତ୍ୱ ପାଇ ପାରିବ ।’ (୨୯) ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେ ବିଶ୍ୱଧର୍ମ ଗୋଟିଏ, ମାନବ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ । ସେ ଜେବଳ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆର୍ଯ୍ୟାନୁବିତ କରାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । (କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାର୍ଯ୍ୟମ୍) ତାଙ୍କ ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସାଂପ୍ରଦାୟିକତା ନଥିଲା । ତେଣୁ ସେମାନେ ମାନବ ଜଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ‘ଏଜେଶ୍ୱରବାଦର’ ଉପାସକ ଥିଲେ । ବୈଦିକ ପ୍ରତୀକବାଦ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରସାରିତ କରି ଦେଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତୀୟମାନ ଅନୈକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଐକ୍ୟର ଝନନ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିଲେ ।

ନିଶ୍ଚେୟସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କର୍ମ କରିଥାଏ ତାହା ଯଜ୍ଞ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଅଛି । ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଅଛନ୍ତି ।

(କ) ଯଜ୍ଞ ଉପନିଷଦୀୟ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଅଛି । (ଖ) ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପର ଆରାଧନା କରିବାରୁ ଆତ୍ମା ସଂପର୍କୀୟ ଦର୍ଶନର ଉତ୍ତର ହୋଇଛି । (ଗ) ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ‘ଗୋପନକରେ’ ସକଳ ଧାରାକୁ ଧାରଣ କରି ଗୁଲିଛି, ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ଧାରାକୁ ଜ୍ୱଳେ ବିକଶିତ କରୁଛି । ସେଇ ସାର୍ବ ଜନନ ଶକ୍ତିରାଜିପତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ଅବିରତ-ବିନିମୟ ଗୁଲିଛି ତାହାରି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ହିଁ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ।)

ଆତ୍ମା —

ପ୍ରାଚୀନତମ ଋଗ୍ବେଦ କାଳରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ଆତ୍ମା ସଂପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି । ଆତ୍ମା ସଂପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ‘ଏକାର୍ଥ ବାଚକ’ । ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ହେଲା ‘ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ’ । ଋଗ୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଜୋନୁ ଆତ୍ମା’ । (୩୧) ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଅଜୋଭାଗଃ’ (୩୨) । ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜୀବର ଦେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ଅଜନ୍ମ । ଜୀବର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏ ମଧ୍ୟ ଅମର ଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ୍ । (୩୩) ଋଗ୍ବେଦର ‘ବ୍ରାହ୍ମସୂର୍ଯ୍ୟା’ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ଦିଆ ଯାଇଛି । ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱଧ

ବୃକ୍ଷରେ ସୁନ୍ଦର ଡେଇଁଥିବା ଚଢ଼େଇ ଦିଓଟି ବସିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଅଗୁଥ ଫଳକୁ ଖାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସେମିତି ଗୁଡ଼ି ରହିଛି । ଶରୀର ରୂପକ ବୃକ୍ଷରେ ‘ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା’ ଭରସା ଅଛନ୍ତି । ଜୀବାତ୍ମା ସୁଖ ଦୁଃଖର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପରମାତ୍ମା ‘ନିର୍ମମ, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଉଦାସୀନ’ ହୋଇ ଗୁଡ଼ି ରହିଅଛନ୍ତି । ଲୌକିକ ଭାବରେ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଜଣାଯାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅତିସିନ୍ଧୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ପ୍ରଭେଦ ଜମା ରହେ ନାହିଁ । ସେଠି ପରମାତ୍ମା ଓ ଜୀବାତ୍ମା ଏକାକାର ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି । (୩୪) ଏହି ଅଭିନୂତାର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ‘ଅଦ୍ୱୈତ ବାଦ’ । ଗୁରୁ ବେଦ ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅଭିନୂତା ସଂପର୍କରେ ସଚେତନ ନୁହଁନ୍ତି ସେତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହଁନ୍ତି । (୩୫)

ଏହି ଆତ୍ମା ବିଷୟକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ‘ଭୂୟୋବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ଉପନିଷଦ ସମୟକୁ’ । ଏହା ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ରୂପ ନେଇଥିଲା । ଯାହାକି ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ । ଏ ହେଉଛି ଅଦ୍ୱୈତବାଦ । ପରମାତ୍ମା ଓ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ବିଗ୍ରହ କରିବା ହେଉଛି ଦ୍ୱୈତବାଦ । ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦର ମନ୍ତ୍ର ରୂପିକ ହେଉଛି ରକ୍ଷିମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜ୍ଞାନ । ରକ୍ଷିମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ । ସେମାନେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାହାହିଁ କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇଛି ।

## ମାନବର ବର୍ଗୀକରଣ —

ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ରହିଅଛି । ଏଥିରେ ସେପରି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଧନରତ୍ନ ପାଇବା ଲାଗି ଏବଂ ସୁଖରେ ଜୟା ହେବା ପାଇଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଗୁରୁ ପ୍ରକାର ସାଧକଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ‘ଅର୍ଥାର୍ଥୀ’, ‘ଆର୍ତ୍ତ’, ‘ଈକ୍ଷାସୁ ଓ ଜ୍ଞାନୀ’ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀୟ ସେମାନଙ୍କ ଜାମନା ବାସନାର ପୂର୍ଣ୍ଣପାଇଁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି । ଧନ, ଜନ, ଗୋପ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଳାୟିତ । ନପାଇବାର ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ଅଧୀର ହୁଅନ୍ତି । ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେମାନଙ୍କୁ ‘ଆର୍ତ୍ତ’ କରିଥାଏ । ଏହାର ଲାଘବ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷା ବଢ଼େ । ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଈକ୍ଷାସୁ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି । ଦିବ୍ୟସତ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି । ଶେଷରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ବୋଧ ଆସେ । ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଜ୍ଞାନୀ ହେବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଅଛି ।

## ବୈଦିକ ଦର୍ଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ —

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ଆନନ୍ଦମୟ । ଇହଲୋକ ଏବଂ ପରଲୋକରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦପାଇଁ ଆଶାୟୀ, ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ତିର ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ୟଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦୁଃଖକୁ ଜୀବନରୁ ଅପସାରିତ କରି ସୁଖମୟ କରିବା । ଏହିଠାରୁ ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତିର ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ । ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନର ଦୁଃଖରୁ ଜିଭଳି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ତାହା ଥିଲା ବୈଦିକ ଦର୍ଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

## ଉପନିଷଦୀୟ ଦର୍ଶନ —

ଉପନିଷଦ ହେଉଛି ବେଦର ‘ଅନ୍ତ’ ବା ଯେଉଁଥିରେ ବେଦର ସାରକଥା ନିହିତ ହୋଇଅଛି । ଏହାର ଆବିର୍ଭାବ ବେଦର ଶେଷରେ ଘଟିଛି । ଜାଳାନୁକ୍ରମେ ସଜାଇଲେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନିଷଦ ଆସିଛି । ବେଦ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତତ୍ ପରେ ଆରଣ୍ୟକ ଓ ଶେଷରେ ଆସିଛି ଉପନିଷଦ । ଉପନିଷଦ ହେଉଛି — ‘ଉପ ଅର୍ଥ’ ନିକଟରେ, ‘ନି’ ଅର୍ଥ ତଳେ ଏବଂ ‘ସଦ୍’ ଧାତୁ ବସିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ । ଉପନିଷଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିକଟରେ ବସିବା । ମୁନିରାଷିମାନେ ଶିଷ୍ୟକୁ ପାଖରେ ବସାଇ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇ ଥିଲେ । ଏହି ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ‘ଉପନିଷଦ’ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ‘ସାହା ସାରା ମନୁଷ୍ୟର ଅବିଦ୍ୟା ଓ ଅଜ୍ଞାନ ନାଶ ହୁଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପନିଷଦ’ । ଉପନିଷଦକୁ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । କାରଣ ଏଥିରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ରାଷିମାନଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନିହିତ । ଏହାକୁ ଯେତେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ରହି ଗଲା ଭଳି ମନେହୁଏ ।

ବୈଦିକ ସଂହିତା ଗୁଡିକରେ ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ଗୁଡିକର ମୂଳ ବୀଜ ନିହିତ ଥିଲା ଉପନିଷଦରେ ତାହାର ରୂପୋଦ୍ଭାବ ଘଟିଅଛି । ଉପନିଷଦମାନଙ୍କର ବହୁତା ହେଲା ମାନବ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ‘ପ୍ରେୟସ’ ଓ ‘ଶ୍ରେୟସ’ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଲିଛି । ମଣିଷ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ‘ଶ୍ରେୟସ’ ପ୍ରତି ଅଭୀଷ୍ଟା ବଢାଇ ‘ପ୍ରେୟସ’କୁ ଛାଡିଦେବା ଉଚିତ୍ । ‘ଉପନିଷଦ’ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାରା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ନିଜ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଇବା । ଯେତେବେଳେ ସାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତ ସହିତ ତାହାର ଆତ୍ମିକ ସତ୍ତାକୁ ସାମିଲ କରି ଦିଏ । ଏହି ଭଳି ମାନସିକ କ୍ଷିତିରେ ମନୁଷ୍ୟ, ଜଗତ ଓ ପରମାତ୍ମା ଏକାଭୂତ ହୋଇଯାନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ‘ପରମ ଜ୍ଞାନ’ ବା ‘ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ’ । ଏହା ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ଟାଣିନିଏ । ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁରୁଷ ସଂପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପଲବ୍ଧି ଆସିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ମୌନ ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଉପନିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ‘ଉପଜାର୍ଯ୍ୟ’ ବିଷୟ ବହୁ ହେଲା ଅନୈକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା । ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଭଳି ଅନେକ ଜୀବ ଜନ୍ମ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି । ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ଏଭଳି ଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଏକତା ଅଛି । ଗର୍ବ ବେଦ ର ରାଷି ଏହି ଏକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘତମା ରାଷିଙ୍କ ବାଣୀ ‘ଏକ ସଦ୍‌ବିପ୍ରାଃ ବହୁଧା ଭବନ୍ତି’ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ । ଗର୍ବ ବେଦୀୟ ରାଷି ସଂଶୟ କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲା ଯେ “ଯେ ଏହାର (ସୃଷ୍ଟିର) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇ ବିରାଟ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ରହୁଛନ୍ତି । ସେ ହୁଏତ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ଥିବେ ଅଥବା ଜାଣି ନଥିବେ” (୩୩୭) ମାତ୍ର ଉପନିଷଦରେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଳିଛି । ଉପନିଷଦ କହିଛି ‘ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡତ ଜେବଳ ଯେହି ଏକ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଠାରୁ ଆସି ନାହିଁ । ଏହା ପରିଶେଷରେ ଦିନେ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ଲୀନ ହେବ ଏବଂ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ବହୁର କ୍ଷିତି ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ’ (୩୩୭) ଛାୟୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ମତରେ ଆମେ ମାଟି ପିଣ୍ଡଳାତି ବିଷୟରେ ଜାଣି ପାରିଲେ ମାଟିରେ ତିଆରି ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆମେ ‘ବ୍ରହ୍ମ’ ସଂପର୍କରେ ଜାଣି ପାରିଲେ

ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଂପର୍କରେ ଜାଣି ପାରିବା । (୩୮) ଉପନିଷଦ୍ରେ ଋଷିମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମବୋଧ ବଳରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାହା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଛାଡି ପାଇଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଉପନିଷଦୀୟ ଋଷିମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ସତ୍ୟବାଣୀ ଗୁଡିକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟିକୁ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସଂଗେ ସଂଗେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଉପନିଷଦର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ଶୂନ୍ୟରୁ ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ହୋଇଛି ଭଗବାନ ଠାରୁ । ପରିଶେଷରେ ଦିନେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ସେହିଠାକୁ ହିଁ ଫେରିଯିବ । ଉପନିଷଦ ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ‘ସୃଷ୍ଟିର ଅବ୍ୟବହୃତ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହାର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଆସିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ । ଯେଉଁ ନିୟମରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ତାହାର ବିପରୀତ ନିୟମରେ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ । ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିବ । ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ବିରାଟ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ହୃଦୟିକ ଭଳି ପ୍ରସାରିତ ଓ ସଂକୁଚିତ ହେଉଛି । ଏହା ଯଥାକ୍ରମେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରଳୟ ନାମରେ ଅଭିହିତ । (ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି- ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ- ବୈଦିକ ପର୍ବ- ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ, ପୃଷ୍ଠା ୨୮୨ରୁ ଉଦ୍‌ୱୃତ)

ଉପନିଷଦ୍ କହେ ସର୍ବଦା ଏକ ମୌଳିକ ଏକତା ଅଛି । ତାହା ହେଉଛି ‘ଚିତ୍’ । ଏହା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ । ଏହାକୁ ‘ପ୍ରସ୍ଥାନ’ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ କହିବାକୁ ହେବ । ଐତରେୟ ଉପନିଷଦ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରସ୍ଥାନଙ୍କର ନାମ ବା ଅଭିପ୍ରକାଶ’ । ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ, ଅଥଚ ଏହା ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହା ହେଉଛି ମାୟା । (୩୯)

### ଉପନିଷଦୀୟ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବହାରିକତା -

ଏହା କେବଳ ପୋଥିବାଇଗଣ ନୁହେଁ । ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବସ୍ତି ରହେ । ତାହା ଶ୍ରେତଜେତୁ ଓ ଆରୁଣିଙ୍କ ଗନ୍ଧରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ । ଗତିରେ ହିଁ ଜୀବନ । ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱରେ ମୃତ୍ୟୁ । ସେଥିପାଇଁ ‘ଐତରେୟ ଉପନିଷଦ୍’ ଗତିର ଗାନ କରି କହିଅଛି - ‘ଚରିବେଚି ଚରିବେଚି’, ଆଗେଇ ଗୁଲ, ଆଗେଇ ଗୁଲ । ଏ ଗତିର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି । ଏକ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି । ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ବାଟରେ ଆଗେଇବାକୁ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ‘ବେଦାନ୍ତ’ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମନୁଷ୍ୟ ଆଗରେ ରଖିଥାଏ । ଉପନିଷଦରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କୁହୁଛନ୍ତି ‘ତତ୍ତ୍ୱମସି’ । ଅର୍ଥାତ୍ ‘ତୁମେ ହେଉଛ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ’ । ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଏହି ଧାରଣା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ‘ଦିବତ୍ୱ’ ସେ ପାଇଯିବ । ମାନବ ଜୀବନକୁ ଛାଡି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ‘ଇଶାବାସ୍ୟୋପନିଷଦ୍’ରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ବହୁବାଦର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅଣାଯାଇଛି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ମୁକ୍ତିପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି

କୁହାଯାଇଛି । ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଅନୁରୂପ କଥା କହିଛନ୍ତି । (୪୦) ଅତଏବ ‘ଉପନିଷଦୀୟ ଋଷିମାନେ ଜଗତକୁ ଛାଡି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଜ୍ଞାନର କଥା କହିବା କରି ନଥିଲେ । ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଗତ ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଘନିଷ୍ଠ ସଂପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଏକତା ଉତ୍ତରବେଦରେ ‘ତତ୍ ସତ୍’ ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ । ଏହା ‘ତତ୍ତ୍ୱମସି ସୋମହଂ’ ଆଦି ଉପନିଷଦୀୟ ମହାବାକ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ଅନୁରଣିତ । (୪୧)

ବେଦାନ୍ତ ପାପକୁ ସ୍ୱାକୃତି ଦିଏ ନାହିଁ । ବରଂ ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ସ୍ୱାକୃତି ଦିଏ । ବେଦାନ୍ତ ନିଜଟରେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ପାପୀ ହୋଇନାହିଁ । ସେ ଭୁଲ କରି ପାରେ । ଯାହାର ସଂଶୋଧନ ଅଛି । ମନୁଷ୍ୟର ସହଜାତ ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ସେ ପବିତ୍ର । ତେଣୁ ପାପ ତାକୁ ମଳିନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ପାପବୋଧରେ ଅପଥରେ ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ବଳ ନକରି ବେଦାନ୍ତ ତାକୁ ସୁଧାରି ନେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲା । ଅକ୍ଷାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଉଥିଲା । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଉପନିଷଦୀୟ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ।

### ଉପନିଷଦର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗୀ —

ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମା ସଂପର୍କରେ ଚରମ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପନିଷଦୀୟ ଋଷିମାନେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡିକ ହେଲା ‘ଶ୍ରବଣ, ମନନ, ଓ ନିଦିଧ୍ୟାସନ’ । ‘ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍’ରେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ‘ମେତ୍ରେୟୀ’ଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଅଛନ୍ତି ‘ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ । ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଦିଧ୍ୟାସନ କରିବାକୁ ହେବ । ନିଦିଧ୍ୟାସନର ଅର୍ଥ ହେଲା ହେତୁବାଦର କଷଟି ପଥରରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ନେଇ ଶେଷରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବା’ । (୪୩) ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶ୍ରିତି ବା ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଶ୍ରିତିକୁ ନେଇ ଉପନିଷଦୀୟ ଦର୍ଶନ ଗଢା । ଉପନିଷଦରେ ଋଷ ମନର ଆଦୌ ଅବକାଶ ନଥିଲା ; ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତମନା ହୋଇ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ । ସର୍ବଦା ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବାପାଇଁ ଉପନିଷଦ୍ କହିଅଛି । ମନୁଷ୍ୟର ଐହିକ ଓ ପାରଲୌକିକ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ପାଇଁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ‘ନିଦିଧ୍ୟାସନ’ର ଚରମ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ।

### ଉପନିଷଦର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗୀ —

ଉପନିଷଦ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ରସରେ ରସାଣିତ କରିଅଛି । ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଚୈତ୍ୟନ୍ତରରେ କ୍ରମିକ ବିକାଶ ଘଟାଇବାକୁ ହେବ । ବେଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଉପନିଷଦ୍ ସବୁଥିରେ ରଗବାନଙ୍କ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି । ଉପନିଷଦରେ ନିଜେ ରଗବାନ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି । ଉପନିଷଦର ମହାବାକ୍ୟ ସମୁହ ହେଉଛି ସୋମହଂ (ସେ ହେଉଛି ମୁଁ) ‘ତତ୍ତ୍ୱମସି’

(ତୁମେ ହେଉଛ ସେ) ଏହାର ନିଦର୍ଶନ । ସେତେବେଳେ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଦେଇଛି ଏବଂ ନିଜେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଦାବି କରିଅଛି । ଏହାକୁ ଦାର୍ଶନିକ ରୂପ ଦିଆଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ‘ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ’ । ତେଣୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ପୁରାତନ ଉପନିଷଦ୍ ପୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜିଛି ବିବର୍ତ୍ତନ, ବିକାଶ ଓ ଉତ୍ତରଣ ଘଟି ଅଛି ତାହା ମୂଳରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି । ନିଜର ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଭଳି ମାନସିକ କ୍ଷିତିରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ହେଲା ଉପନିଷଦର ସାରଜଥା ।

‘ମାୟାଜ୍ୟୋତିଷତ୍ୱ’ ଚେତନାର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରର କଥା କହିଥାଏ । ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରକୁ ଶେଷ ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ସ୍ତରରେ ‘ବ୍ରହ୍ମୋପଲବଧି’ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସ୍ତର ଗୁଡିକ ହେଲା ‘ଜାଗୃତି, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ଓ ତୃତୀୟ’ । ଜୀବକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହୁଏ । ‘ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଜାଗୃତି ଅବସ୍ଥା । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାହାର ଜଗତକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ । ଏହା ହେଉଛି ଚେତନାର ନିମ୍ନତମସ୍ତର । ଯେଉଁଠି କି ଏହା ଦୈଦିକ ଶରୀର ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥାଏ’ । ବ୍ରହ୍ମୋପଲବଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ବୈଶ୍ୱାନର କୁହାଯାଏ । ପ୍ରକାଶମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ହେଉଛି ‘ବୈଶ୍ୱାନର’ ଓ ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ‘ବିରାଟ’ । ଅତଏବ ବୈଶ୍ୱାନର ଚେତନା ହେଉଛି ବିରାଟ ଚେତନାର ଅଂଶବିଶେଷ । ଏହି ଚେତନାରେ ଜୀବ ଭୌତିକ ଜଗତ ସହିତ ଇଡ଼ିତ ଥାଏ । ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଏ ‘ସ୍ୱପ୍ନ’ । ଯାହା ‘ବ୍ରହ୍ମୋପଲବ୍ଧି’ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ‘ତିଳସ୍ୟ’ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଦେଖିପାରେ, ଶୁଣିପାରେ, ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଓ ଭାବିପାରେ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ଭୌତିକ ଶରୀରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗୁଲିଯାଇଥାଏ । ଏହା ହେଉଛି ‘ଜାଗୃତି ଓ ସୁଷୁପ୍ତି’ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଛାପ ପଡି ଯାଇଥାଏ । ବ୍ରହ୍ମୋପଲବ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନର ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଏ ‘ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ’ । ଏହା ‘ପ୍ରଜାତ ବ୍ରହ୍ମ’ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି । ‘ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ’ ହେଉଛନ୍ତି ଫଳ ଶୁଦ୍ଧିର ଦେବତା । ସେ ‘କାରଣ ଦେବତା’, ‘ଇଶ୍ୱର’ କିନ୍ତୁ ନୁହଁନ୍ତି । ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ‘ସୁଷୁପ୍ତି’ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଚେତନାକୁ କୁହାଯାଏ ‘ସଞ୍ଜ’ । ଜୀବର ଭୌତିକ ଶରୀର ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ । ସେ ମନ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଗୁଲିଯାଏ । ‘ପଞ୍ଚକୋଷୀ’ ଜୀବର ଏହା ହେଉଛି ‘ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ’ରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବା ଅବସ୍ଥା । ବ୍ରହ୍ମୋପଲବ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ହେଉଛି ଇଶ୍ୱରୋପଲବଧିର ଅବସ୍ଥା । ବ୍ରହ୍ମ ଏଠାରେ ଜୀବ ନିଜଟରେ ଇଶ୍ୱର ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି । ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ‘ତୃତୀୟ’ ଅବସ୍ଥା । ଯେତେବେଳେ କି ଜୀବ ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କ୍ଷିତି ଉପଲବ୍ଧି କରେ । ତାର ପାଞ୍ଚ କୋଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରିକୋଷର ଆବରଣ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ‘ଆନନ୍ଦମୟ’ କୋଷର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ । (ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ, ବୈଦିକ ପର୍ବ - ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ ପୃ ୨୯୩-୯୪ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ) ।

ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ସଂପର୍କରେ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନାହିଁ । ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସଂପର୍କରେ ଉପନିଷଦ ନୀରବ । ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସଂପର୍କରେ କିଛି କୁହାଯାଇ ପୁଣି ଉପନିଷଦ ‘ନେତି ନେତି’ ବା ଏହା ‘ନୁହେଁ ନୁହେଁ’ ବୋଲି କହିଛି । ବ୍ରହ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି ‘ଅବାତ୍ ମାନସ ଗୋଚର’ । ତାଙ୍କୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ହେବ ନାହିଁ କି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ । ଉପନିଷଦରେ ଜୀବ ପାଇଁ କି ବ୍ରହ୍ମୋପଲବ୍ଧି କିପରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଥାଏ ତାହା ପ୍ରାକ୍ତନ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଜୀବ ଶରୀରର ପଞ୍ଚବିଧ କୋଷ ହେଲା — ‘ଅନ୍ନମୟ କୋଷ’, ‘ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ’, ‘ମନୋମୟ କୋଷ’, ‘ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ’ ଓ ‘ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ’ । ବାହ୍ୟ ଶରୀର ଅନ୍ନମୟ କୋଷରେ ଗଠିତ । ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ତାର ଗତିଶୀଳତା ଆଣିଥାଏ । ମନୋମୟ କୋଷ ଯାହାର ସଂପର୍କ ଥାଏ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଏହା ପରେ ଆସେ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ । ଏହି କୋଷ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତାର ଅଧିକାରୀ କରାଇଥାଏ । ଏହାପରେ ଆସେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ । ଏଠାରେ ଜୀବଠାରୁ ଦ୍ୱିତ ଭାବନା ଦୂରେଇ ଯାଏ । ସେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ସବୁ ଏକାକାର ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ଜୀବର ପୃଥକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦିଏ । ଜୀବର ଆତ୍ମବୋଧ ବିକଶିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପଲବ୍ଧି କରେ । ତେଣୁ ଉପନିଷଦରେ ‘ବ୍ରହ୍ମବିତ୍’ ସାକ୍ଷାତ ‘ବ୍ରହ୍ମ’ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ସବୁଠାରୁ ସୁସ୍ଥତମ କୋଷ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ । ଏହି ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୋଲବ୍ଧି ହୁଏ । ‘ତୈତ୍ତିରିୟାୟ ଉପନିଷଦ’ରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଜାଣି ଥାଅ । ଆନନ୍ଦରୁ ନିର୍ମିତ ଭାବରେ ଏହି ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି । ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି । ଶେଷରେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି । (୪୩) ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି । ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ ।

ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ । ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସେଇଠି । ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ସେଠି ଜୀବନ ନାହିଁ । ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ଅନନ୍ତ, ସେଠି ଜୀବନ ଅନନ୍ତ । ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନନ୍ଦମୟତା ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅବହିତ କରାଇବା ଥିଲା ଉପନିଷଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଆମ ଶରୀରର ଭୌତିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ, ଚୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପଶି ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଉପନିଷଦ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ । ପ୍ରକୃତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଏ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଉପନିଷଦ ସ୍ଥାନ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସୁସ୍ଥତର ଅବସ୍ଥାକୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ କହିଥାଏ । ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦିବ୍ୟତାର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବାକୁ କୁହେ । ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରକୁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଏ । ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ । ଏହି ଅତିମାନସ ଚେତନା ହେଉଛି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ଏକ ନିରାଲମ୍ବ ମୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ଚେତନା । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେଶଣକାରୀ ସତ୍ୟ ଚେତନା ଯାହା ପରମାତ୍ମା - ଜୀବାତ୍ମା ଜଗତ ସହିତ ସଂଯୋଜନା ସାଧିତ କରିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ତାହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ଅତିମାନସ ଚେତନାର

ସୂରୁପ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ । ମହେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସରକାରଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶିଧାନ୍ୟ ପୋଷ୍ୟ । (୪୪) ଜେବଳ ବିଶ୍ୱାମ୍ବାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାମ୍ବା ପୁତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ହେଉଛି ଉପନିଷଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦେବତ୍ୱକୁ ଅନାବରଣ କରି ଦେବା ଲାଗି ଏହା ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ।

## ଉପାସନା —

ଏକାଗ୍ରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ହେଉଛି ଉପାସନା । ଉପନିଷଦର ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଉପାସନା ଉପରେ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ‘ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ’ରେ ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ତୁମେ ଯେଉଁ ସାମ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲୁଛ ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଯେଉଁ ରଷି ଏହି ରଜ୍ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଉପାସ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।’ (୪୫) ଗରଗତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ । ଉପାସନା ଫଳରେ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ନିକଟକୁ ଉପାସକ ଗୁଲି ଆସିଥାନ୍ତି । ଏହା ମନକୁ ଶୁଷ୍କପୁତ କରାଇ ଏକନିଷ୍ଠ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଦ୍ଧିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଧ୍ୟାନ କରିବା ଓ ଜାଣିବା ଉଭୟ ଅବଶ୍ୟ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ । ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ଉପାସନା ଭେଦରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର । ଏହା ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା ହୋଇପାରେ ବା ପ୍ରତୀକ ଉପାସନା ହୋଇପାରେ । ଶାଳଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିମା ଗୁଡିକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିଗ୍ରହ କରି ପରାବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା କରାଯାଇପାରେ । ସାଧନାର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ‘ପ୍ରତୀକ ଉପାସନା’ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରି ସାରିଲା ପରେ ‘ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା’ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରେ । ପ୍ରତୀକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିକଟରେ ଥିବା । ଯାହା ଉପାସକଙ୍କୁ କାମ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଏ, ତାହା ହେଲା ପ୍ରତୀକ । କୌଣସି ଉପାସକ ହଠାତ୍ ଉପାସନାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପଥରେ ଆଗେଇ ବାକୁ ହୁଏ । ‘ତୈତ୍ତିରିୟ ଉପନିଷଦ’ରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଓଁ ଇତିବ୍ରହ୍ମ’, ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଓଁ’ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ । ଏଇଠି ଆସେ ପ୍ରତୀକର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ‘ଓଁ’ ଏହି ପ୍ରତୀକକୁ ଉପାସନା କରି ‘ବ୍ରହ୍ମୋପଲବ୍ଧି’ ଜନିତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର ଉଦ୍ୟମ । ଏହି ଉପାସନା ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଥାଏ । ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ମଧୁରାୟିତ ହୁଏ । ଉପାସକ ନିଜକୁ ‘ସତ୍, ଚିତ୍ ଓ ଆନନ୍ଦ ମୟ’ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାରେ ହଜାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । (୪୬)

ଉପନିଷଦ କୁହେ ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଶାଶ୍ୱତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ । ନିଜକୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଭାବି ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଉଦାସୀନ ଭାବରେ ସାରା ଜଗତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି । (୪୭) ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର କହି ଅଛନ୍ତି ‘ଆତ୍ମା ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି । ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆତ୍ମା ନିଜ ଠାରେ ମିଶୁଛି ।’ ଏହି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଉପନିଷଦୀୟ ଉପାସନା ପ୍ରଚୋଦନା



ଦେଇଥାଏ । ଏହି ସାଧନା ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ମନକୁ ଜିଣି ପାରିବ । ଯାହା ମୁନି ରକ୍ଷିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ଥିଲା । ଉପନିଷଦୀୟ ଉପାସନା ଏହି ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ।

### କର୍ମ ଓ ମୁକ୍ତି —

ଉପନିଷଦ ମାନବ ଜୀବନକୁ କର୍ମମୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ । କର୍ମ ଜୀବନକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇ ପରିଶେଷରେ ପରମ ଗତି ଓ ମୁକ୍ତିର ଧାମରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏହି କର୍ମ ଉପରେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ । ଏ ପରିକଳି ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ପଞ୍ଚକ ( ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କର୍ମ ) ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି (ଯେହେତୁ ବୈଷ୍ଣବ ) । ଉପନିଷଦୀୟ ଦର୍ଶନରେ କର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ହୋଇ କୁହାଯାଇଛି — ‘ଏ ସଂସାରରେ କର୍ମ କରି କରି ଶହେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ମଣିଷ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏମିତି କଲେ କର୍ମ ତାକୁ ଲିପ୍ତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଯା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ ।’ (୪୮) ‘ଶତସମାଧି’ ବା ଶହେ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ । ଏହା ଅନନ୍ତ ବର୍ଷକୁ ବୁଝାଇ ଅଛି । ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କର୍ମ ଜରିଆରେ ମଣିଷ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିପାରିବ ଓ ଅମୃତତ୍ୱ ପାଇବ । ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତି । ଏହି କର୍ମ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ଓ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର । ମଣିଷ ଉପରେ ମାୟାର ଆବରଣ ଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତାକୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ । ‘ଇଷ ଉପନିଷଦ୍’ରେ କୁହାଯାଇଛି ସୁନା ତିଆରି ପାତ୍ରର ଢାଙ୍କଣିରେ ସତ୍ୟର ମୁହଁଟି ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଅଛି । ଏ ଢାଙ୍କଣିଟି ଖୋଲି ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ସମୟ ଲାଗିବ । (୪୯) ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କର୍ମ କରୁ କରୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କର୍ମ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ଧିରେ ଧିରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ଏହା ପ୍ରତି ଉପନିଷଦୀୟ ରକ୍ଷିମାନଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ।

କାମନା ପାତ୍ରିତ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ଗୁଣ୍ଡ ପାରିବ । ମାତ୍ର ‘ଶ୍ରେୟସ୍’ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାରା ଜୀବନ କର୍ମରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କାମନା କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ପରମ ସୁଖ ସଂପର୍କୀୟ ତିନିଧାରାର ବିକାଶ ଘଟିଲା ଉପନିଷଦ୍ ସୁଗରେ । ଏହାକୁ କୁହାଗଲା ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି । ‘ସ୍ୱର୍ଗ’ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତର ଅଂଶ । ଏହା ଚିରନ୍ତନ ନୁହେଁ । ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ମିଳନ । ସେଠିକୁ ଗଲେ ଆଉ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି କାଳାତୀତ । ଉପନିଷଦ ତେଣୁ କହିଥାଏ ଯେ ‘ବ୍ରହ୍ମବିତ୍’ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । (୫୦) ଏହା ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ନିବିଡ଼ ସଂପର୍କ; ଅନ୍ୟତାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକାର ମାନସିକ କ୍ଷିତି ଆସି ଗଲେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାଏ ।

ଉପନିଷଦ୍ ମତରେ ଏହି ମୁକ୍ତି ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର । ଗୋଟିକର ନାମ ‘ବିଦେହ ମୁକ୍ତି’, ଅପରଟିର ନାମ ‘ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତି’ । ‘ବିଦେହ’ ମୁକ୍ତି ଦେହ ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉପଲବ୍ଧ । ସାଧକ ମହାନନ୍ଦମୟ କ୍ଷିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ସେ

‘ବିଦେହ ଜୈବଲ୍ୟ’ ବା ଋକ୍ତ ମାଂସର ଦେହ ଛାଡି ‘ଜୈବଲ୍ୟ’ ବା ‘ଜେବଳି ଭାବ’ ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଫଳର ବୀଜ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ପାଇଥାଏ । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିନଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ‘ବିଦେହ ମୁକ୍ତି’ କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ‘ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତି’ ଏହି ଜୀବନରେ ଉପଲଭ୍ୟ । ଅନେକ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଳନ ଘଟିଥାଏ । ସେମାନେ ଚିରନ୍ତନ ଏକତା ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଲୋପ ପାଇ ପାଇଥାଏ । ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଫଳ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ଜାଗତିକ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି । ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏହା ଘଟିଥାଏ । ପୁଣି ସେମାନେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ସତ୍ତାକୁ ଫେରିପାଆନ୍ତି । ଏହି ମୁକ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ । ସେ ‘ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତି’ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଏ ‘ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତି’ । ଏହି ଉଭୟ ବିଧି ମୁକ୍ତିର ଦ୍ଵାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତାହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ । ଏହି ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ବଳରେ ଅଥବା ଭକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ତାହାର ‘ଫଳଗୁଡି’ ସ୍ଵରୂପ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ।

## ବ୍ରହ୍ମ —

ଉପନିଷଦର ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ସତ୍ୟ ନାମରେ କଳ୍ପିତ । ଏହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ । ଏ ଚିରନ୍ତନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି । ଏ ଥାଆନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ଵ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଲେ ଅବଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିଥାଏ । (୫୧) ‘ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ’ରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ବ୍ରହ୍ମ’ ହେଉଛନ୍ତି ‘ସତ୍ୟର ସତ୍ୟ’ । (୫୨) ତହିଁରେ ଅନ୍ୟତ୍ର କୁହାଯାଇଛି ‘ସମ୍ବ୍ରାହ୍ମ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ’ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ । ବିଭିନ୍ନ ଉପନିଷଦ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ଵରୂପ ସଂପର୍କରେ କିଛିଟା ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଶେଷରେ କହିଥାନ୍ତି ‘ସେ ଏହା ନୁହଁନ୍ତି ସେ ଏହା ନୁହଁନ୍ତି’ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହା ଠାରୁ ଆଦୂରି ଅଧିକ । ବାକ୍ୟ ଏବଂ ମନର ଅଗୋଚର । ତାହାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ । କିମ୍ବା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିହେବ ନାହିଁ । ମନର ଅତୀତ ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନ’ର ଦ୍ଵାର ଖୋଲି ଆନନ୍ଦମୟ ଛିତିରେ ଜେବଳ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ । ସେହି ଉପଲବ୍ଧି ଅନିର୍ବଚନୀୟ । ଉପନିଷଦର ସେହି ପଂକ୍ତି ଗୁଡିକ ହେଲା —

- (କ) “ହେ ବସୁ, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ଜେବଳ ସତ୍ ସ୍ଵରୂପ ମାତ୍ର ଥିଲା” । (୫୩)
- (ଖ) “ପେଉଁଠାରେ ଜୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟତ୍ର ବୋଧ ଆସେ ନାହିଁ । (ତାହା ବ୍ରହ୍ମ)” (୫୪)
- (ଗ) “ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଜେବଳ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଥିଲା” । (୫୫)
- (ଘ) “ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ” । (୫୬)
- (ଙ) “ସାହା ପ୍ରାଣ ଓ ମନର ଅତୀତ (ତାହା ବ୍ରହ୍ମ)” (୫୭)
- (ଚ) “ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ନୁହେଁ ନୁହେଁ” — (୫୮)
- (ଛ) “ଏହା ଜ୍ଞାନର ଘନାଭୂତ ବିକାଶ” — (୫୯)
- (ଜ) “ସେ ସତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନନ୍ତରୂପା ( ସେ ବ୍ରହ୍ମ)” (୬୦)

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉପନିଷଦରେ ଗୁରୋତି ‘ମହାବାକ୍ୟ’ ଅଛି । ଯାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସଂପର୍କରେ କିଛି ଅବଗତ ହେବାକୁ ହୁଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା — (କ) ‘ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି’ - ମୁଁ ହେଉଛି ‘ବ୍ରହ୍ମ’, (ଖ) ‘ଅଧମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ’ - ଏହି ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ । (ଗ) ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନଂ ବ୍ରହ୍ମ’ - ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନମୟ, (ଘ) ‘ତତ୍ତ୍ୱମସି’ ତୁମେ ଓ ସେ ଏକ । ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବ ଓ ବ୍ରହ୍ମର ଅଭିନ୍ନତାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଉପନିଷଦ୍ କହୁଅଛି ‘ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପାଦ ନାହିଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ଗୁଲି ପାରିନ୍ତି’ । (୨୧) ତାଙ୍କର ଏହି ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟୃଭାବ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ‘ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍’ କୁହେ ‘ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ଦୃଷ୍ଟା ନାହାଁନ୍ତି’ । (୨୨) ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ୱରୂପ ସଂପର୍କରେ ‘କଠୋପନିଷଦ୍’ରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ଧ ଅଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସକଳ ଦେବତା— ‘ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଇନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରମୁଖ ନିଜର ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଘାସଟିକୁ ପୋଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ କି ଉଡାଇ ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଶେଷରେ ଦେବତାମାନେ ବୁଝିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିମାନ । ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଡେଇଁରେ ଉଭାସିତ’ । (୨୩) ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସକଳ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଏବଂ ସେ କୌଣସିରେ ସଂପୃକ୍ତ ନଥାନ୍ତି । “ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ରହିଅଛନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଥାଉ” ।

ତୈତ୍ତିରିୟା ଉପନିଷଦ ବହୁର୍ଥ ଅନୁରାଗରେ ‘ତ୍ରିସୂପର୍ଣ୍ଣ’ । (ତିନୋଟି ସୁନ୍ଦର ତେଣା ଥିବା ଚଢେଇ) ର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଏକ ନାଡ଼ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଅଛି । ଏଥିରେ ତିନୋଟି ସୁନ୍ଦର ତେଣାଥିବା ଚଢେଇ ବାହାରିଛନ୍ତି । ଏମାନେ ହେଲେ ‘ବିରାଜ, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ଓ ଈଶ୍ୱର’ । ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ଭାବରେ ଛିଡା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ନାମରେ ବିଦିତ ହୁଅନ୍ତି । ଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏ ହୁଅନ୍ତି ‘ବିରାଜ’ । ଯେତେବେଳେ ଏହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ହୁଅନ୍ତି ‘ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ’ । ଯେତେବେଳେ ଏହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟା, ରକ୍ଷକ ଓ ସଂହାରକ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାଙ୍କ ନାମ ହୁଏ ‘ଇଶ୍ୱର’ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ତିନି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ନିତି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଭାଣ୍ଡା ନେଇ ଦେଖିଲେ ସେ ହୁଅନ୍ତି ‘ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ’ । (୨୪) ଯେଉଁ ଅନୁକ୍ରମରେ ସୃଷ୍ଟିର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ତାହାର ବିପରୀତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଳୟର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ବିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଅନୁବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । ସାରା ଜଗତ ତିନେ ‘ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ’ ବା ବିଶ୍ୱାତ୍ମାଙ୍କ ସାଥରେ ‘ଇଶ୍ୱର’ଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ପରିଭାଷା ହେଲା ‘ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ’ ପ୍ରାପ୍ତି । ଉପନିଷଦ୍ ମତରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ତେଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ‘ଅବାକଂ ମାନସ ଗୋଚର’ ଅର୍ଥାତ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ହେବ ନାହିଁ । ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ । ଅତଏବ ‘ବ୍ରହ୍ମ’ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ।

ଜୀବ ଶବ୍ଦଟି ‘ଜୀବ’ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ବାସ ନେବା । ଯିଏ ଶ୍ବାସ ନିଏ ସେ ‘ଜୀବ’ । ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ଶ୍ବାସ ନେଇ ଥିବାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଜୀବ । ଏହାର ବାହାର ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଯାହା ହେତୁ ଶ୍ବାସ ନିଆଯାଏ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ । ଏହା ସୂକ୍ଷ୍ମ, ରୂପହୀନ, ସର୍ବଦା ଚେତନାଶାଳୀ ଓ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ଛନ୍ଦିତ । ସେ ଜାଗରଣ, ନିଦ୍ରା, ସ୍ବପ୍ନ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ଏହା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଶବ ହୋଇଯାଏ । ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ‘ଜୀବାତ୍ମା’ । ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଜୀବାତ୍ମା ସେଠି ଅଛି । ଏହି ‘ଚିତ୍’ ଶକ୍ତିକୁ ନିମ୍ନତର ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କହୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ‘ଆତ୍ମାବୋଧ’ । ଏହି ‘ଆତ୍ମାବୋଧ’ର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଉପଲବ୍ଧି ଆସେ ।

ମଣିଷର ସଜଳ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତସ୍ୟାବୃତ୍ତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ । ସମସ୍ତ ଉପନିଷଦରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହିଁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିଉଳି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ସଂପର୍କରେ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ‘କଠ’ ଉପନିଷଦର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଂପର୍କୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରୁ । ସେଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା — “(କ) ଆମ ସ୍ଥଳ ଶରୀର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ସ୍ଥିତି ଅଛି । ଯାହା ଆତ୍ମା ନାମରେ ବିଦିତ । (ଖ) ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । (ଗ) ଏହା ମଧ୍ୟ ମନର ଦ୍ବିବିଧ ଅଭିପ୍ରକାଶ ‘ମନସ ଓ ବୁଦ୍ଧି ବା ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା’ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । (ଘ) ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । କାରଣ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣତ୍ବର ଏହା ହେଉଛି ହେତୁ । (ଙ) ଏହାର ବହୁତ ନାହିଁ । ଏହା ଅଜନ୍ମ ତେଣୁ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଶରୀର ଭଳି ଏହା କ୍ଷୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶରୀର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ । (ଚ) ଶରୀରର ବିନାଶରେ ଏହା ଉଚ୍ଚ ଅଥବା ନୀଚ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକୁ ଯାଏ । ଏହି ଗତି ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସାରକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସେ । (ଛ) ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ବଭାବତଃ ଜ୍ଞାନମୟ ; କିନ୍ତୁ ଅବିଦ୍ୟାର ଆବରଣ ତାହାର ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ୍ତ କରି ରଖୁଥାଏ । ତେଣୁ ତାର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ପରିଚୟ ହୋଇ ପାରି ନଥାଏ । ଏହି ଅବିଦ୍ୟାର ଅନାବରଣରେ ତାର ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । (ଜ) ଅବିଦ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଆବରଣ । ଏଣୁ ସେ ଗୁହଁ ଲେ ତାହାକୁ ଦୂର କରି ଦେଇପାରିବ । ( ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ - ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - ୫ମ ଖଣ୍ଡ- ବୈଦିକ ପର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠା ୩୧୭-୩୧୮ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ) ।

ପ୍ରାୟ ସବୁ ଉପନିଷଦରେ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି । ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମା ସହିତ ସଂପର୍କ କ’ଣ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଭିନ୍ନ ମତ ନେଇଛି । ଏହି ମତ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ତିନୋଟି ମତବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଦ୍ବୈତବାଦ, ରାମାନୁଜଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ବୈତବାଦ ଓ ମାଧ୍ବଙ୍କ ଦ୍ବୈତବାଦ । ଅଦ୍ବୈତବାଦରେ ପରମାତ୍ମା ଓ ଜୀବାତ୍ମା ଅଭେଦ । ଏହା ଅଦ୍ବୈତ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି । ‘ମାଧ୍ବକ୍ୟ ଉପନିଷଦ’ରେ ଏହାର ମୂଳ ବାଜ ନିହତ ଅଛି । ଆଶ୍ବମେଧ ଗୌତମାଦି ଏହାର ପ୍ରଥମ

ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର (ଘଟ ଶତାବ୍ଦୀ) । ଉକ୍ତ ଉପନିଷଦ୍ ଟୀକା ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ‘ମାତୃକ୍ୟ କାରିକା’ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାତ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର । ଶଙ୍କର (ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ) ହିଁ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବକ୍ତା । ଶଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଅଛନ୍ତି । ଋଗ୍ବେଦର ‘ତତ୍ ଏକମ୍’ ବା ସେହି ଏକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ । ଅଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ‘ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ । ଜଗତ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା’ । ଜୀବ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଓ ଅନ୍ୟ । ବ୍ରହ୍ମ ସଦାବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟ । (୧୫)

ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ‘ଚିତ୍’ । ଜୀବାତ୍ମାରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ‘ଚିତ୍’ । ଅବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ବନ୍ଧନର କାରଣ ଏବଂ ଏହା ଆତ୍ମାକୁ ଘୋଡ଼ାଲ ରଖୁଥାଏ । ‘ମାୟା’ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟାର ଜନନୀ । ‘ମାୟା’ ସତ୍ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅସତ୍ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହି ମାୟାକୁ ବେଦାନ୍ତ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ବୋଲି କହିଅଛି । ‘ମାୟା’ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଜାମ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭଳି ଚିରନ୍ତନ । ମାୟା ଜଗତର ଉପାଦାନର କାରଣ । ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ଓ ନିର୍ଲିଙ୍ଗ । ସେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପ୍ରୟ । ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ, ମାତ୍ର ମାୟା ଜଗତ ପାଇଁ ସେ ସଗୁଣ । ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏହି ସଗୁଣତା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ନାମରେ ବିଦିତ । ପ୍ରକୟ ସମୟରେ ଜଗତ ମାୟାରେ ଲୀନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ରହିନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରେ ଶେଷରେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଅଛି । ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ରହ୍ମ ସଗୁଣ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିତ କରିଥାନ୍ତି । ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ‘ମୋକ୍ଷ’ର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ । ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ନୁହେଁ, ପରେ ଈଶ୍ୱର ପଥା ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି । ମାୟାର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ଅଛି ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟଟି ବିକ୍ଷେପଣ ଶକ୍ତି । ଆବରଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ଘୋଡ଼ାଲ ରଖେ । ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଲେ ଏହି ଆବରଣ ଅପସରି ଯାଏ । ‘ଇଷୋପନିଷଦ୍’ରେ ରଖି ଏହି ଆବରଣ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ‘ପୁଷ୍ପ’ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ‘ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୋ ! ସୁନାରେ ତିଆରି ପାତ୍ରର ଇଚ୍ଛାଶିତ୍ତରେ ସତ୍ୟର ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଅଛି । ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ମୋର ଆଖି ଖୋଲି ଦେବା ଲାଗି ତୁମେ ତାହାକୁ ଟେକି ଦିଅ’ । (୧୬) ଏହି ଇଚ୍ଛାଶିତ୍ତ ମାୟାର ଆବରଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ । ଅପର ଶକ୍ତିଟି ହେଲା ବିକ୍ଷେପଣ ଶକ୍ତି । ଏହା ସଂସାର ପ୍ରପଞ୍ଚର ସୃଷ୍ଟି କରାଏ । ଏହା ସଂସାରର ଆପାତ- ପ୍ରତୀୟ ମାନଚାକ୍ଷୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖାଏ । କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଲେ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଶୁଦ୍ଧିପାଏ । ‘ତତ୍ତ୍ୱମସି, ସୋମହଂ’ ଆଦି ବେଦାନ୍ତର ମହାବାକ୍ୟମାନ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଅଛି ।

ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି **ରାମାନୁଜ** । (ଏକାଦଶ-ଦ୍ୱାଦଶଶତାବ୍ଦୀ) ସେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କଭଳି ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ । ସେ ଉପନିଷଦ୍ ଓ ବ୍ରହ୍ମସୁତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଅଛନ୍ତି । ସେ ‘ବ୍ରହ୍ମସୁତ୍ର’ର ଯେଉଁ ରାଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ‘ଶ୍ରୀ ରାଷ୍ୟ’ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ । ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗୀ ଥିଲାବେଳେ ରାମାନୁଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ଏକ ସନ୍ମିଶ୍ରଣ । ରାମାନୁଜ ନିଜେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ । ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ତୁଲିତ କରିଅଛନ୍ତି ।

ବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତିକୁ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଅଛନ୍ତି । ଉପନିଷଦ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଦେଖାଯାଏ କେତେକ ପାଞ୍ଜି ଅଛି ଯାହା ଦ୍ଵୈତ ଦର୍ଶନ ବା ଅଦ୍ଵୈତ ଦର୍ଶନକୁ ସୁଗୁଣ ନାହିଁ । ତତ୍ତ୍ଵା ମତ୍ତା ମତ୍ତେ କୌଣସି ଏକ ଦର୍ଶନକୁ ସୁଗୁଣଥାଏ । ଏହି ପାଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କରି ରାମାନୁଜଙ୍କ ‘ବିଶିଷ୍ଟା ଦ୍ଵୈତ’ ଦର୍ଶନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା । (୨୭) ‘ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ଵୈତ’ ଦର୍ଶନରେ ଇଶ୍ଵର ହେଉଛନ୍ତି ‘ଅଦ୍ଵୈତ’ । ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆଉ କେହି ନାହାଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମତରେ ଇଶ୍ଵର ସତ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି । କେବଳ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରାମାନୁଜ ଇଶ୍ଵର ଓ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ସାପକ୍ଷ ସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ କିଙ୍କର ଭାବ ନେଇ ଜୀବ ଇଶ୍ଵରଙ୍କୁ ପାଇ ପାରିବ । ‘ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ସୋହଂ, ତତ୍ତ୍ଵମସି’ ଆଦି ଅଦ୍ଵୈତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି । ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତରେ ଜଗତ ସତ୍ୟ, ଜୀବମାନେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପରତ୍ତ୍ଵର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ମାତ୍ର ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ଭଳି ଜଗତ ଓ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ । ଇଶ୍ଵର ହେଲେ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ଵ । ଜଗତ ( ଅତିତ୍ ) ଓ ଜୀବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ତେଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କିଛିତା ବିଶିଷ୍ଟତା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ ଦର୍ଶନକୁ କୁହାଯାଏ ‘ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ଵୈତ’ ଦର୍ଶନ ।

ଶଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମା ଏକ ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ରାମାନୁଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମା ଅପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଜୀବମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ଶ୍ରେଣୀର । ଯଥା ‘ନିତ୍ୟ, ମୁକ୍ତ ଓ ବକ୍ଷ’ । ଯେଉଁମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରକୁ ଆସି ନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ଜୀବ । ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିବା ପରେ ସ୍ଵାତ୍ମ୍ୟ କର୍ମ ବଳରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ । ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ବକ୍ଷ ଜୀବ । ଜୀବ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କର୍ମ କରି ଶୁଲିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଫଳ ଭୋଗିଥାଏ । ଏଥିରେ ଇଶ୍ଵର ଆଦୌ ସଂପୃକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି । ସେ କେବଳ ତାର କର୍ମ ଫଳକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଭଲ କର୍ମ କଲେ ସେ ଭଲ ଫଳ ପାଏ । ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ ସେ ମନ୍ଦ ଫଳ ପାଇଥାଏ । ଅବିଦ୍ୟାର କୁପ୍ରଭାବରେ ଜୀବ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଥାଏ । ରାମାନୁଜ ମାୟାକୁ ଅସ୍ଵାକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଅସ୍ଵାକାର କରି ନାହାଁନ୍ତି । ଅବିଦ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଇଶ୍ଵର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଜୀବ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ । ଶଙ୍କର କିନ୍ତୁ ‘ଜୀବମୁକ୍ତି’ରେ ବିଶ୍ଵାସ କରିଥାନ୍ତି । ଶଙ୍କର ଭବ ସାଗରକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନକୁ ନୌକା ବୋଲି କହିଥିଲା ବେଳେ ରାମାନୁଜ ଭକ୍ତିକୁ ନୌକା ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି ।

ମଧୁ (୧୧୯୯-୧୨୭୮) ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ଵୈତବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ । ସେ ଦ୍ଵୈତବାଦ ‘ଉପନିଷଦ୍’ର ବାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ମଧୁ ଇଶ୍ଵର ଓ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିକୁ ଅପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ଦର୍ଶନର ନାମ ‘ଦ୍ଵୈତ ଦର୍ଶନ’ । ଏଥିରେ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଅନ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନତା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଦ୍ଵୈତ ଦର୍ଶନରେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ । ସେହିପରି ଜୀବ ଓ ଜଟ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ସନାତନ । ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୁଣର ଆଧାର । ସେ ଜଗତର କାରଣ । ସୃଷ୍ଟି, ଶ୍ଵିତି ଓ ପ୍ରଳୟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହେତୁ ସ୍ଵରୂପ । ଏଠାରେ କାରଣ ନିମିତ୍ତ କାରଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ଜଗତର ଉପାଦାନର କାରଣ

ନୁହଁନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଜଗତ ଗଢ଼ା ଯାଇନାହିଁ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନିର୍ମାତା କାରଣ । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ । ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ପ୍ରଧାନ ଓ ସର୍ବ ପ୍ରଧାନ ଏକ ସୂତ୍ର ସତ୍ୟ । ଆଉ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ସତ୍ୟମାନେ ରହିଲେ ତନ୍ମୁଖ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆସନ ସବା ଉପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ତଳକୁ ତଳକୁ ।

ମଧୁଙ୍କ ମତରେ ଜୀବମାନେ ତିନି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ । ସେମାନେ ହେଲେ ନିତ୍ୟ, ମୁକ୍ତ ଓ ବନ୍ଧ । ସେ ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତକୁ କେତେକାଂଶରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି ବନ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ମୁକ୍ତିଯୋଗ୍ୟ ଓ ମୁକ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ । ବିରୁ କୃପା ନିର୍ମାତା ‘ରକ୍ତି’ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ । ଏହି ବିରୁ କୃପା ଲାଭ କଲେ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ମଧୁଙ୍କ ମତରେ ମୁକ୍ତ ଜୀବମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସି ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ।

ଏହି ତିନି ବାଦ ସଂପର୍କରେ ଜ୍ୟୋତିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଶଙ୍କର, ରାମାନୁଜ ଓ ମଧୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଦର୍ଶନ ଉପନିଷଦଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ବୋଲି ଦାବୀ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ନ୍ୟାୟ, ବୈଶେଷିକ, ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ମାମାଂସା ଓ ବେଦାନ୍ତ ଆଦିର ମୁକ୍ତବାଦ ଉପନିଷଦରେ ନିହିତ । ତେଣୁ ଉପନିଷଦକୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନର ଜନନୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ ।

**ମାୟା —**

ଉପନିଷଦର ମାୟାବାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ଋଗ୍‌ବେଦର କେତେକ ପଂକ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏହା ସହଜରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ । ଋଗ୍‌ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଇନ୍ଦ୍ର ମାୟା ବଳରେ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ’ । (୧୮) ମାୟା ହେଉଛି ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ସାଦାସ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଜଗତର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ । ଏହା ତିଆରି କରିବା କର୍ମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ । ‘ମାୟା’ ଶବ୍ଦଟି ‘ମା’ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତିଆରି କରିବା, ସଜାଡ଼ିବା, ମାପିବା । ବେଦରେ ମାୟା ସକାରମୂଳ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ‘ମାୟା’ ସଂପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଛଅ ଗୋଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଅଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା —

**‘ପରଂବ୍ରହ୍ମ’** ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ । ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ । ପରଂବ୍ରହ୍ମ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତାକୁ ଅସ୍ପର୍ଶ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ନିଷ୍କର୍ମ ଏକ ରହସ୍ୟ । ଏହି ରକ୍ତି ସ୍ଥିତି କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ । ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାୟା । ତାହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହେବ ନାହିଁ । ଅଥଚ ତାହାର ସ୍ଥିତିକୁ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ହେବ । ତେଣୁ ତାହା ମାୟା । ଋଗ୍‌ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ‘କିଏ ବା ଜାଣନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠୁ ହେଲା’ । (୧୯) ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାୟାର ଅନିବର୍ତ୍ତନୀୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାରି ଯୋଗୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ

କିପରି ଅଛି ତାହା କହି ହେବ ନାହିଁ । ତାହା ହେଉଛି ମାୟା । ଋଗ୍ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଅନ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯୁକାର କରାଯାଇଛି । ତହିଁରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ତୁଳନା ଗୋଟିଏ ବଜେଇ ବା କମାର ସହିତ କରାଯାଇଛି । ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ସଜଳ ବହୁର ଜନ୍ମଦାତା । ସେ ସଜଳ ବହୁ ମଧ୍ୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ପ୍ରାଣ ଭଳି ମାନବ ଶରୀରକୁ ବସାଇ ରଖିବାରେ ଏ ସାରା ଜଗତକୁ ବସାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ । ମାତ୍ର ସେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖି କିଭଳି ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତାହା ବୈଦିକ ଋଷିଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା । ଉପନିଷଦର ଋଷିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଥିଲା ଅଜଣା । ଏହା ହେଉଛି ମାୟା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନିର୍ବଚନୀୟ । ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ କହିଛନ୍ତି ‘ଋଗ୍ ବେଦ ମେଁ ଇସ୍ ଅନୁରୁତ ଜଗତ୍ କୋ ମାୟା ମାନନେକୋ କୋଇ ସଂକେତ ନହାଁ ହେଁ’ । (୭୦)

**(ଖ) ମାୟା ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧିର ଶକ୍ତି —**

ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଋଗ୍ ବେଦରେ ‘ତଦେକମ୍’ ବା ସେହି ଏକ । (୭୧) ଅତଏବ ସେହି ଏକ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାୟା । ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ । ଅତଏବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କରି ପରିପ୍ରକାଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ‘ଆତ୍ମ ବିରୁଦ୍ଧି’ । ଏଥିରେ ବାହ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଐକ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ; ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଏଭଳି ଐକ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ତାହା ହେଉଛି ମାୟା’ । ‘ଶ୍ରେତାଶ୍ରେତର’ ଉପନିଷଦ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ‘ମାୟା’ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି । ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜ ପ୍ରତିରୂପରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି । ତହିଁରେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଋଗ୍ବେଦ କହିଅଛି । ମାୟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆକୃତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଶକ୍ତିର ସଙ୍କେତ । ‘ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧି ଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିନିପୁଜ୍ଜ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷରତ୍ୱ, ଅବ୍ୟୟତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ମାୟା ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ପ୍ରହେଳିକାମୟ ମରିଚିକା ନୁହେଁ’ । (୭୨)

**(ଗ) ମାୟା ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଦ୍ୱୈତ ଚେତନା —**

ଇଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସଖାର ଦୁଇଟି ବିଭାବ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତି । ପୁରୁଷ ଚିତ୍ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଜଡ଼ । ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣି ପାରିବା ଯେ ଏଥିରେ ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏପରିକି ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂରାବ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱୈତ । ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ଙ୍କର ଏହା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ସମନ୍ୱୟ ବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା । ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ଜଣେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ହେଲେ ହେଁ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତି ସଂପର୍କୀୟ ଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ଯୁକାର କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଚେତନା ହେଉଛି ମାୟା ।

ବୈଦିକ ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି



(ଘ) ମାୟା ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାଣର ଆଦିପିଣ୍ଡ :-

ଇଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ । ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଆଦି ପିଣ୍ଡ । ଏହି ଆଦିପିଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଇଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ମାୟା । ଯାହାକୁ ମୂଳକ ପିଣ୍ଡ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି । ପ୍ରକୃତି ବା ମାୟା ହେଉଛି ‘ବ୍ରହ୍ମ’ ନିର୍ଭର । ସେହିପରି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଭର । ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଛାଡି ଉଭୟଙ୍କର ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ଜନ୍ମନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ଭାଷାରେ ‘ବ୍ରହ୍ମ ସୂତ୍ର ଥାଆନ୍ତି ନିର୍ଭୁଣ । ସେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଶିଲେ ଦୁଅନ୍ତି ସଗୁଣ । ସେହି ଇଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସଜଳ ଜୀବ ଓ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ପରି ପ୍ରକାଶିତ ଦୁଅନ୍ତି । (୭୩) ‘ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱତର’ ଉପନିଷଦର ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିକୁ ଅନୁବାଦ କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱର ଜଳେ ମାୟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଆଦି ପିଣ୍ଡ । (୭୪)

(ଙ) ମାୟାର ଆବୃତ୍ତ କରି ରଖିବା ଶକ୍ତି -

ମାୟା ଯେତିକି ଖୋଲି ରଖିଥାଏ ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଏ । ଆମେ ଜଗତକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖୁ ତାହା ସେପରି ନୁହେଁ । ତାହା ଆବୃତ୍ତ ଅଧିକ । ଏହା ମିଛ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆମ ଠାରୁ ଏହା ଦୂରକୁ ଦୂର ରହିଥାଏ । ଆମେ ମାୟା ରେ ଆବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଅବହିତ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ମାୟା ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ବିକୃତ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ଏପରି ଘଟିଥାଏ । ପରସ୍ପର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁ । ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଶୁଲିଙ୍ଗଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁ । ଅତଏବ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ସତ୍ତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାର ଏକତା ସହିତ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ଆବରଣ ବିଷୟରେ ‘ଇଶୋପନିଷଦ’ର ଋଷି ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଅବଗତ ଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ଏହି ଆବରଣଟିକୁ ଖୋଲି ଦେବାପାଇଁ ‘ପୁଷନ୍’ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଥିଲେ ‘ହେ ଯୋଷଣ ଜର୍ଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁନାର ତିଆରି ଢାଙ୍କୁ ଶିତିରେ ସତ୍ୟର ମୁହଁଟି ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଅଛି । ସତ୍ୟ ପଛରେ ଧାଇଁ ଥିବା ମୋର ଆଖି ଖୋଲି ଦେବା ଲାଗି ତୁମେ ତାହାକୁ ଟେକି ଦିଅ ।’ (୭୫) ଏହି ଆବରଣ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ତାହା ହେଉଛି ମାୟା । ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା । ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବ ଆବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିପାଆନ୍ତି ।

(ଚ) ମାୟାର ଏକପକ୍ଷୀୟ ନିର୍ଭର ଶାଳତା -

ଜଗତ ଏକପକ୍ଷୀୟ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଶୀଳ ନୁହଁନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାୟା । ଶଙ୍କର ସର୍ପ ଋକ୍ତର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଋକ୍ତ ଠାରେ ସର୍ପଭାବ ଆରୋପ କରିବାର ଉଦ୍ୟମକୁ ସାରା ଜଗତର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି । ବେଦାନ୍ତୀମାନେ ଏହି ଏକପକ୍ଷୀୟ ନିର୍ଭରତାକୁ ‘ବିବର୍ତ୍ତ’ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାତ

କଲେ । ଏହି ‘ବିବର୍ତ୍ତନୀୟ’ ଅନୁସାରେ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଶୀଳ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର କାରଣ । ତେଣୁ ମାୟାବାଦ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ, ଅବ୍ୟୟ ଚିରନ୍ତନ କିରାଜମାନ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାରୁ । ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୀଳ ମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍‌ଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ।

**ଅବିଦ୍ୟା —**

ଅବିଦ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଜ୍ଞାନ, ଏହା ମାୟା ସହିତ ତୁଳନୀୟ । ମାୟା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ । ଅବିଦ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ଯେ ତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପାଇପାରେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଜୀବନ ମରଣର ଚକ୍ରରେ ଜଳି ପାରୁଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ‘ଇଶ ଉପନିଷଦ୍’ରେ ସଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଯେଉଁମାନେ ଅବିଦ୍ୟାର ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ସେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଏକ ସତ୍ୟ ଅଛି ତାହାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । (୭୭) ଉପନିଷଦର ମହାବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଅନୁଭବ କଲେ ଏ ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ । ମହାବାକ୍ୟ ଓ ଉପଦେଶ ବାକ୍ୟକୁ ଅବିଦ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । (୭୭) କେବଳ ଅନୁଭୂତି ବାକ୍ୟହେଲା ବିଦ୍ୟାବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବେଦକୁ ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଉଦ୍ଦାଳକ ଆରୁଣି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ୱେତକେତୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶର କଥା ଏଠାରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ । ଅବିଦ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ବେଡ଼ିରେ ଛଦି ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅବିଦ୍ୟାର ନାଶ ସର୍ବାଦୌ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

**ସଦାଗୁରୁ —**

‘ଉପନିଷଦ୍’ ସଦାଗୁରୁ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଅଛି । ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଗୁରୁ ନାହିଁ, ବେଦମାନେ ତାକୁ ଶୁଷ୍କ ପୁତ୍ର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ସିଦ୍ଧି ଲାଗି ଏକ ସଦାଗୁରୁ ଓ ନୈତିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହା ଉପରେ ଉପନିଷଦ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛି । ଉପନିଷଦ୍ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ ଲାଗି ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଅଛି । ଉପନିଷଦ୍ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାଏ । ମାତ୍ର ତାହା ସଂସାର ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯିବା କଥା ନୁହେଁ । ‘ଇଶଉପନିଷଦ୍’ର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ହେ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ ମୁଖୀ ହୋଇ ଜଗତକୁ ଉପରୋଗ କର । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ଓ ରୋଗର ସମନ୍ୱିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ । ‘ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍’ରେ ସଦାଗୁରୁ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି — ‘ଜୀବନ ଏକ ସଞ୍ଚ । ଏହି ସଞ୍ଚର ଦକ୍ଷିଣା ହେଉଛି ତପଃ, ଦାନ, ସାଧୁତା, ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟବାଦୀତା । (୧୯) ସଦାଗୁରୁ ସଂପର୍କରେ ‘ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍’ରେ ଏକ ରୋଚକ ଗନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଆଗୁରୁ ଅବଲମ୍ବନୀୟ । (୮୦) ଏହି ଗନ୍ଧଟି

ହେଲା— ‘ଥରେ ଦେବତା, ମଣିଷ, ଅସୁର ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ । ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଘଟ ଘଟି ଗର୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ‘ଦ, ଦ, ଦ’ ଶବ୍ଦ କରି ଆକାଶ କମ୍ପି ଉଠିଲା । ଦେବତାମାନେ ବୁଝି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଦମ୍ୟତ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମ ନିଗ୍ରହ କର । ପ୍ରଥମ ‘ଦ’ ଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଦେବତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବେଶି ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ସେମାନେ ଯଦି ଆତ୍ମ ନିଗ୍ରହ ନ କରିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ । ଏଥିରେ ଦୁର୍ବଳମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ । ଅତଏବ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ‘ଆତ୍ମ ନିଗ୍ରହ’ କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଏହି ଶିକ୍ଷାଟି ଉପନିଷଦ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ । ଦ୍ଵିତୀୟ ‘ଦ’ ଟି ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ସେମାନେ ଭାବିଲେ ପ୍ରଜାପତି କହିଲେ ‘ଦଉ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଅ । ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦାନ - କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ । ଏହି ଦାନ ଉପରେ ଉପନିଷଦ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ ଆସିଛି । xxx ତୃତୀୟ ‘ଦ’ ଟି ହେଲା ଅସୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ସେମାନେ ବୁଝିନେଲେ ପ୍ରଜାପତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ‘ଦୟାଧି’ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟା କର ବୋଲି । ଅସୁରମାନେ ସୁଭାବତଃ ହେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠୁର । ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଭାବର ଉଦ୍ଘେଜ ହେଲେ ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରକୃତିର ଉପଶମ ହୋଇ ପାରିବ । xxx ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଦମ, ଦାନ ଓ ଦୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ । (ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ, - ବୈଦିକ ପର୍ବ ଧର୍ମ ଭାଗ - ପୃ ୩୫୧-୫୨ ରୁ ଉଦ୍ଘୃତ ) ଏହିପରି ଉପନିଷଦର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ସଦାଗୁରୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ।

ଉପନିଷଦର ଶୀଳ ରୁଚିକ ବହୁନିଷ୍ଠ । ଏରୁଚିକ ଜୀବନରେ ପାଳି ହେବ । ଶୀଳନିଷ୍ଠ ଜୀବନ ଯାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚରମ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ । ଯାହା କଲେ ‘ନିଃ ଶ୍ରେୟସ୍’ ମିଳି ପାରିବ ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ କର୍ମ । ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପର ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ । ଉପନିଷଦର ଗଣିମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ସତ୍ୟବଦ୍, ଧର୍ମ-ଚର । ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ କୁହୁ, ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର । ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ ‘ମାତୃ ଦେବୋ ଭବ, ପିତୃ ଦେବୋ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଆଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କର, ବାପାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କର ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କର । ଏ ସବୁ ଉପଦେଶ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରି ଗଢି ତୋଳୁଥିଲା । ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ନିଜ ଠାରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ସକଳ ଜୀବଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଏହା ହେଉଛି ଉପନିଷଦର ବାଣୀ । ନିଜେ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ସେଥିପାଇଁ ‘ଇଶଉପନିଷଦ୍’ରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଯେ ନିଜଠାରେ ସକଳ ଭୂତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସକଳ ଭୂତଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେହି ହେତୁରୁ ସେ ଜାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ’ । (୮୧) ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆବିଷ୍କାର କରିବାପାଇଁ ଉପନିଷଦ୍ ମାନବ ସମାଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଦାଗୁରା କରିବା ପାଇଁ ଉପନିଷଦ ବହୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

**ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଓ ଆଧୁନିକତା —**

ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ ମତରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ୍ । ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେତୁବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍ ।

(ଅରେ ବା ଆମ୍ବା ଶ୍ରୋତବ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟଃ ନିଦିଧ୍ୟାସିତ ବ୍ୟଃ) ଶେଷୋକ୍ତ ନିଦିଧ୍ୟାସନ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ବିଜ୍ଞାନ  
 ସମ୍ପନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିଭାଗୀ ସହିତ ମେଳଖାଇ ଯାଇଛି । ‘ସ୍ମୃତିରେୟ ଉପନିଷଦ୍’ ବାଣୀ ‘ଚର୍ତ୍ତେବତି, ଚୈରବତି’  
 ବା ଆଗେଇ ଗୁଲ୍, ଆଗେଇ ଗୁଲ୍, ସର୍ବଦା ମଣିଷ ମନରେ ଗୁପ୍ତଭିତ ହେଉଥାଏ । ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ  
 ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ । କଠୋପନିଷଦ୍ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଚିର  
 ଭୟାବୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହିଥାଏ ‘ଉତ୍ତିଷ୍ଟତ, ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ ନିବୋଧତ’ । (୮୨) ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେମାନେ  
 ଉଠ ! ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ । ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ (ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଥବା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ)  
 ପାଇ ନିଜକୁ ଆଲୋକିତ କର । ଚିର ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରେରଣା । ‘କଠ  
 ଉପନିଷଦ୍’ରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ‘ବିଭ୍ର’ ମୋହରେ ପଡି ବିପଦ ଗ୍ରସ୍ତ ତାକୁ ଓଜସ୍ବିନୀ ବାଣୀରେ କହିଛି  
 ‘ବିଭ୍ର’ ମୋହରେ ନପତିବାର ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମ ଗିଜ୍ଞାସ କର, ସଫଳ ଜୀବନ ଯାପନ କର । (ପ୍ରମାଦ୍ୟନ୍ତଃ  
 ବିଭ୍ରମୋହେନ ମୁହୁଃ) (୮୩) । ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତନିହିତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା  
 ଅଛି ତାହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଦେବାପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦେଇଅଛି । ମଣିଷକୁ ଆଶା,  
 ଭୟା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଅଛି । ଏହା ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ଆଧୁନିକତା । ଯାହା ଚିରନ୍ତନ, ଯାହା  
 ଅସ୍ଥିର ଜୀବନକୁ ସ୍ଥିର କରେ । ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତକରେ । ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ  
 ବର୍ଷିକା ଜଳାଏ ।



## ନବମ ପରିଚ୍ଛେଦ

### ବୈଦିକ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଜୀବନର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତହିଁରେ ଅର୍ଥ ଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବୈଦିକ କାଳରେ ସମୁଚିତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବାର, ଗୋଷ୍ଠୀ, ତଥା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଲାଗି ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜନ୍ୟ ଓ ବୈଶ୍ୟ ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକେତ ଧନୀ ଥିଲେ ; ତା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଧନୀ ଥିଲେ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ । ଭୃଗୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କଥା ବେଦରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ । ଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟାଦମାନେ ଥିଲେ ଜମଦଗ୍ନି ଓ ପରଶୁରାମ ଆଦି ଋଷିଗଣ । ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅସ୍ତଳକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଭୃଗୁକଞ୍ଚ । ନର୍ମଦା ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦର ଥିଲା, ତାହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଭୃଗୁକଞ୍ଚ । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ର ପଥର ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ବେଦରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ । ଏହି ଭୃଗୁକଞ୍ଚ ବନ୍ଦର ଭାରତର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବନ୍ଦର । (୧) ସେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧୁ ପଣିମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ । ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନକରି ପଣିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ ଭୃଗୁମାନେ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ନପାରିବାରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଭୃଗୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ପରେ ପରଶୁରାମ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଋଗ୍ ବେଦରେ ଧନ ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାର ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳେ । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଯୁଗ୍ମା କରୁଥିଲେ । କୃଷି ଓ ଗୋ ପାଳନ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା ଥିଲା । ସେଗୁଡିକ ସଂସ୍କରରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

କୃଷି — ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା କୃଷିଭିତ୍ତିକ । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ କୃଷିକୁ ବହୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆ ଯାଇଛି । ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡାରେ ପରାଜିତ ଦ୍ୟୁତକାରକୁ ଋଗ୍ବେଦରେ ଋଷି ଦୁଆଶେଳ ଛାଡି କୃଷି କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । (୨) ଋଗ୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ‘ଅଶ୍ୱିନ’ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୃଷି କର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି । ଋଗ୍ ବେଦ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୁଣ୍ଡ ଜମି ପାଇଁ ‘ଉର୍ବର’ ଓ ‘କ୍ଷେତ୍ର’ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି । କ୍ଷେତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ଜମି ଚଷମ ଥିଲେ । ଏହି ଜମି ବା ଭୂମିକୁ ବହୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଏଥିପାଇଁ ‘ଭୂମିସ୍ତକ୍ତ’ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ପୃଥିବୀ ମା’ର ବନ୍ଧରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଭରି ରହିଥିଲା ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଋଷି ତେଣୁ ପଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ‘ଭୂମି ହେଉଛି ମା’ ସମାନ । ମୁଁ ପୃଥିବୀର ପୁଅ ଭଳି । (୩) ଋଗ୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ‘ଏଇ ବିରାଟ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆମର ମା’ ସମାନ । ପୃଥିବୀ ଅନୁଦାତା ।’ (୪) ସେଥିପାଇଁ ବେଦରେ ଏଭଳି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଳରେ କୃଷି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଗତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଅନ୍ ହେଉଛି କୃଷି’ । (୫)

ରତ୍ନବେଦିକାଳୀନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ‘ସତ୍ୟସିନ୍ଧୁ’ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗଭୀର ଗୁଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଜଣା ନଥିଲା । ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲା ପରେ ଲୁହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ । ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଯନ୍ତ୍ରବେଦ ସୃଷ୍ଟି ବେଳକୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା । ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସୁନା, ତମ୍ବା ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । (୬) ଯନ୍ତ୍ରବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦର ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଗଭୀର ଗୁଣ ସଂପର୍କରେ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେତେବେଳକୁ ଶରତ ଋତୁର ପ୍ରଧାନ୍ୟ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା । ତାହା ଥିଲା ଧାନ ଅମଳର ସମୟ । ସେଥିପାଇଁ ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ କୁହାଯାଇଛି ଶରତ ହେଉଛି ରତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ ପାଚେ, ଏଠାରେ ଶସ୍ୟ ହେଉଛି ଧାନ, ଯାହାର ପାଚିବା ସମୟ ହେଉଛି ଶରତ କାଳ । (୭) ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣର ବର୍ଣ୍ଣନାନୁସାରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁରୋଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ହେଲା କର୍ଷଣ ବା ହଳ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ବସନ ବା ବୁଣିବା, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଲବନ ବା କାଟିବା, ଶେଷଟି ହେଲା ମର୍ଦ୍ଦନ ବା ମତାଇବା । ଫସଲକୁ ମତାଇ ପାରିବା ପରେ ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ’ ବା ‘କୁଳା’ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଉଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଅଗାଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଉଥିଲା । (୮) ।

ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଗୁଣ ସଂପର୍କରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡେ ତାହା ଗଭୀର ଗୁଣ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ଲଙ୍ଗଳ ଲୁହାର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଯାଉଥିଲା । ଏହା ଧାନ ଗୁଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଧାନ ଗୁଣ ଉପଯୋଗୀ ରୁମିକୁ ‘ଉର୍ବରା’ (ଉର୍ବରା କ୍ଷେତ୍ର) କୁହାଯାଉଥିଲା । ଜମି ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଗୁଣୋପଯୋଗୀ ଓ ଅନ୍ୟଟି ପଡ଼ିଆ । ‘ଅଗ୍ନିସୂତା’ ଗୁଣୋପଯୋଗୀ ଓ ‘ଆର୍ତ୍ତନା’ ବା ପଡ଼ିଆ ଜମି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା । ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆ ଜମିକୁ ‘ଖୁଲ୍ୟ ବା ଖଲ୍ୟ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଯାହା ଗୋ ଗୁରୁଣ ନିମିତ୍ତ ଭବିଷ୍ୟ ଥିଲା । (୧୦)

ହଳର ନାମ ଥିଲା ଲାଙ୍ଗଳ ବା ଲଙ୍ଗଳ । ଏହାକୁ ‘ସୀର’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏହାର ଅଗରେ ଲୁହା ଲାଗୁଥିଲା । ତାହାର ନାମ ଥିଲା ଫାଳ । ହଳର ମୁଠିଟି ଥିଲା ଖୁବ୍ ଚିକ୍‌କଣ । ହଳରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ବାର୍ଦ୍ଧଣ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଈଶ ବା ଈଶା । ଏହି ଈଶ ଉପରେ ଯୁଗ ବା ଜୁଆଳିକୁ ରଖାଯାଉଥିଲା । ଯାହାକୁ ‘ବରତ୍ରା’ ବା ଯୋତରେ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା । ଏହି ଜୁଆଳି ବଳଦମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା । ହଳିଆ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଠିକୁ ଧରି ବଳଦମାନଙ୍କୁ ଅତାର ଥିଲା । ତହାର ହାତରେ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଲଙ୍ଗଳ ଲୁହା ଜମିଗୁଣ କରୁଥିଲା । ହଳିଆର ପାଞ୍ଚଶକୁ ‘ତୋଡ଼’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ସେ କାଳର ହଳ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଛଅ, ଆଠ, ବାର, କିମ୍ବା, ଚବିଶ ବଳଦ ଟାଣୁ ଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ହଳଟି ଖୁବ୍ ଓଜନିଆ ଥିଲା । ରୁମି ସେତେବେଳେ ଉର୍ବର ଥିଲା । ବେଳେବେଳେ ଆହୁରି ଉର୍ବର କରିବାପାଇଁ ଗୋବର ପକାଉଥିଲେ । ଗୋବରର ନାମ ଥିଲା ‘କରୀଷ’ । ଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାହା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ତାହା ଆଜି କାଲିର ଧାନ ଗୁଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସମାନ । ଏଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଧାନ ଗୁଣ ରତ୍ନବେଦ ସୃଷ୍ଟିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ।

ଜମିର ମାଲିକାନା ସବୁ ରଗ୍‌ବେଦଜାଳରେ ଦୂରତର ଥିଲା । ଏହା ଉପରେ ରାଜା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ ନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା । ଜମିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ଥିବାର କଥା ରଗ୍ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । (୧୧) ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ‘ଅତ୍ରି’ଙ୍କ ଜନ୍ମ ‘ଆପାଳ’ ଇତ୍ୟାଦି ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ‘ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଜମି ଉର୍ବର ହେଉ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭଲ ଫସଲ ହେଉ । ରଗ୍ ବେଦରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜମି ଗୁଡିକ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୧୨) ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ରଗ୍‌ବେଦରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜମି ଗୁଡିକ ମପା ଯାଇ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି । (୧୩) ଏଥିରୁ ମନେ ହେଉଛି ବୈଦିକ ଜାଳରେ ଜମି ଉପରେ କୃଷକର ମାଲିକାନା ସବୁ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଜମି କୁଟୁମ୍ବଗତ ଥିଲା । ସବୁ ସଂପର୍କୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଦାର ଥିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ଅଧିକ ସହାୟକ ହେଉଥିଲା ।

ଶସ୍ୟକୁ ମାପି କୋଠିରେ ରଖା ଯାଉଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଏହାକୁ ମପା ଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ‘ଉର୍ଦ୍ଧର’ କୁହାଯାଉଥିଲା । (୧୪) ରଗ୍ ବେଦରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ‘ସ୍ଥିବି’ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏହା ହେଉଛି ଅମାର ଘର । ଯେଉଁଠି ଉତ୍ତମ ଶସ୍ୟକୁ ମହଜୁଦ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା । (୧୫) ଏହା ଶସ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଘର । ‘ବ୍ରାହ୍ମା’ (ବିରି), ‘ମୁଦଗା’ (ମୁଗ), ମାଷ(ହରଡ଼), ଗୋଧୂମ (ଗହମ), ନୀବାର (ଜଙ୍ଗଲିଧାନ), ପ୍ରିୟଙ୍କୁ (ମସୁର), ଶ୍ୟାମନ (ସୁଆଁ) ଓ ତିଳ (ରାଶି) ଆଦି ଫସଲ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ହେଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । (୧୬) କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଡେରିରାୟ ସଂହିତା) ତିନି ପ୍ରକାର ଧାନର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ଯଥା ‘କୃଷ୍ଣ’ (କଳା) ‘ଆଶ୍ୱ’ (ଶାମ୍ବ ପାଚିଯାଉଥିବା ଧାନ) ଓ ‘ମହାବ୍ରାହ୍ମି’ (ବଡ଼ବଡ଼ ଦାନା ଥିବା ଧାନ) ଆଶ୍ୱ ଧାନକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଷଷ୍ଠିକା ବା ଷାଠିଏ ଦିନିଆ । ଏହା ଷାଠିଏ ଦିନରେ ପାଚୁଥିଲା । ‘ମହାବ୍ରାହ୍ମି’ ଏଥିରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ବାହାରୁଥିଲା । (୧୭)

‘ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୂତ୍ର’ ସୂତ୍ର ବେଳକୁ ଧାନ ଓ ଯ’ଅ ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ଶସ୍ୟ ହିସାବରେ ଗଣା ହୋଇ ସାରିଲାଣି । ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଧାନ ବୁଣାଯାଉଥିଲା ଓ ଧାନ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ । ତିଳ ଓ ରବି ଫସଲ ପ୍ରାୟ ଶୀତ ଋତୁରେ ବୁଣାଯାଉଥିଲା । ‘କୌଷ୍ଠିକୀ’ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନୁସାରେ ଶୀତକାଳର ଫସଲ ଚୈତ୍ରମାସରେ ପାଚି ଯାଉଥିଲା । (୧୮) ଜମିକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ମାପର ଏକକକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ପ୍ରାସ୍ଥିକ’ ।

କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା । ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଥିଲା । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୃଷ୍ଟିର ଦେବତା ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ । ରଗ୍‌ବେଦ କୁହେ ‘ବୃତ୍ତି’ ତା’ ଶକ୍ତି ବେଳରେ ମେଘ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ତାର ଜଳକୁ ଅତକାଇ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରାଘାତରେ ତାର ବୁକୁ ବିଦାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜଳଧାରାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେହି କାରଣରୁ କୃଷିଜୀବ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ନିଜତରଫେ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷ ମାନ୍ୟତା ପାଉଥିଲେ । ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆରୋପ କରିବାକୁ ଯାଇ ‘ରଗ୍‌ବେଦ’ର ରକ୍ଷି ସେଦିନ କହିଥିଲେ ‘ଆମ କ୍ଷେତର ସିଆରର ଦାୟିତ୍ୱ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ନିଅନ୍ତୁ । ‘ପୁଷ୍ପନ୍’ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ରକ୍ଷିତ ହେଉ’ । (୧୯) ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବହୁ ଭାବରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବୃଷ୍ଟି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ ।

## ବୈଦିକ ଜଳସେଚନ —

ସେତେବେଳେ ଜଳସେଚନର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା । ନଦୀଜଳ ଓ କୂପଜଳକୁ ସେଚନରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିଲା । ଋଗ୍‌ବେଦର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ଜଳକୁ ‘ସ୍ୱୟନ୍ତା’ ଓ କୂପ ଜଳକୁ ‘ଖନିତ୍ରିମା’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । (ଯେଉଁ ଜଳ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଏବଂ ଝରି ଝରି ଯାଏ, ଯାହାକୁ ଖୋଳି କରି ପୃଷ୍ଠି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ମନକୁ ମନ ପୃଷ୍ଠି ହୋଇଥାଏ) (୨୦) । ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମନକୁ ମନ ଯେଉଁ ଜଳ ପୃଷ୍ଠି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଏଠାରେ ନଦୀ ଜଳ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ । ନଦୀ, ଝରଣା ଆଦି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ । କୂପ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । (୨୧) ଏହା ହେଲା ବାମ୍ପୀ ବା ବଡ଼ କୂଅ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜମି ମଝିରେ ମଝିରେ ଛୋଟ କୂଆ ଖୋଳା ଯାଉଥିଲା । ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ‘ଅବଟ’ । ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଏହି ‘ଅବଟ’ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । (୨୨) ଏହି କୂଅ ଗୁଡ଼ିକର ପାଣି କେବେ ଶୁଖୁ ନଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ଅକ୍ଷତଂ’ । (୨୩) ‘ଅବଝରର’ (ଖୋଳାଯାଇଥିବା ପୃଷ୍ଠାରିଣୀ) ଉଲ୍ଲେଖ ଋଗ୍‌ବେଦରେ ମିଳିଥାଏ । ପଥରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ‘ଚକି’ ଦ୍ୱାରା କୂଅରୁ ପାଣି କଢାଯାଉ ଥିଲା । ଏହା ଆଧୁନିକ ‘ଟେଣ୍ଡା’ର ପୂର୍ବଜ । ସେତେବେଳେ କୂଅରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ଷେତକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା । ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥିବା ଓ ପାଣି ପାଇଥିବା କ୍ଷେତ । (୨୪)

ନଦୀ, ନାଳ, ଓ ଝରଣାର ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ନାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ ଲାଗି କ୍ଷେତକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପାଣିର ପତନ କ୍ଷେତର ପତନ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ହେଲେ ନାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଅଣାଇ କ୍ଷେତରେ ମଡ଼ା ଯାଉଥିଲା । ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ନଦୀ ବନ୍ଧର ମୌଳିକ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲା । ଋଗ୍‌ବେଦରେ ନାଳୀକୁ ‘କୁଲଗା’ କୁହାଯାଇଛି । ଆଉ ଠାଏ ଖୋଳା ହୋଇ ଅଣାଯାଉଥିବା ପାଣିକୁ ‘ଖନିତ୍ରିମା ଆପଃ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୨୫) ଜଣାପଡେ କୂଅର ପାଣି ପ୍ରାୟ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉ ନଥିଲା । ତାହା କେବଳ କୃଷି ଜମିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଅତିବୃଷ୍ଟି ଓ ଅନାବୃଷ୍ଟି ସମୟେ ସମୟେ କୃଷି କର୍ମକୁ ବିଫଳ କରୁଥିଲା । ଏହା ଛଡ଼ା ଜୀଟ, ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ଯଥା- ‘ଉପକ୍ୱସ, ଜସ୍ୟ ଓ ପତଙ୍ଗ’ । ଋଗ୍‌ବେଦରେ କୃଷି ପ୍ରେମୀ ଆର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଦେବତାର କଳ୍ପନା କରି ଉତ୍ତମ ଫସଲ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ।

## ପଶୁପାଳନ —

କୃଷି କର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ପଶୁପାଳନ ଥିଲା ସେ କାଳର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବସାୟ । ପଶୁ ବିନା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ । ସେ କୃଷକ ସେ ପଶୁ ପାଳକ ହେବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ । ସେମାନେ କୃଷି ଓ ପଶୁ ପାଳନ ଉପରେ ସମଭାବରେ ଥିଲେ ନିର୍ଭର ଶୀଳ । ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ କୁହାଯାଇଛି ପଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁ ସଦୃଶ । (୨୬) ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ । ପଶୁ ଠାରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମାଂସ ଓ ଚର୍ମ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ପଶୁର ବିନିମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲା



ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ । ବୈଦିକ କାଳରେ କୃଷି ଓ ପଶୁ ପାଳନ ଉପରେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଜେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପଶୁକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଇଥିଲା । ବୈଦିକ କାଳରେ ସେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶି ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଥିଲା ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ । ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ଅଧିକ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ । ‘ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ‘ପଶୁମାନେ ହେଲେ ଧନ ସ୍ୱରୂପ’ । (୨୭) ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ।

ଗାଈ, ଗୋରୁ , ଘୋଡ଼ା, ଛେଳି, ମେଝା ଆଦି ଅନେକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଥିଲେ , କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଓ ବଳଦ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ଗାଈ ପ୍ରତି ଆର୍ଯ୍ୟର ଆନ୍ତରିକ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଛତେ ଛତେ ଫୁଟି ଉଠିଛି । ମୁଦ୍ରାର ଆବିଷ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ଋଷି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଈକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆବେଳେ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଗାଈ ର ନାମ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣା । ମୁଦ୍ରାର ଆବିଷ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ‘ବିନିମୟ’ ଅର୍ଥ ନୀତି ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଲୋକେ ଗାଈକୁ ବଦଳ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଉନିଷ କିଣୁ ଥିଲେ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଗଣା ଯାଉଥିଲା ।

ଗର୍ଭ ବେଦସ୍ଥ ‘ଗୋସୁକ୍ତ’ ସହିରେ ଗାଈକୁ କେଉଁଠି ମା’ ଦିଆବେଳେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭଉଣୀ ଦିଆବେଳେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଗାଈକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମକକ୍ଷ କରାଯାଇଛି । ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି କହିଛନ୍ତି ‘ଗାଈ ହେଉଛି ‘ଭଗ’ ବା ଦେବତା । ଗାଈହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର । ଗାଈ ମୋ ପାଇଁ ସୋମ ଉପର ପଥମ ହୋଇ । ଆହେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ! ଯେତେ ଯେତେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ । ମୁଁ ମୋ ଦୂରତ୍ୱ ମନରେ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୁହୁଛି’ । (୨୮) ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗାଈକୁ ଦେବତା ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ, ଗାଈମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବଜାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଗର୍ଭବେଦରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଏକା ‘ବଶିଷ୍ଠ’ ପାତ୍ର ହଜାର ଗାଈର ମାଲିକ ଥିଲେ । (୨୯) ଗର୍ଭ ବେଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଇଛି ରାଜା ‘ପୃଥୁ ଶ୍ରବ’ଙ୍କର ସତର ହଜାର ଘୋଡ଼ା, ଦୁଇ ହଜାର ଓଟ, ଏକ ହଜାର କାଳୀ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଛଅ ଛତକା ଦଶ ହଜାର ଗାଈ ଥିଲେ । (୩୦) ଗର୍ଭ ବେଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସଦୃଶ୍ୟ ରାଜା ‘ଆସଙ୍ଗ’ ଦଶ ହଜାର ଗାଈ ଦାନ ଦେବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । (୩୧) ଏହି ବେଦର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗାଈ ଓ ଘୋଡ଼ା ଦାନ ଦିଆ ହେବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । (୩୨)

ବେଦୋତ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଉପନିଷଦ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଗାଈର ମର୍ଯ୍ୟଦା ଉଣାପଡି ନଥିଲା । ‘ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ’ ଉପନିଷଦର ବର୍ଣ୍ଣନାନୁସାରେ ‘ଜାନୁୟାରୀ ଗୋଡ଼ାୟଣ’ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ମଧ୍ୟରେ ‘ଗୁରୁ ସଂସ୍ପୃଶା ରୈକୁ’ଙ୍କୁ ଏକ ହଜାର ଗାଈ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ । ଗାଈ ଓ ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ଛତା କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଗର୍ଭ ବେଦରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି “ବୃଣ୍ୟ” ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରି କହୁଛନ୍ତି “ଶହେ ବାଉଁଶ , ଶହେ କୁକୁର, ଶହେ ସିଂହା ହୋଇଥିବା ଗାଈ ତମତା, ଶହେ ବିଡ଼ା ‘ବଳବତ୍ତ’ ଘାସ ଏବଂ ଶହ ଶହ

ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ଘୋଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର” । ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗାଈ ଚମଡ଼ା ଦାନ ଯିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଦିକ କାଳରେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିଲା । ଜୋଡ଼ା ତିଆରି, ଢୋଲ ଆଦି ବାଦ୍ୟ ତିଆରି ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ପାଣି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଥିଲି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା । ବେପୋଉର କାଳରେ ଅଶ୍ବ ଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଦାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶ୍ବର ଆବଶ୍ୟକତା କମିଗଲା ।

ସେ କାଳରେ ଗାଈ ତିନି ଥର ଦୁହାଁ ହେଉଥିଲେ । ସକାଳେ, ଖରାବେଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ । (୩୩) ଗାଈଠାରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଆଦରଣୀୟ କ୍ଷୀର ପାଉଥିଲା ଯାହାକି ଥିଲା ତାହାର ପ୍ରଧାନ ପାନୀୟ । କ୍ଷୀରକୁ ସୋମରସରେ ମିଶାଇ ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲା ଓ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାନ କରୁଥିଲା । ଗାଈ ତିନି ଥର ଗୁରୁଣ ଭୂମିକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାର ବାଛୁରୀ ‘ଗାଳା’ରେ ରହୁଥିଲା । ଗୁରୁଣ ଭୂମିରେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଚରାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ‘ଗୋପ’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ସେ ଗାଈମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକାରୀ ଥିଲେ । ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାଞ୍ଚଶ ବାଡ଼ିକୁ ‘ଅଙ୍ଗୁ’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଗାଈମାନେ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ‘ଗୋଷ୍ଠ’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଦୁହାଁଳିଆ ଗାଈ ଜେବଳ ‘ଗାଳା’ରେ ରହୁଥିଲେ । ଗୋଷ୍ଠ ବ୍ୟତୀତ ରହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ସଙ୍ଗବିନୀ’ । ‘ସୀତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ’ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଇଛି କରୁମାନଙ୍କର ପଶୁ ସମୂହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଷ୍ଠରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ‘ସଙ୍ଗବିନୀ’ରେ ରହୁଥିଲେ । (୩୪) ‘ସଙ୍ଗବିନୀ’ ହେଉଛି କୌଣସି ଛାଇ ସ୍ଥାନ । ଖରାବେଳେ ଗାଈମାନେ ସେଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ । ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁହାଁ ଯାଉଥିଲା ।

ଉଗ୍ରବେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଈର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ଯଥା- ରୋହିତ(ଲାଲ) ଶୁକ୍ଳ (ଧଳା) ପୃଷ୍ଠି (ଚିତ୍ରିତବା ଛଉକା) ଓ କୃଷ୍ଣ (କଳା) । ଗାଈମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ହଜି ଯାଉଥିଲେ । ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧୀ ପଣିମାନେ ଶ୍ବେରାଇ ନେଉଥିଲେ । ଏହା ଉଗ୍ର ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସକଳ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ‘ପୁଷନ୍’ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଥିଲେ ‘ପୁଷନ୍’ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଧନର ରକ୍ଷକ । ‘ପୁଷନ୍’ଙ୍କ ଲାଗି ଉଗ୍ର ବେଦରେ ବହୁଳ ଛୁତି କରାଯାଇଛି । ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗାଈର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ସ୍ବଚ୍ଛ ବିଭିନ୍ନ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଧଳା ଗାଈକୁ ‘କର୍ଜୀ’, ଗର୍ଭାଣା ଗାଈକୁ ‘ଗୁଷ୍ଟ’, ଦୁହାଁଳିଆ ଗାଈକୁ ଧେନା ବା ଧେନୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାଈକୁ ‘ସ୍ତରୀ’, ଧେନୁଷ୍ଟରୀ ବା ବଶା, ପ୍ରସବ ପରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଗାଈକୁ ‘ସୂତବଶା’ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଈର ଗର୍ଭ ଅଜାଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ‘ବେହତ୍’ କହୁଥିଲେ । ବାଛୁରୀର ହଂସା ଉଦ ସେକାଳ ଆର୍ଯ୍ୟର ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ସୁଖକର ଧ୍ବନିଥିଲା ।

ସେତେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଈ ଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଗାଈକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଦିଆ ହେଉଥିଲା । ତହିଁରେ ଗାଈର ମାଲିକ କିଏ ସହଜରେ ଜଣା

ପଡୁଥିଲା । ଋତୁ ବେଦରେ ୦୮୪ ‘ଅଞ୍ଜକର୍ଣ୍ୟ’ ଗାଇ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି । (୩୫) ଆଠ ଅଙ୍କଟି ଯେଉଁ ଗାଇର କାନରେ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ‘ଅଞ୍ଜକର୍ଣ୍ୟ’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏଥିରୁ ମନେ ଦୁଏ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ଏହି ଭଳି ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରି ଗାଇମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ଡାକାଯାଉଥିଲା । ସେଗୁଡିକ ହେଲା (କ) କର୍ବରୀ କର୍ଣ୍ୟ - ଯାହା କାନରେ ବଂଶୀର ଚିତ୍ରଥାଏ । (ଖ) ଘାତ୍ରକର୍ଣ୍ୟ - ଯାହା କାନରେ ‘ଦାଆ’ର ଚିତ୍ର ଥାଏ । (ଗ) ସୁଶାକର୍ଣ୍ୟ - ଯାହା କାନରେ ‘ଶୁମ୍ଭ’ର ଚିତ୍ର ଥାଏ. (ଘ) ଛିତ୍ର କର୍ଣ୍ୟ - ଯାହା କାନ ଫୋଡା ଯାଇଥାଏ । (ଙ) ମିଥୁନ କର୍ଣ୍ୟ - ଯାହା କାନରେ ପ୍ରଜନନ କ୍ରିୟାର ସଂକେତ ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରୂପର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ । (୩୬)

ଗାଇକୁ ବେଦରେ ‘ଅନ୍ୟା’ ବା ହନନର ଅପୋଗ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବେଦର ଅନ୍ୟ କେତେକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ‘ଗୋ ମାଂସ’ ଖାଉଥିବାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବଳଦ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ । କେବଳ ବାଂଝ ଗାଇର ମାଂସ ଦେବତାଙ୍କୁ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଦୁହଁଳିଆ ଗାଇକୁ କିମ୍ବା ‘ପ୍ରସବ ସମ’ ଗାଇକୁ କେବେହେଲେ ମରାଯାଉ ନଥିଲା । ଗାଇ ବୈଦିକ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଗାଇକୁ ଛାଡି ବୈଦିକ ଅର୍ଥନୀତିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା ।

ଗାଇ ପରି ବଳଦ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା । ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବଳଦକୁ ବା ପାମୁରିକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ବୃଷ ବା ଗଷର’ । ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଟାଣୁଥିବା ବଳଦକୁ କୁହା ଯାଉଥିଲା ‘ଅନନ୍ ବାନ୍’ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଂସ ଲାଗି ମରାଯିବାକୁ ଥିବା ବଳଦକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ମହା ନିରଞ୍ଜ’ । ଶୁଦ୍ଧ ପତ୍ରବେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ଅନ୍ଧିରା ବାଛୁରୀ ଓ ମାଇ ବାଛୁରୀ ଲାଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରଖା ଯାଇଛି ।

ବୟସ ସାମା	ଅନ୍ଧିରା ବାଛୁରୀ ନାଁ	ମାଇ ବାଛୁରୀ ନାଁ ।
ଦେଇ ବର୍ଷ -	ତ୍ରେୟବି	ତ୍ରେୟା
ଦୁଇ ବର୍ଷ -	ଦିତ୍ୟବାହ	ଦିତ୍ତୋହୀ
ଅଢେଇବର୍ଷ -	ପଞ୍ଚାବି	ପଞ୍ଚାବୀ
ତିନି ବର୍ଷ -	ତ୍ରିବସ	ତ୍ରିବହା
ସାଢେ ତିନି ବର୍ଷ -	ତୁର୍ଯବାହ	ତୁର୍ଯୋହି
ଚାରିବର୍ଷ -	ପ୍ରସ୍ତବାହ	ପ୍ରସ୍ତୋହୀ -(୩୭)

ଷଷ୍ଠ ଓ ବଳଦ ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି କାମରେ ଲାଗୁ ଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ହେଲା ହଳ କରିବା ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଶଗଡ଼ ଟାଣିବା । ଗୋ ସେବାରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଭାବ ଆରୋପ କରିବା ପାଇଁ ‘ଧର୍ମ ସୂତ୍ର’ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଗାଇମାନେ ଚରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ, ଚରା ରୁଇଁରୁ ଫେରିବାବେଳେ, ଦଉଡା ଦଉଡି କଲାବେଳେ ଓ ଗୁହାଳରେ ପଶିବା ବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପୂର୍ବକ କର୍ମ ବିଧିମାନ ସମାହିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ।

ଗାଈ ବଳଦଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଘୋଡ଼ା, ଗଧ, ହାତୀ, ମେଣ୍ଟା, ଛେଳି, କୁକୁର ଆଦି ଅନେକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା । ଘୋଡ଼ାର ଅନେକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବେଦରେ ମିଳିଥାଏ । ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦଉଡ଼ୁଥିବା ଘୋଡ଼ାକୁ ‘ଅତ୍ୟ ବା ଅର୍ବନ୍ତ’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଖୁବ୍ ବଳୁଆ ଘୋଡ଼ାକୁ ‘ବାଜୀ’, ଦଉଡ଼ୁ ଥିବା ଘୋଡ଼ାକୁ ‘ସନ୍ତି’ ଓ ଜୋରରେ ଦଉଡ଼ୁ ଥିବା ଘୋଡ଼ାକୁ ‘ହୟ’ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କଳା କାନ ଥିବା ଘୋଡ଼ାକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । (୩୮) ପିଣ୍ଡ ଓ ସତ୍ୟତା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଘୋଡ଼ା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିଲେ । ସୁନ୍ଦ ଯାତ୍ରା ଓ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଘୋଡ଼ାକୁ ସୁନା ଓ ମୋତିର ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସଜା ଯାଉଥିଲା ।

ଘୋଡ଼ା ଓ ଖଚର ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ପଶୁ ଥିଲେ । ଘୋଡ଼ା ଓ ଗଧର ମିଶ୍ରଣରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଥିବା ପଶୁକୁ ‘ଅଶ୍ୱତର’ ବା ଖଚର କୁହାଯାଉଥିଲା । ଖଚରାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅଶ୍ୱତରୀ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଅଶ୍ୱତର ନାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । (୩୯) ଗଧ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ରଗ୍ ବେଦରେ ଓ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଏହି ‘ଗର୍ଦର’ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । (୪୦) ତୈତ୍ତିରୀୟ ସଂହିତାରେ ଗଧକୁ ‘ଦ୍ୱିରେତସ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ତାହାର ତଳକୁ ଥିଲା ହାତୀର ସ୍ଥାନ । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ହାତୀ ସଂପର୍କରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଅଥର୍ବ ବେଦ ରଚନା ବେଳକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି । ପିଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତିର ଅବଶେଷରୁ ହାତୀ ଚିତ୍ର ଥିବା ‘ମୃଣୟ’ ମୋହରମାନ ମିଳିଅଛି । ହାତୀ ଉପରେ ବସିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଅଙ୍ଗୁଳ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା କଥା ରଗ୍ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । (୪୧) ରଗ୍ ବେଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ହାତୀର ବହୁଳ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ।

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଛେଳି ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ରଗ୍ବେଦ ଓ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଏହାକୁ ‘ଅଜ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୪୨) ପୁରୁଷ ସଞ୍ଜ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ବଳି ପଡିବେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । (୪୩) ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ‘ସତୁରୀ’ ଥିଲା । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ଅଜପାଳ’ ବା ଛେଳି ରଖିବା ଲୋକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଅଜପାଳ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଛେଳିକୁ ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ ରୂପରେ ରଖୁ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ । ଛେଳିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ରଥ ଟଣା ଯାଉଥିଲା । ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ଲାଗି ଏହା ଖେଳନା ରଥ ଥିଲା ।

ରଗ୍ବେଦ ଓ ଅଥର୍ବ ବେଦ ‘ଅବି’ ନାମର ବହୁବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । (୪୪) ‘ଅବି’ ଅର୍ଥ ହେଲା ମେଣ୍ଟା । ମେଣ୍ଟାର ଉପଯୋଗୀତା ବିଶେଷ କରିଥିଲା ଏକ ପଶମ ଯୋଗାଉଥିବା ପଶୁ ହିସାବରେ । ଏହାର ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଖିଆ ଯାଉଥିଲା । ପଶମକୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଉର୍ଣ୍ଣା’ । ସେହି ହିସାବରେ ମେଣ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ‘ଉର୍ଣ୍ଣାବତୀ’ । ସେଥିନେଇ ପିଣ୍ଡ ନଦୀକୁ ‘ଉର୍ଣ୍ଣାବତୀ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ରଗ୍ବେଦର ବର୍ଣ୍ଣନାନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧାର ମେଣ୍ଟା ପଶମ ଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା । (୪୫)

ବୈଦିକ ସମାଜରେ କୁକୁର ମାନଙ୍କର ବହୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ଋଗ୍‌ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ‘ବୃଶ୍ୟ’ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ଶହେ କୁକୁର ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । (୪୬) ଗଧ ଭଳି କୁକୁର ପିଠିରେ ମଧ୍ୟ ମାଲବୁଝା ପାଉଥିବା କଥା ଋଗ୍‌ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । (୪୭) କୁକୁର ଗୋରୁ ଜଗିବାରେ ଓ ଶିକାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଉଥିଲେ ।

### ଶିଳ ଓ ବ୍ୟବସାୟ —

କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିଳ ବା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ତାହା ସେତେବେଳେ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନଥିଲା । ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଲୋକ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ତାହା ତିନୋଟି ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି । ତାହା ହେଲା ‘ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ କାମ ଅଛି । ଅନେକ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି । “ବଢ଼େଇର ଇଛା ହେଉଛି ଇଂରା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ । ବୈଦ୍ୟର ଇଛା ହେଉଛି ରୋଗୀ ତୁଣ୍ଡରୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ଅଛି ପୋମରସର ତିଆରି କରୁଥିବା ସଜ୍ଜମାନର ଆବଶ୍ୟକତା । ନିଜର ସେହି ଭାଟି ଆଦି ଧରି କମାର କୌଣସି ଧନୀ ଲୋକର ବାଟ ଚାହିଁ ରହିଛି । ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଗାୟକ । ମୋ ବାପା ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ । ମୋ ମା’ ଧାନ କୁଟୁଣୀ ଏବଂ ସେ ଚକି ଚଲାଏ । ଗାଈ ରଖୁଆଳମାନେ ଯେମିତି ଗାଈମାନଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁଥାନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁଛୁ” । (୪୮) ଆମ୍ଭେମାନେ ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁବା କଥାରୁ ମନେ ହେଉଛି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥାର୍ଜନକୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ ରଖା ଯାଇଥିଲା ।

ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବଢ଼େଇ (୪୯) ‘ଭିଷକ୍ ବା ବୈଦ୍ୟ’ (୫୦) କର୍ମକାର ବା କମାର (୫୧) କର୍ମକାର ବା କମାର (୫୨) ରଥକାର (ରଥନିର୍ମାତା) (୫୨(କ) ଇତ୍ୟାଦି ଶିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ବେଦ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପନିଷଦ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା । ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ୬୨ ପ୍ରକାର କର୍ମଜୀବୀ ଥିଲେ ବୋଲି କାନେ (Kane) କହିଅଛନ୍ତି । (୫୩) ସେମାନେ ହେଲେ — ୧- ଅଜପାଳ ( ଛେଳି ରଖିବା ଲୋକ), (୨) ଅନ୍ଧ, (୩) ଆୟୋଗୁ, (୪) ଅବିପାଳ, (ମେଣ୍ଟା ପାଳୁଥିବା ଲୋକ) (୫) ଅରନ୍ଧ, (୬) ଇଷ୍ଟକାର (ଘର ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ) (୭) ଉଗ୍ର, (୮) ଅୟତ୍ତାଗ, (୯) କଞ୍ଚକକାର, (୧୦) କର୍ମାର, (୧୧) କାରି (ନର୍ତ୍ତକ) (୧୨) କିତବ (କୁତୁବିଆ) (୧୩) କିରାତ, (୧୪) କାନାଶ, (୧୫) କୁଲାଳ ବା କୌଲାଳ, (୧୬) କୈବର୍ତ୍ତ, (୧୭) କୋଶକାରୀ, (୧୮) କ୍ଷତ୍ରୀ, (୧୯) ଗୋପାଳ, (୨୦) କର୍ମମୁ, (୨୧) ଗୁଣ୍ଡାଳ, (୨୨) ଜମ୍ବୁକ, (୨୩) ଜ୍ୟାକାର, (୨୪) ତଣ୍ଡା, (୨୫) ଦାଶ, (୨୬) ଧନୁଷ୍ଠାର ବା ଧନୁକାର, (୨୭) ଧାବର ବା ପୈବାର, (୨୮) ନିଷାଦ ବା ନୈଷାଦ, (୨୯) ପଂକ୍ତଳ, (୩୦) ପୁଞ୍ଜିକ୍ଷ, (୩୧) ପୁଷ୍ପ, (୩୨) ପୁଲିନ୍ଦ, (୩୩) ପୌଳକସ, (୩୪) ବୈନ୍ଦ, (ମୋଛୁଆ) (୩୫) ଭିଷକ୍ (ବୈଦ୍ୟ), (୩୬) ଭୀମଳ, (୩୭) ମଣିକାର, (୩୮) ମାଗଧ (ଭାଟ) , (୩୯) ମାର୍ଗାର, (୪୦) ମୁତିବ,

(୪୧) ମୃଗୟା (ବାଣୁଆ ), (୪୨) ମୈନାଲ, (୪୩) ରଞ୍ଜ ପିତୃ, (୪୪) ରଞ୍ଜୁ ପର୍ବ (ରଞ୍ଜୁ ପର୍ବ), (୪୫) ରଥକାର, (୪୬) ରାଜପୁତ୍ର, (୪୭) ରେର, (୪୮) ବଂଶନର୍ତ୍ତ, (୪୯) ବପ, (୫୦) ବଣିଜ, (୫୧) ବାସଃ ପକ୍ ଗୁଳି (ଧୋବା) (୫୨) ବିଦଳ ଜାରା ବା ବିଦଳ, (୫୩) ବ୍ରାତ୍ୟ, (୫୪) ଶାବର, (୫୫) ଶାବଲ୍ୟ, (୫୬) ଶୈଳୁଷ, (୫୭) ସୁନୀ, (୫୮) ସଂଗ୍ରହୀତା, (୫୯) ସୁରାକାର, (୬୦) ସୁତ, (୬୧) ସେଗଳ, (୬୨) ହିରଣ୍ୟକାର ।

କାଳକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କର୍ମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ ପାଇଁ ଲୋକେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଳ ବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକୁ କୌଳିକ ରିତ୍ତିରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା । ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କର୍ମ ଅର୍ଥ ନୈତିକ ରିତ୍ତିରୁମିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାଳର ଗତିରେ କ୍ରମଶଃ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଲା । ବେଦକାଳୀନ ଶିଳ୍ପୀ ତଥା କାରିଗରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଥକାର ମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା । ଏମାନେ ଥିଲେ ବଜେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚିକିତ୍ସ ରଜ ସ୍ତରର । ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଥକାର ଜଣେ ଥିଲେ । ରଥକାରମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଥିଲା । ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ । ରଥାକାରମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କର ଆସନ ଶୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚିକିତ୍ସ ତଳେ ଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ରଥର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାଟି ଖୁବ୍ ଅର୍ଥକରୀ ଥିଲା । ରାଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ, ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହି ରଥ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ରଥକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡିତ କରାଇ ଲୋକମାନେ ବସୁଥିଲେ । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରଞ୍ଜବେଦରେ ରହିଅଛି । (୫୪) ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଘୋଡ଼ା ରଥକୁ ଟାଣୁଥିଲେ । ବେଳେ ବେଳେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଟାଣୁଥିଲେ । ଶ୍ରେଣିଭାୟ ଆରଣ୍ୟକରେ ଅନେକ ଚକ ଥିବା ଏବଂ ବହୁ ଘୋଡ଼ା ଟାଣୁଥିବା ରଥର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏପରିକି ଏକ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ା ଟାଣୁଥିବା ରଥର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି । (୫୫) ଏହା ଦୁଏତ ଏକ କାବ୍ୟିକ ଜନ୍ମନା ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ବୈଦିକ କାଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଥ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ରଥକୁ ସାଧାରଣତଃ ଘୋଡ଼ାମାନେ ଟାଣୁଥିଲେ, ବେଳେ ବେଳେ ଖଚର ଓ ଗଧମାନେ ରଥ ଟାଣୁଥିଲେ ।

ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ିକୁ ବଳଦ ଟାଣୁଥିଲେ । ଋଗ୍ ବେଦରେ ଏହାର ନାମ ‘ଅନସ୍ର’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୫୬) ଏହା ଆଜି କାଲିର ଶଗଡ଼ ପରି । ବୈଦିକ ଓ ବେଦୋତ୍ତର କାଳରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାର ସୁଚନା ମିଳେ । ବୈଦିକ ସଂହିତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ‘କମାର’ ନାମର ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ଅଛି । ତାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କର୍ମାର ତଥା କର୍ମକାର (୫୭) । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଧୂବାନ୍ତ ବା ମାଛ ଧରୁଥିବା ଜେଉଟକୁ ଏକ ଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । (୫୮) ସ୍ଵ ସ୍ଵ କର୍ମରେ କୁଶଳତା ହାସଲ କରିବା ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । ଲୁଗା ବୁଣିବା ଶିଳ୍ପୀକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ବାୟଃ’ । ବେଦରେ ଏହି ନାମରେ ବହୁଳ

ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ବୈଦିକ ସମାଜରେ ବୟନ ଶିକ୍ଷା ଅତି ପରିଚିତ ଥିଲା । ‘ପଶମ ବସ୍ତ୍ର’ ସେତେବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା । ମେଷାକୁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବହୁ ଉପକାରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜି ଉପକାରୀ ବୋଲି ଏହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । (୫୯) ପଶମ ଲାଗି ‘ପୁରୁଷା’ ନଦୀ ତୀରର ଗାଈର ଦେଶ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ବୋଲି ଋଗ୍ ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । (୬୦) ପଶମର ସୁତା ଜେବଳ ଲୁଗା ତିଆରି ଲାଗି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉ ନଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ସୋମ ଋଷ ଲାଗି ଏକ ପ୍ରକାର ‘ଛଣା’ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଋଗ୍ବେଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ‘ଅସୁର ରାଜ ଶମ୍ବରର ରାଜ୍ୟରେ ପଶମ ତିଆରି ଛଣା’ରେ ସୋମ ଋଷକୁ ଛଣା ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଣ ନିର୍ମିତ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଉଥିଲା । (୬୧)

‘ପୁଷନ୍’ ଦେବତାଙ୍କୁ ଋଗ୍ବେଦରେ ‘ବାସବାୟଃ’ ବା ଲୁଗା ବୁଣାଳି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୬୨) ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମେଷା ପଲକ୍ଷ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରଚୁର ପଶମ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ‘ପୁଷନ୍’ଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବୟନର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଦେବତା ଭାବରେ ଜଳ୍ପନା କରିଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ‘ବାସବାୟ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ।

ସୁତା ଲୁଗା, ପଶମ ଲୁଗା ଓ ଟପର ଲୁଗାର ବ୍ୟବହାର ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଜାଣିଥିଲେ । ପଦ୍ମସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶମ ତିଆରି ପୋଷାକପତ୍ରର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସୋମାନେ ପୂର୍ବାଭିମୁଖରେ ଗତି କଲେ ପତଳା ଲୁଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲେ । ସେତିକି ବେଳେ ସୁତା ଓ ଟପର ତିଆରି ଲୁଗାପଟା ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଲା । ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥବ୍ ବେଦ ଓ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ସୁତା ଲୁଗା ଓ ଟପର ଲୁଗାର ବହୁଳ ଉଲ୍ଲେଖ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ।

ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଲୁଗା ବୁଣା ଜାମରେ ନିଯୋଜିତ ହେଉଥିଲେ । ସୋମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ‘ବାୟତ୍ରୀ’ । ଅର୍ଥବ୍ ବେଦର ଏକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । (୬୩) ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଧାତୁ ଉଦ୍ୟୋଗର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରର ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବସୁଧା ‘ରତ୍ନଗର୍ଭା’ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ । ମାଟିତଳୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତାର କରିବାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ସୋମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା । ଧାତୁ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ତରଳାଇ ସେଥିରୁ ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ।

ଋଗ୍ବେଦରେ ‘ଅୟଃ’ ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । (୬୪) ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତମ୍ବା । ଋଗ୍ବେଦରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ‘ଅୟୋଫୁଞ୍ଜ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ‘ଅୟଃ’ ରାଜି ଦାନ୍ତ ଥିଲା ବାଲା । ଏହି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ତମ୍ବାର (୬୫) ଗତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ଅୟଃ’କୁ ଖୁବ୍ ତତାଇ ଦେଲେ ତାହା ସୁନାର ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରେ । ଏହା ତମ୍ବା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ । (୬୬) ଅର୍ଥବ୍ ବେଦରେ ‘ଅୟଃ’ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୋଲି ଲୋଖାଅଛି । ଯଥା ଶ୍ୟାମ ଓ ଲୋହିତ । ଶ୍ୟାମ ହେଲା ଲୁହା ଏବଂ ଲୋହିତ ହେଲା ତମ୍ବା- (୬୭) ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଛଅ ପ୍ରକାର ଧାତୁର

ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ସେଥିରେ ‘ଅୟଃ’ ଓ ‘ଶ୍ୟାମକ୍’ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାନ୍ଦ ଦିଆ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମଟିକୁ ତମ୍ବା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ଲୁହା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । (୬୮) ସତ୍ତ୍ୱସିନ୍ଧୁ ଅଂଚଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଥିବା ବେଳେ ତାମ୍ର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ । ମାତ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର କଲେ । ସତ୍ତ୍ୱସିନ୍ଧୁର ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଲଙ୍କଳ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣି ନଥିଲେ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଗଭୀର ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାରୁନଥିଲେ । ତେଣୁ ଋଗ୍‌ବେଦର ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶସ୍ୟ ଥିଲା ଜବ, ଧାନ ନୁହେଁ । ସତ୍ତ୍ୱବେଦରେ ଗଭୀର ଗୁଣ୍ଡର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯାହାକି ଲଙ୍କଳ ଲୁହାର ଉଦ୍ଭାବନ ଫଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ।

ଲୁହା ଓ ତମ୍ବାକୁ ଛାତି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସୁନା, ସିସା, ଟିଣ, ତ୍ରୋଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଥିଲେ । ଶୁକ୍ଳ ସତ୍ତ୍ୱ ବେଦରେ ଛଅ ପ୍ରକାର ଧାତୁର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଦାଶରାଜ ସୁକ୍ଷରେ ଖଣ୍ଡା, ବର୍ଜୀ, ଭାଲ, ଜବତ ଆଦି ସୁନା କିମ୍ବା ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି । (୬୯) ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦରେ ‘ରୁକ୍ମ’ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆରୁଣ୍ୟ ଯାହା ବସ୍ତ୍ର ଦେଶକୁ ମଣ୍ଡନ କରୁଥିଲା । (୭୦) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଏହାକୁ ସୁନାର ଥାଳି କୁହାଯାଇଛି । (୭୧) ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ । ଏହା ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ଥିଲା ।

ସେତେବେଳେ ‘ମୃଣୟ’ ଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ସମାଧିକୁ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା । ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାରୀ ପଦାର୍ଥ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ଖାଇବା ପାଇଁ ଓ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଧାତୁରେ ଅଥବା କାଠରେ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହାଣ୍ଡିରୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା, ଥାଳି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁମଚର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ । ତୁରିବା ଏବଂ ଘୋରିବା ପାଇଁ ଖଲ ଓ ପୁଆ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା । ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଟୋକେଇ ବୁଣିବା, ଘାସରୁ ମସିଣା ଓ ଆସନ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ରଂଗ ଦ୍ୱାରା ରଂଜିତ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ।

ଚର୍ମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଧାତୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ଭଳି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲୁଥିଲା । ଶୁକ୍ଳ ସତ୍ତ୍ୱବେଦରେ ଚମଡ଼ା ବେପାର ଖୁବ୍ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚଳୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ । (୭୨) ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବେଳେ ମୁନିଗଣିମାନେ ମୃଗ ଛାଲ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । (୭୩) ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଛେଳି ଓ ମୃଗ ଚମଡ଼ାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚମଡ଼ା ବେପାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । (୭୪) କୃଷ୍ଣ ସତ୍ତ୍ୱବେଦରେ ‘ଉପାନହ’ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା, (୭୫) ପୁନଶ୍ଚ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଏହି ଘୋଡ଼ା ‘ବାରହା’ ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୭୬) ଚମଡ଼ାକୁ ଶୁଖାଇ ଓ ସିଝାଇ ନରମ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ପାଣି ରଖିବା ଲାଗି ଚମଡ଼ାର ଥଳି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଗୋ ମହିଷାଦି ପଶୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ା ବହୁଳ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଗୋ ଚର୍ମରେ ଧନୁ ଗୁଣ ଓ ଦୁମୁରି



(ବଡ଼ ନାଗରୀ) ଆଦି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା । ବେଶି ଶବ୍ଦ କରିବାପାଇଁ ଦୁଇଭିନ୍ନ ଷ୍ଟର ଲାଞ୍ଜରେ ପିଟା ଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ତରବେଦରେ ଏହାକୁ ସିଝାଇ ଓ ତାହାପରେ ଖୁଙ୍କରେ ବାନ୍ଧି ଶୁଖାଇବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । (୭୭) ଏହି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଚର୍ମ ଉପୋଗା ବୈଦିକ କାଳରେ ଖୁବ୍ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ।

### ବ୍ୟବସାୟ —

ଛଳ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟରେ ପଶୁ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ । ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଧ, ଘୋଡ଼ା, ବଳଦ, ଓଟ, ମହିଷି କାମରେ ଲାଗୁଥିଲେ । ବଳଦ ହଳ କରୁଥିଲା ଓ ଗାଡ଼ି ବୋହୁଥିଲା । ଗଧ ଓ ଘୋଡ଼ା ରଥ ଓ ବୋହ ବୋହୁଥିଲେ । ଓଟ ମରୁରୁ ମାଡ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ଜୁଜୁର ଶିକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଶ୍ଵେତ ମଧ୍ୟ ଜରୁଥିଲା । ସେତେବେଳେ ହାଟରେ ଜିଣା ବିକା ହେଉଥିଲା ।

### ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟ —

ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ‘କୃଷ୍ଣ’ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ଆର୍ଯ୍ୟେତର ପଣିମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ । ଉତ୍ତର ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ନାହାକୁ ‘ଶତାରିତ୍ର’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (୭୮) ଏହା ନିଷିଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ନାହା ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ । ସେହି ନୌକାର ‘ପତ୍ରତ୍ର’ ପଞ୍ଜା ଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି । ବୋଧହୁଏ ସେଭଳି ବଡ଼ ନୌକାର ପାଇଥିଲା । ‘ନାସତୋ’ଙ୍କ (ଅଶ୍ଵିନୀ) କୃପାରୁ ଶତାରିତ୍ର ନୌକାରେ ବସି ଜଳମଗ୍ନ ତୁଗ୍ର - ପୁତ୍ର ‘ରୁଧ୍ର୍ୟ’ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଅଛି । (୭୯) ‘ଶୁନଃଶେପ’ ଋଷି ବରୁଣଙ୍କୁ ଛୁଟି କରି କହିଛନ୍ତି — “ଆପଣ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଡ଼ା କରୁଥିବା ନୌକାର ମାର୍ଗକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି” । (୮୦)

ଉତ୍ତରବେଦରେ ମୋତିକୁ ‘କୃଶନ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସବିତା ଦେବଙ୍କ ରଥ ମୋତି ଦ୍ଵାରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୈଦିକ ଋଷି କହିଛନ୍ତି । (୮୧) ସବିତାଙ୍କର ରଥକୁ ଅନୁକରଣ କରି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜର ରଥର ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ମୋତିର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଉଥିଲେ । ତେଣୁ ଘୋଡ଼ାକୁ ‘କୃଶନ ବନ୍ଧ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେ କାଳର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସି ‘ମୋତି’ ନେଉଥିବାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । (୮୨) ବ୍ୟବସାୟ ବା ବାଣିଜ୍ୟରେ ଋଣ ତଥା ସୁଧର ସୂଚନା ମିଳେ । ଉତ୍ତରବେଦରେ ‘ଋଣ ସନ୍ୟତ’ - ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛି ଏପରି ବାକ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ- ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଣତି ଭୀଷଣ ଓ ଲଜ୍ଜା ଜନକ ହେଉଥିଲା । ସେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁ ନଥିଲା ସେ ମହାଜନ ନିକଟରେ ସବୁଦିନେ ଦାସ ହୋଇ ରହୁଥିଲା କିମ୍ବା ଶ୍ଵେତ ପରି ‘ଦ୍ରପଦ’ରେ (ଖୁଙ୍କରେ) ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା । ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ କୃତ ଋଣକୁ ବଂଶଜମାନେ ପରିଶୋଧ କରୁଥିଲେ । ଋଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ବେଦରେ ଋଷି ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛି । (୮୩) ସେ ସମୟରେ ‘ପଣି’ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଋଣ

ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସୁଧ ନେଉଥିଲେ । ଏପରି ପଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଦରେ ବେଜନାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ବୈଦିକ କାଳରେ ଉଭୟ ଯଜ୍ଞପଥ ଭିତ୍ତିକ ଓ ଜଳପଥ ଭିତ୍ତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ଞର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଥିଲା । ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ବର୍ହିବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସି ଏ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା ।

## ମୁଦ୍ରା -

ବୈଦିକ କାଳରେ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ‘ଶୂଳକ’ ଓ ବସ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ‘ନିଷ୍କ’ ଏକମାତ୍ର ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା । ଏହି ‘ନିଷ୍କ’ ଋଗ୍‌ବେଦର ପ୍ରାଥମିକ କାଳରେ ‘ନିଷ୍କ’ ନଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଗାଈକୁ ମୂଲ୍ୟର ଏକକ ରୂପେ ଗଣାଯାଉଥିଲା । ଗାଈର ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଣା ବିକା ହେଉଥିଲା । ଗାଈ ବିନିମୟର ବସ୍ତୁ ଥିଲା । ପଶୁଥିଲା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଚିହ୍ନ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧନ ସଂପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ୁକ ଧନ, କନ୍ୟା ବିକ୍ରିଧନ ଓ ଗାଈ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ । ବୈଦିକ ମୁଦ୍ରା ‘ନିଷ୍କ’ର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଈକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ ଘଟି ନଥିଲା । ଗାଈ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ହେଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତରରେ ଏହି ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ “ସେହି ଛା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ସୁନା ତିଆରି ତିନି ଶତ ନାମ ଦକ୍ଷିଣା”ର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । (୮୪) ନିଷ୍କକୁ ଛା ଲୋକମାନେ ହାର ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କଥା ଋଗ୍‌ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । (୮୫) ଋଗ୍‌ବେଦରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଶହେ ଘୋଡ଼ା ସହିତ ଶହେ ‘ନିଷ୍କ’ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ଵରୂପ ଦେବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏଠାରେ ‘ନିଷ୍କ’ ଯେ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଋଗ୍‌ବେଦରେ ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି “ସେ ଜାଗି କରିଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଋକ୍ ସମୁଦ୍ଧ ଶୁଦୁଛନ୍ତି । ସେ ଜାଗି କରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସାମ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଯାଆନ୍ତି ବା ତତ୍ତ୍ଵଜନିତ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗ୍ରତ ଚେତନା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ।

## ସମ୍ପତ୍ତି ବଞ୍ଚନ -

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତାର ମୂଳ କାରଣ ବିଷୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବହୃତ ଥିଲେ । ଏ ଫଳରେ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଅଶାନ୍ତି ନଥିଲା । ସେମାନେ ଅର୍ଥକୁ ଧର୍ମ ସହିତ ଯୋଡି ଦେଇଥିଲେ । ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ । ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଠୁଳ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଏହାକୁ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ । ବୈଦିକ ସମାଜ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜ ନଥିଲା ବରଂ ଏହା ସମାଜବାଦୀ ସମାଜ ଥିଲା । ବିତରଣକୁ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଅଧିକ ଧନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି ଧନ ମାଗୁଥିଲା ତାହା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା । ନହେଲେ ଧର୍ମ ଫୋହା ହେଉଥିଲା । ଏ ସଂପର୍କରେ ଋଗ୍‌ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି “ଯେଉଁ ସମୟରେ କୌଣସି ରୋକିଲା ଲୋକ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ମାଗେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧଧାରୀ ଲୋକ ନିଜ ଦୃଢ଼ତାକୁ ନିଷ୍ଠୁର କରି ଗଢି ତୋଳେ ଓ ତା ଆଗରେ ନିଜେ ଖାଇ ବସେ ତା’ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ” । (୮୮) ସେଥିପାଇଁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେବତା

ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରାଯାଉଥିଲା । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି “ଏ ପୃଥିବୀ ମା’ ସଦୃଶ । ମୁଁ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ମା’ର ପୁଅ” । (୮୯)

‘ଇଶାବାସୋପନିଷଦ’ର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି “ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ଜିଛି ତଳନଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସବୁଥିରେ ରଗବାନଙ୍କର ସଭା ବିଦ୍ୟମାନ । ତୁମେ ତ୍ୟାଗର ଭାବ ନେଇ ତାହାକୁ ଉପରୋଗ କର ଏବଂ ଜାହାର ଧନ ପ୍ରତି ଲୋଭ କରନାହିଁ” । (୯୦) ନିଜକୃତ ସଂପତ୍ତିର ମାଲିକ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାହାର ଭୂମିକା ଯେ ‘ନ୍ୟାସୀ’ର (Trustee) ଏହି ଭାବଟି ଏଥିରେ ଗ୍ରହ୍ୟତ । ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଇଛି ତାହା ନ୍ୟାସତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁକରଣ ମାତ୍ର । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜିଛି ଜିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା ହେଲା ଯଜ୍ଞ ତତ୍ତ୍ୱର ମୌଳିକ ଅର୍ଥ । ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁସରଣ ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନର ବିତରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ରଗ୍‌ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି “ଯେ ଅର୍ଯ୍ୟମା ଦେବତାଙ୍କୁ ଖୁଆଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଏ ନାହିଁ ; ସେ ନିଜେ ଖାଇବସେ ସେ ହେଉଛି ସମାଜର ଶତ୍ରୁ” । (୯୧)

ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏକ ସୁକ୍ଷ୍ମ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଗୁଡୁଁ ଥିଲେ । ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ବୈଦିକ ପଂକ୍ତିଟି ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ।

କାଳେ ବର୍ଷତୁ ପର୍ଜନ୍ୟଃ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟଶାଳିନୀ ।

ଦେଶୋଽଂ ଶୋଭରହିତୋ ବ୍ରାହ୍ମଣଃ ସନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟା ।

ଅପୁତ୍ରା ପୁତ୍ରିଣ ସନ୍ତୁ ପୁତ୍ରିଣଃ ସନ୍ତୁ ପୌତ୍ରିଣଃ

ଅଧନଃ ସଧନଃ ସନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତୁ ଶରଦଂଶତମ୍ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉ, ଜମି ବାଟିରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଫସଲ ହେଉ । ଏ ଦେଶରେ କିଛି ଶତ୍ରୁଶାଳ ନଥାଉ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଥାଆନ୍ତୁ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ହେଉ । ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସୁ । ସମସ୍ତେ ଶହେ ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚି ଥାଆନ୍ତୁ ।

ଏହିଭଳି ଏକ ଉନ୍ନତ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।



## ସଙ୍ଗେତ ସୂତ୍ରମା

### ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ

- (୧) ଶତପଥୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ - ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତି (ବୈଦିକ ପର୍ବ) ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ  
(ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ଷୋର) ୧୯୮୮ ।
- (୨) F. Maxmuller : Gifford Lectures on Physical religion (1989)
- (୩) " We can not , however, explain the development of the whole of this great literature, if we assume as date - a date as round about 1200 to 1500 B.C. as the starting point. We shall probably have to date the beginning of this development about 2000 to 3000 B.C. and the end of it between 750 to 500 B.C.. The more prudent course, however, is to steer clear of any fixed dates and to guard against the extremes of a stupendously ancient period or a ludicrously modern epoch".  
-Wintrnitz : History of Indian Literature, Vol - 1, P.310.
- (୪) "ଦସ୍ୟତେ ସପ୍ତାର୍ଥାତ୍ ଉପଦସ୍ୟନ୍ତି ଅସ୍ମିନ୍ ରସା. ଉପଦାସୟତି କର୍ମାଣି ବା" ( ନିରୁକ୍ତ:୩/୨୩)
- (୫)- Guha B.C. : Racial Elements in the population , No. 22 of "Oxford Pamphlets on Indian Affairs, Oxford University Press, 1944" ; P.25.
- (୬) " They invented the theory based on the difference of languages of an Aryan invasion from the north, an invasion of a Dravidan India, of which the Indians themselves had no memory or tradition and of which there is no mention in their Epic or classical literature"  
-Sri Aurovindo : Hymns to the Mystic Fire : Foreword : P III.
- (୭) ଉତ୍ତ ବେଦ ୧/୨୯/୨  
'ଜନୟନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ଭିଦାର୍ଯ୍ୟାୟ' - Sri Aurovindo quoted by A.P. Purani.  
"Studies in Vedic interpretations in the lines of Sri Aurovindo" : P.222
- (୮) ଉତ୍ତବେଦ ୧/୩୦/୪
- (୯) "କର୍ତ୍ତବ୍ୟମାଚରନ୍ କାର୍ଯ୍ୟମକର୍ତ୍ତବ୍ୟମନାଚରନ୍  
ତିଷ୍ଠତି ପ୍ରକୃତାଗୁରେ ସ ଧର୍ମାୟ ଇତିତ୍ସତଃ"-ମନୁ -
- (୧୦) In view of the overwhelming evidence that eastern Afghanistan and North - West India were occupied by the Rig Vedic Aryans from about 2500 B.C. either their civilization was for a long time contemporary with

the Harappan civilization or those Aryans instead of having destroyed the Harappan civilization were its authors.

-Kalyanaraman. A: op. cit: P.38

(୧୧) Tilak Balgangadhar : The Orion

(୧୨) (a) "It can be independently established that in the age of the Rig Veda Samhita, the Vernal equinox coincided with the mriga - Orion".

- Balasastry Hardas : Op.cit : quoting K.N Dikshit : P.40

(b) “ବୃହତ୍‌ସିଂହ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନିକଟତମ ସମ୍ଭବତଃ”

ତୈତ୍ତିରୀୟ ସଂହିତା (୩/୪/୧/୧୫)

(୧୩) Mookerji R.K. : Hindu Civilization, Vol 1 Page 46

(୧୪) Ibid: Quoting Aprabudha p.45

(୧୫) Kane P.V.- History of Dharamsastras, Vol.1

‘କାଶ୍ୟାପ’ ନିର୍ମୁଲିକ୍ଷିତ ମତେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

(କ) ବେଦ ରଚନା — ଖ୍ରୀ:ପୂ: ୫୦୦୦ ରୁ ଖ୍ରୀ:ପୂ ୩୦୦୦ ମଧ୍ୟରେ ।

(ଖ) ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା — ଖ୍ରୀ:ପୂ. ୩୦୦୦ରୁ ଖ୍ରୀ:ପୂ. ୨୫୦୦ ମଧ୍ୟରେ ।

(ଗ) ଉପନିଷଦ୍ ରଚନା — ଖ୍ରୀ:ପୂ. ୨୦୦୦ରୁ ଖ୍ରୀ:ପୂ. ୧୫୦୦ ମଧ୍ୟରେ ।

(ଘ) ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର, ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର

ୱବଂ ବୃହ୍ମ ସୁତ୍ରାଦିର ରଚନା — ଖ୍ରୀ:ପୂ. ୧୦୦୦ରୁ ଖ୍ରୀ:ପୂ. ୫୦୦ ମଧ୍ୟରେ ।

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ବୈଦିକ ପର୍ବ , ପୃଷ୍ଠା-୪୨ — ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀ

(୧୬) ଶତପଥୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ - ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୈଦିକ ପର୍ବ, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ପୃଷ୍ଠା- ୨୪ ।

(୧୭) ତତ୍ତ୍ୱେକ ପୃଷ୍ଠା-୨୫

(୧୮) Wooley : Ur of the Chaldees, PP. 23.24

(୧୯) “ମହାଭାରତର ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନାମତ । ତେବେ ନନ୍ଦବଂଶର ରାଜା ମହା ପଦ୍ମନାଭ ସିଂହାସନାରୋହଣର ସମୟକୁ (ଖ୍ରୀ:ପୂ ୩୮୨) ଭିତ୍ତି କରି ଆଧୁନିକମାନେ ପେର୍ସ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅଧିକତର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ । ପୌରାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ପରାସିତଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ମହାପଦ୍ମନାଭ ସିଂହାସନାରୋହଣ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୧୫ ବର୍ଷ (କେତେକଙ୍କ ମତରେ ୧୦୫୦ବର୍ଷ) ଅତୀତ ହୋଇଥିଲା । ଅତଏବ, ମହାଭାରତ ସୁଷ୍ଟୁ ଖ୍ରୀ:ପୂ. ୧୩୯୭ ରେ (୩୮୨x ୧୦୧୫) ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇପାରେ” । — ଶତପଥୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ - ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ବୈଦିକ କାଳ, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ, ପୃଷ୍ଠା-୪୩ )

(୨୦) "As regards the Manu mentioned in the Rigveda, he cannot obviously be the Manu of the Great Flood referred to in the Satapatha Brahmana. There is no mention of the flood in the Rig Veda. The Rig Vedic Manu might be Manu Swayambhuba, said to be born of Brahma "

--Kalyanaraman. A / op. cit : p 43.

(୨୧) A.C. Das: Rig Vedic zIndia- P. 42

(୨୨) Rig Veda - 3/33/2

(୨୩) A.C. Das : Rig Vedic India- P. 42

(୨୪) Imperial Gazetteer of India, Vol.1, 1909 : PP.1-33

(୨୪କ)- ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ — ପୃଷ୍ଠା - ୪୭/୪୮

(୨୫) ସଂପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ! “ଆର୍ଯ୍ୟୋ ଜା ଆଦିଦେଶ” : ‘ଜେମ୍ ଆବେଷ୍ଟାର’ କେତେକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅନୁବାଦ ।

(୨୬) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ବୈଦିକ କାଳ , ପୃଷ୍ଠା ୩୬ — ଶତପଥୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ।

(୨୭) ତତ୍ତ୍ୱେକ - ପୃଷ୍ଠା ୩୭

(୨୮) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଦାଶ ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦିର, ପୃଷ୍ଠା - ୪୧

(୨୯) Maxmullar - History of India.

(୩୦) "It can hardly be doubted that the most esteren branch had their abode on the Indus as early as 2000 years before the Christian era." “ବେନଫେ”

(୩୧) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି — ଦାଶ ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଷ୍ଠା ୪୪ ।

(୩୨) ତତ୍ତ୍ୱେକ, ପୃଷ୍ଠା - ୪୭

(୩୩) ତତ୍ତ୍ୱେକ

(୩୪) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି , ବୈଦିକ ପର୍ବ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ପୃଷ୍ଠା ୩୭— ଶତପଥୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ।



## ସଙ୍କେତ ସୁଚନା

### ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

(୧) ମନ୍ତ୍ରାଦିଗୋପୀବର୍ଦ୍ଧନ ନାମଧେୟମ୍ ( ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି) ଦାଶ ଅଭିନୁବନ୍ଧୁ, ପୃଷ୍ଠା-୧

(୨) ମନତାତ୍ ମନ୍ତ୍ରାଃ - ତତ୍ତ୍ଵେକ

(୨) (କ) "In ancient times the veda was revered as a sacred book of Wisdom, a great mass of inspired poetry, the work of Rishis, seers and sage , who received in their illumined minds rather than mentally constructed a great universal, eternal and impersonal truth which they embodied in the mantras, revealed verses of Power, not of an ordinary but of a divine inspiration and sources".

-Sri Aurobindo : Hymns to the Mystic Fire Fore word : Pi

(୩) ରକ୍ଷୟଃ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞାରଃ - ତତ୍ତ୍ଵେକ - ପୃଷ୍ଠା - ୨ ।

(୪) ତସ୍ମାତ୍ ପଞ୍ଚାତ୍ ସର୍ବବୃତ୍ତଂ ରକ୍ଷ ସମାନ୍ତି ଢ଼ଞ୍ଚିରେ ।

ଛାନ୍ଦଂସି ପଞ୍ଚରେ ତସ୍ମାତ୍ ପଞ୍ଚଭୁକ୍ତାଦ୍ଭାୟତ ॥ -ରକ୍ ବେଦ -୧୦/୯୦

(୫) " Declare who is that Skambha from whom they cut off the Rick Verses, from whom they scrapped off the yayush, of whom the saman verses are the hairs and the verses of Atharbana & Angiras the mouth"

-Wilson's Translation

(୬) "From the eastern mouth of Brahma came the Rig Verses characterised by the quality of passion (Rajas); from his southern mouth came the yayush verses characterised by purity, from his estern mouth appeared the 'Saman' verses characterised by darkness (Tamas), from his northern mouth came the entire Atharvan characterised by both darkness and purity". - (Vedas, ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ, ପୃଷ୍ଠା - ୮)

(୭) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ଦାଶ ଅଭିନୁ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ, ପୃଷ୍ଠା - ୪

(୮) ସାୟଣଶ୍ରୀମ୍ - ରକ୍ତବେଦ ଗାନ୍ଧ୍ୟ ଭୂମିକା.

(୯) ପଞ୍ଚଶାସ୍ତ୍ରୀକ - ପଟ୍ଟନାୟକ.

(୧୦)ଚରଣ ରାଧା - ସୌନନ୍ଦ.

୧୧- ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି- ( ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ )- ଦାଶ ଅଭିନୁ ବନ୍ଧୁ, ପୃଷ୍ଠା -୫

(୧୨) Life in ancient India - Adolf Kaegi,

Translated from the German by R. Arrowsmith. Page-35

(୧୩) “ତପ୍ତାତ୍ ପକ୍ଷାତ୍ ସର୍ବଭୂତ ରତଃ ସାମାନ୍ତି ଜଞ୍ଜିରେ ।

ଛନ୍ଦାସି ଜଞ୍ଜିରେ ତପ୍ତାତ୍ ପଦ୍ମହସ୍ତାଦଜାୟତ” ॥ — ଋଗ୍ ବେଦ. ୧୦/୯୦/୯/

(୧୪) “ଇଦଂ ନମ ରଷିଭ୍ୟଃ ପୁର୍ବଜେଭ୍ୟଃ ପୁର୍ବେଭ୍ୟଃ ପଥିକୃତଭ୍ୟଃ”—ଋଗ୍ ବେଦ ୧୦/୧୪/୧୫ ।

(୧୫) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟୀଙ୍କ ରୂପରେଖ — ପୃଷ୍ଠା - ୫୬

(୧୬) “The tradition was one of respecting learning and goodness in any individual who possessed them . There are innumerable examples of non - Brahmins and even persons belonging to the depressed classes, being so respected and considered as saints.” - Jawaharlal Nehru : The Discovery of India (1988 Impression) : op. Cit: P. 87.

(୧୭) ରଷିଙ୍କ ନାମ

ରଜ ମନ୍ତ୍ର

ରୋମଶା ବ୍ରହ୍ମବାଦିନୀ

୧/୧୨୬/୭

ଅପାଳା ଆତ୍ରେୟୀ

୯୧/୭/୧-୭

ଉର୍ବଶୀ

୧୦/୯୫/୨

ସରମା

୧୦/୧୮/୨

ଭୟାଣୀ

୧୦/୧୪୫/୬

ଅଦିତି

୯/୧୦୭/୨୬

ବିଶ୍ୱବାରା ଆତ୍ରେୟୀ

୫/୨୮/୬

ରାତ୍ରୀ ଭାରଦ୍ୱାଜୀ

୮/୬୦/୨୦

ବାକ୍ ଆତ୍ମଣୀ

୧୦/୧୨୫/୮

ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ରଷିକାମାନେ ଋଗ୍ ବେଦର ଉପରଲିଖିତ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । — ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ସଂହିତା - ଟିପ୍ପଣୀ (୧୫୩) ପୃ ୨୭୪ ।

(୧୮) “There is no idolatry in the Vedas ; no temples for the Gods. The vitality and affirmation of life pervading them are extraordinary”.

- Jawaharlal Nehru : Op : Cit : P -79

(୧୯) Sri Aurobindo on the Veda & Hymns to the Mystic fire.

(୨୦) ଋଗ୍ ବେଦ - ୧/୧୧୫/୧

(୨୧) ଇନ୍ଦ୍ରଂ ମିତ୍ରଂ ବରୁଣଂ ଅଗ୍ନିଂ ଆଦୁଃ

ଅସୋ ଦିବ୍ୟଃ ସଃ ସୁପର୍ଷ ଗୁରୁମାନ ।

ଏକଂ ସଦ୍ ବିପ୍ରାଃ ବହୁଧା ଭବନ୍ତି

ଅଗ୍ନିଂ ସମଂ ମାତୃରି ଶ୍ୱାନଂ ଆଦୁଃ । — ଋଗ୍ ବେଦ - ୧/୧୬୪/୪୬

(୨୨) ଋଗ୍ ବେଦ - ୪/୩/ ୧୬

(୨୩) “ଅହଂ ମନୁରଭବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ୱାହଂ”—ଋଗ୍ ବେଦ - ୪/୨୬/୧



- (୨୪) “ଅହଂରାଜା ବରୁଣୋ” — ଋଗ୍ବେଦ - ୪/୪୨/୨
- (୨୫) We see from the period of the Rig-Vedic hymns onwards the development of both these streams of life and thought. — Jawaharlal Neru - Op.cit.P - 81
- (୨୬) ଋଗ୍ବେଦ - ୫/୫୪/୧୪  
ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି “ଯୋ ଜଗାଋତମରତଃ କାମୟନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଜାଗ୍ରତ, ତାକୁ ହିଁ ଭକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି” ।
- (୨୭) “The Words of the Vedas could only be known in their true meaning by one who was himself a seer or mystic ; from others the verses withheld their hidden meaning”.  
— Sri Aurobindo : Hymns to the Vedic Fire, Foreword : PV II
- (୨୮) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃଷ୍ଠା - ୧୨
- (୨୯) ସହସ୍ର ଶାଖା ପୁରୁଷଃ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ସହସ୍ରପାତ୍  
ସବୁମିଂ ବିଶ୍ୱତୋବୃତ୍ତା ଅତ୍ୟତିକ୍ଷତ୍ ଦଶାଙ୍ଗୁଳମ୍ - ୧୦/୯୦/୧
- (୩୦) “Is this World which is a perpetual procession of events, self - sustaining, self-maintaining, self- established, or is there a Beyond underlying it, unifying it and inspiring it, standing behind it and yet immanent in it-? Is Becoming all or is there Being behind it ?” - Donald. A. Braue :  
Radha- Krishna quoted in Maya in Radha Krishna's thought P. 10.
- (୩୧) “ The Purusha - Sukta is Characteristic of the Vedic style being rooted in ritual terminology and yet teeming with a dominant symbolism that asserts its cosmogenic purpose in emphatic terms. Its importance has always been recognised in Indian tradition ; for example, the Bhagavatas made full use of its detailed imagery with respect to Purusha as Ananta - Narayan, Viraj and Hiranyagarva”  
- V.S. Agrawala Vedic lectures- Prithivi Prakashan (1981) P.117
- (୩୨) “A Poetic testament of people's collective reaction to the wonder and awe of existence.”
- (୩୩) ‘ସ ଜନାସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଃ’ - ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ପୃ - ୧୨
- (୩୪) ଋଗ୍ବେଦ — ୨/୧୨/୫ ।
- (୩୫) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଉପରେଖ - ପୃଷ୍ଠା-୭୪

(୩୬) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃଷ୍ଠା - ୧୩

(୩୭) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃଷ୍ଠା - ୧୩

(୩୮) ଋଗ୍‌ବେଦର ୧ମ ମଣ୍ଡଳ ୧୬୪ - ସ୍ତବ୍ଧ - ୪୬ - ମନ୍ତ୍ର ।

(୩୯) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃଷ୍ଠା - ୧୪

(୩୯) (କ) ଚତୁର୍ଥ ପୃଷ୍ଠା - ୧୩

(୪୦) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରୁ ରୂପରେଖ - ପୃଷ୍ଠା - ୮୯

(୪୧) “ନାସଦାସୀନୋ ସଦାସୀଉଦୀନାଂ

ନାସାଦୁରଜୋ ନୋ ବ୍ୟୋମା ପରୋୟତ୍ ।

ଜିମାବରାବଃ କୁହ ଜସ୍ୟ ଶର୍ମ -

ନମଃ ଜିମାସାଦ୍ ଗହନଂ ଗରୀରମ୍” । - ନାସଦୀୟ ସ୍ତବ୍ଧ -

(୪୨) “ସୋ ଅସ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷଃ ପରମେବ୍ୟୋମନ

ସୋ ଅଙ୍ଗ ବେଦ ଯଦି ବା ନ ବେଦ” । - ନାସଦୀୟ ସ୍ତବ୍ଧ -

(୪୩) “ This song of creation is probably the grandest of all similar songs to be found in any literature of the World and it reaches a height of imagination and speculation unsurpassed by any similar Song.”

-A.C. Das : Rig Vedic Culture ( 1925) P: 538.

(୪୪) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃଷ୍ଠା - ୧୧

(୪୫) ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବୈଦିକ ପର୍ବ - ପୃ ୨୩୫ ।

(୪୬) ଋଗ୍‌ବେଦ ୧/୧/୯

(୪୭) ଋଗ୍‌ବେଦ ୧/ ୪୫/୬

(୪୮) ଋଗ୍‌ବେଦ ୫/୧୩/୬

(୪୯) ଋଗ୍‌ବେଦ ୫/୨୯/୭୫

(୫୦) ଋଗ୍‌ବେଦ ୫/୮୦/୫

(୫୧) ଋଗ୍‌ବେଦ ୪/୪୯/୩

(୫୨) ଋଗ୍‌ବେଦ ୧୦/୧୧୫/୧

(୫୩) ଋଗ୍‌ବେଦ ୧/୧୧୬/୭

(୫୪) ଋଗ୍‌ବେଦ ୧୨୪/୩

(୫୫) ଋଗ୍‌ବେଦ ୧/୧୨୪/୭

(୫୬) ଋଗ୍‌ବେଦ ୧୦/୧୪୨/୪

(୫୭) ଋଗ୍‌ବେଦ ୧୦/୧୮/୧୧

- (୫୮) “ସଂ ଗହ୍ମଧୁଂ ସଂବଦ ଧୁଂସଂବୋ ମନାସି ଜାନତାମ୍  
ଦେବା ଭାଗଂ ପଥା ପୁର୍ବେ ସଂଜାନାନା ଉପାସତେ” ।-ଉତ୍ତରବେଦ ୧୦/୧୯୨/୨
- (୫୯) ବିବେକାନନ୍ଦ ପଞ୍ଚମ୍ଭନ (ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ . ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ,  
ଭୁବନେଶ୍ୱର) — ପୃଷ୍ଠା ୩୫୬
- (୬୦) ଉତ୍ତରବେଦ ୧୦/୫୧ ; ୧୦/୮୩/୮୪ ; ୧୦/୧୪୬
- (୬୧) ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ : ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଔର ସଂସ୍କୃତି :  
(ଓଲ୍ଡେନ ବର୍ଗଙ୍କ ମତ ଉତ୍ସୃତ) ପୃଷ୍ଠା - ୧୨୧ ।
- (୬୨) ଉତ୍ତରବେଦ ୧୦/୮୫
- (୬୩) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃଷ୍ଠା - ୯
- (୬୪) “ୟେ ସମଗ୍ର ‘ସମ୍ଭାଦ ପୁକ୍ତ’ ନାଟକୀୟ ଓଜସ୍ବିତା ସେ ଓତପ୍ରୋତ ହୈ ଔର ଜଳାମ୍ବଳ ପୃଷ୍ଠି  
ସେ ନିତାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ସରସ ତଥା ଭାବୋଦ୍ଭାସକ ହୈ” ।  
—ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ : ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଔର ସଂସ୍କୃତି Olden bergଙ୍କ ମତ ଉତ୍ସୃତ ।  
ପୃଷ୍ଠା - ୧୨୨
- (୬୫) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି — ପୃଷ୍ଠା - ୯
- (୬୬) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି — ପୃଷ୍ଠା ୧୦
- (୬୭) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୈଦିକ ପର୍ବ — ପୃଷ୍ଠା - ୨୪୨/୨୪୩
- (୬୮) ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା
- (୬୯) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୈଦିକ ପର୍ବ — ପୃଷ୍ଠା- ୨୪୪
- (୭୦) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃ ୧୧
- (୭୧) ଉତ୍ତରବେଦ — ୧୦/୧୬/୧-୬
- (୭୨) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟକୀ ରୂପରେଖ - ପୃ ୬୧-୬୨
- (୭୩) “ଦ୍ଵାସୁପର୍ଣ୍ଣା ସପୂଜା ସଖାୟାଃ  
ସମାନଂ ବୃଷଂ ପରିଷ ସ୍ଵଜାତେ  
ତୟୋରନ୍ୟଃ ପିପ୍ପଳଂ ସ୍ଵାଦୁ ଅଭି,  
ଅନଞ୍ଜନ୍ୟଃ ଅଭିଶୁକ ଶାତି” । —ଉତ୍ତରବେଦ - ୧/୧୬୧
- (୭୪) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପୃଷ୍ଠା - ୧୫
- (୭୫) “ଅନିୟତା କ୍ଷରାବସାନୋ ଯଜୁଃ”— ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପୃଷ୍ଠା-୧୫
- (୭୬) “ It is true that slavish conformity to the Rig-Vedic text is a sign of  
comparative lateness of the Yajurveda - Samhita,”

-- History and Culture of the Indian People, Vol - 1- Vedic literature

- General Review" Article by B.K. ghose P.236

(୭୭) ବାଚସ୍ପତି ଶୈରୋଲ୍ଲା : ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି : ପୃଷ୍ଠା - ୭୭

(୭୮) " They are meant to be recited in different ritualistic performances, and often express the loftiest sentiments that man can feel for his Deity. But as the mere recitation of these sacred texts is supposed to have a spiritual value, their application is mostly in relation to some ritual or Sacrifice (Yajna) Hence they are included in the Karma Kanda." -

- History and Culture of the Indian People , Vol -1 " The Vedas and their Religious Teachings". Article by Swami Sarvananda - P: 183.

(୭୯) " In the Upanishads, which represent the Hindu Philosophy at its highest, Yajnavalkya figures as the most distinguished Philosopher."

-R.K. Mookerji - Men and Thought in Ancient India

(3rd Edition 1970): P-5

(୮୦) “ଇଶା ବାସ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବଂ ସତ୍ତ୍ୱଜିଷ୍ଠ ଜଗତ୍ୟାଂ ଜଗତ୍  
ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜାଥା ମା ଗୃଧଃ କସ୍ୟସ୍ତ୍ରିକ୍ଷନମ୍”  
- “ଇଶ ଉପନିଷଦ” ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ୪୦ତମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆନୀତ ।

(୮୧) ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ -ଇଶ ଉପନିଷଦ — ପୃ: ୪୬

(୮୧) (କ) ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ — ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୈଦିକ ପର୍ବ -ପ୍ରଥମ ଭାଗ —ପୃ ୨୫୨

(୮୨) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପୃଷ୍ଠା-୧୭

(୮୩) “ଆ ନୋ ଉତ୍ତୀଃ କ୍ରତବଃ ଯନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱତଃ” — ରଗ୍ବେଦ - ୧/୮୯/୧

(୮୪) “ତନ୍ନେ ମନଃ ଶିବ ସଂକଳ୍ପମତ୍ତୁ” — ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ଉପନିଷଦ୍ ।

(୮୫) " Thought is the essence of action . All interpretations are intended to change the World . Life is governed by ideals and Philosophies are at the back of all revolutionary movements. What we are is the result of what we think. Philosophers are the creators of the future. The task of Philosophy is not merely to interpret life, but to illumine and guide it. Contemplation and action are distincts, but not opposites. They can exist together. They imply each other and work together."  
-Donald A. Braue : "Maya in Radhakrishnan's Thought": Radhakrishnan

(୮୬) “ସାମାନି ଯୋ ବେଢ଼ିସ ବେଦ — ଡ଼ୁମ୍”

(୮୭) ବେଦାନାଂ ସାମବେଦୋସ୍ତି — ଭଗବତ୍ ଗୀତା - ୧୦/୨୨

(୮୮) “ The texts used as musical notes in the Veda are moreover almost wholly drawn from the ‘Rik Samhita’ - History and Culture of the Indian People Vol 1: “Vedic Literature” -

General Review Article by B.K. Ghose : P-234.

(୮୯) “ଜା ସାମ୍ନୋ ଗତିଃ, ସୁର ଇତି ହୋବାଚ” — ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ - ୧/୮/୪

(୯୦) ବୃହଦାରଣ୍ୟକ — ୬/୪/୨୦

(୯୧) ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ୧/୩/୪/

(୯୨) “ସାମୋଽହମସ୍ତି ଋତ୍ ତ୍ବମ୍/ ଦୌରହଂ ପୃଥିବୀ ତ୍ବମ୍ । — ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୧୪/୨/୭୨

(୯୩) “ The literary and historical value of the ‘Sama Veda’ is, therefore, practically nil, though its importance for the Sama ritual can not be over- estimated” -History and Culture of the Indian People Vol -1, ‘Vedic Literature’ - General Review Article by B.K. Ghose : P -234

(୯୪) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି । ପୃଷ୍ଠା - ୨୩

(୯୫) “ରତି ଅଧ୍ୟତଂ ସାମ”

(୯୬) “ସାମାନି ଯୋ ବେଢ଼ି ସ ବେଦତତ୍ତ୍ବମ୍ ବେଢ଼ି” ।

(୯୭) “ବେଦାନାଂ ସାମବେଦୋସ୍ତି”

(୯୮) ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା- ୧୦/୪୨ — “ସାମ୍ନାହଂ ପ୍ରାଣାନୁପ୍ରପଦ୍ୟେ”

(୯୯) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି — ପୃଷ୍ଠା — ୨୫

(୧୦୦) “ଅଗ୍ନି ଆୟାହି ବୀତୟେ ଗୃଣାନ୍ତୋ ହବ୍ୟ ଦୀତୟେ — ନି ହୋତା ସତ ସି ବହୁଷି” । ଅଗ୍ନି ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟାଘ୍ୟର୍ଥକ ‘ଅଗ୍ନ’ ଧାତୁରୁ ନିର୍ଗତ । “ଅଙ୍ଗତି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ନୋତି ଇତି ଅଗ୍ନିଃ” । ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି । ଏହା ପରମେଶ୍ବର ଭଗବାନଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ । ବେଦରେ ଅଗ୍ନି, ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ସବିତା ଆଦି ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ସେହି ଏକେଶ୍ବରଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ । ସାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ‘ଅଗ୍ନି’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, “ଅଗ୍ନିଶଃ ଭବତି ଇତି ଅଗ୍ନିଃ” । ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅଗ୍ନିଶ ବା ନେତା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅଗ୍ନି । ପରମେଶ୍ବର ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରଜନଙ୍କର ନେତା, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ବାଟ ବତାଇ ନିଅନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ଅଗ୍ନି ।

- ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୈଦିକ ପର୍ବ — ପୃଷ୍ଠା — ୨୭୬ ।

(୧୦୧) “ତୁମିଷ୍ଠି ହବାମହେ ସାତୌ ବାଜସ୍ୟ କାରବଃ

ତ୍ବାଂ ବୃତ୍ତେଷ୍ଟିମ୍ ସତ୍ ପତିଂ ନରୁତ୍ସାଂ ଜାତ୍ଯାସ୍ବତଃ” ।

- ଏହି ମନ୍ତ୍ର ରଚିତ ହେଉଛି ଭରଦ୍ବାଜ ଏବଂ ଦେବତା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର । ଏହି ଇନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ରଖବାନଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ।

“ଇତାଂ ଶତୁଶାଂ ଦାରୟିତା ଇତି ଇନ୍ଦ୍ରଃ । ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶତୁମାନଙ୍କୁ ଦାରଣ କରନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର । ଅଜ୍ଞାନ, କାମ, କ୍ରୋଧ ଆଦି ଶତୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାରଣ କରନ୍ତି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର” — ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୈଦିକ ପର୍ବ — ପୃଷ୍ଠା — ୨୪୬ — ୨୪୭

(୧୦୨) “ପିତା ନ ସୁନବ୍ୟେନ୍ନେ ସୁପାୟନୋ ଭବ ।

ସତସ୍ୱ ନଃ ସୁହୃଦେ” — ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୈଦିକ ପର୍ବ, ପୃଷ୍ଠା - ୨୪୭

(୧୦୩) “ତସ୍ମାଦ୍ ଯଜ୍ଞାତ୍ ସର୍ବଦୃତଃ ଋତଃ ସାମାନି ଉଚ୍ଛିରେ

ଛନ୍ଦାଂସି ଉଚ୍ଛିରେ ତସ୍ମାଦ୍ ଯଜୁଃସ୍ତସ୍ମାଦ୍ ଜାୟତ୍” ।

— ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୈଦିକ ପର୍ବ, ପୃଷ୍ଠା - ୨୫୯

(୧୦୪) " In its present form the Atharva Veda, is certainly the latest of the four Samhitas, but in contents, it is by no means so."

— ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୈଦିକ ପର୍ବ, ପୃଷ୍ଠା - ୨୫୯

(୧୦୫) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ପୃଷ୍ଠା - ୨୭

(୧୦୬) ନିରୁକ୍ତ - ୧୧/୨/୧୭, ଗୋପଥ - ୧/୪/

(୧୦୭) M. Bloomfield : Hymns of the Atharva Veda ( English Translation ) :

Introduction : Motilal Banarasi Dass ( 1964 Reprint ) P: 1 (III)

(୧୦୮) M. Bloomfield : OP. Cit. P-225.

(୧୦୯) “ଅଥର୍ବଣୋ ବେଦଃ ଅଙ୍ଗୀରସୋ ବେଦଃ” — ୧୧/୫/୬/୪

(୧୧୦) ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ୧/୪; ୧/୯; ୩/୪

(୧୧୧) “ଅଥର୍ବ ବେଦଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୀ ମାମାଂସା କରନେ ସେ ପତା ଚଲତୀ ହୈକି ଯତ୍ତ ଦୋ ଧାରା-  
ଓଁ କା ମିଶ୍ରଣ କା ପରିଣତ ଫଳ ହୈ । ଇନ୍ ମେ ସେ ଏକ ହୈ ଅଥର୍ବ ଧାରା ଔସ୍ ଦୁସରା  
ହୈ ଅଙ୍ଗୀରସ ଧାରା । ଅଥର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଶାନ୍ତି ପୃଷ୍ଟି କର୍ମ ସେ ସଂବଧ ରଖତୀ ହୈ  
ଔର ଯଦି ଜନସାମାନ୍ୟ ମୈ ପ୍ରିୟ ହୋ ସଂଜେତ ହୈ । ଶାନ୍ତି କର୍ମସେ ସଂବନ୍ଧ ହୋନେସେ  
ଅଥର୍ବ କା ସଂବଧ ଶ୍ରୋତ ସେ ଆରମ୍ଭ ସେ ହୈ” । - ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ ବୈଦିକ

ସାହିତ୍ୟ ଔର ସଂସ୍କୃତି — ପୃ ୧୫୧

(୧୧୨) ଭାଗବତ, ୩/୨୪/୨୪.

(୧୧୩) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ, ପୃଷ୍ଠା-୨୮

(୧୧୪) ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ୍, ୧୨/୭/୧-୩

(୧୧୫) ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ୩/୬/୯-୧୩

- (୧୧୬) ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ - ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି - ପୃଷ୍ଠା ୨୧୭
- (୧୧୭) ଅଧର୍ବ ୧/୨୫/୪-୫
- (୧୧୮) ଅଧର୍ବ - ୬/୧୪/୧-୩
- (୧୧୯) ଅଧର୍ବ - ୬/୮୩/୧-୩
- (୧୨୦) ଅଧର୍ବ - ୯/୭/୧-୨୨
- (୧୨୧) ଅଧର୍ବ - ୧/୩/୯
- (୧୨୨) ଅଧର୍ବ - ୬/୫୭/୧-୩
- (୧୨୩) ଅଧର୍ବ - ୧/୧୧/୧-୬
- (୧୨୪) ଅଧର୍ବ - ୨/୩୧ ଓ ୩୨
- (୧୨୫) ଅଧର୍ବ - ୭/୮୮-୧ (ବିଷେବିଷ୍ଣୁ ଅପ୍ତବ୍ୟାଃ ଚକ୍ରମ - ୫/୨୨/୩)
- (୧୨୬) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି (ବୈଦିକ ଯବ) ପୃ ୨୬୪
- (୧୨୭) (କ) ଅଧର୍ବ ବେଦ ୫/୨୦
- (୧୨୮) (ଖ) ଅଧର୍ବ ବେଦ ୫/୧୦୫
- (୧୨୯) (ଗ) ଅଧର୍ବ ବେଦ ୧/୩
- (୧୩୦) (ଘ) ଅଧର୍ବ ବେଦ ୬/୯୦
- (୧୩୧) (ଙ) ଅଧର୍ବ ବେଦ ୪/୧୨
- (୧୩୨) (ଚ) ଅଧର୍ବ ବେଦ ୬/୫୭
- (୧୩୩) (ଛ) ଅଧର୍ବ ବେଦ ୫/୧୮, ୫/୧୯
- (୧୩୪) (ଜ) ଅଧର୍ବ ବେଦ ୧୩/୧
- (୧୩୫) (ଝ) ଅଧର୍ବ ବେଦ ୬/୧୨
- (୧୩୬) ଅମୂର୍ତ୍ତା ସାନ୍ତି ପୋଷିତୋ ... ସାକମନ୍ତା ଅରଂସତ - ଅଧର୍ବ ୧/୧୭, ୧-୩
- (୧୩୭) ଅଧର୍ବ ବେଦ.- ୧୦ମ କାଣ୍ଡ- ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ୨୫ ମନ୍ତ୍ର ।
- (୧୩୮) ସ୍ବତୁ ମାତା ସ୍ବତୁ ପିତା ସ୍ବତୁ ସ୍ବତୁ ଶ୍ବା ସ୍ବତୁ ବିଶ୍ବପତି  
ସ୍ବପତୁ ସୋ ଶାତୟଃ ସ୍ବତ୍ୟୟ ମିତୋ ଜନଃ - ଅଧର୍ବ - ୪/୫/୬
- (୧୩୯) ଅଧର୍ବ ୬/୧୩୮
- (୧୪୦) ଅଧର୍ବ ୬/୧୩୦/୪, ଅଧର୍ବ ୬/୧୩୧/୪
- (୧୪୧) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃଷ୍ଠା - ୩୪
- (୧୪୨) ତତ୍ତ୍ୱେବ ପୃଷ୍ଠା - ୩୫
- (୧୪୩) ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୩/୩
- (୧୪୪) “ମାତା ଭୂମିଃ ପୁତ୍ରୋଽହଂ ପୃଥିବ୍ୟାଃ” - ଅଧର୍ବ ବେଦ-୧୨/୧/୧୨.
- (୧୪୫) “ସାକୋଭୁମି ବିସ୍ତ୍ରଜତା ମାତା ପୁତ୍ରାୟମେପୟଃ” - ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୧୨/ ୧/୩୦

(୧୩୭) " It is on that account that Mother Bharat has become not merely, a land to be loved and honoured, but to be worshiped as the Mother"

- Balsastry Hardas - Glimpses of the vedic Nation, Op.cit - P 386

(୧୩୮) “ତତ୍ତ୍ୱ ବେଦାନ୍ତରାଃ ପ୍ରଥମୋଽଧର୍ବବେଦଃ” — ନ୍ୟାୟ ମଞ୍ଜରୀ — ଜୟନ୍ତ ଭଟ୍ଟ ।

(୧୩୯) " Sacrificial altars, at first mere heaps of turf, evolved in to elaborate designs demanding arithmetical and geometrical calculation"

-A.L Basham (Ed) A Cultural History of India: "Science" : Article by

-H.J.J. Winter - P.142.

(୧୪୦) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି (ବୈଦିକ ପର୍ବ ) ପୃ ୨୬୫.

(୧୪୧) କାଳେ ତପଃ କାଳେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କାଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାହିତଂ

କାଳୋହସର୍ବସ୍ୟେକ୍ଷରୋ ଯଃ ପିତାସାତ୍ ପ୍ରଜାପତୋଃ

- ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃ ୩୫-

୧୪୨) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃ ୩୬

(୧୪୩) “ଯଜ ପ୍ରାଣାତି ପ୍ରାଣେନ ଯଜ ପଶ୍ୟତି ଚକ୍ଷୁଷା/ଉଚ୍ଛିକ୍ଷା ଜଞ୍ଜିରେ ଯବେ ଦିବି ଦେବା ଦିବିଶ୍ରିତ ।

- ଅଧର୍ବ ବେଦ ୧୧/୭/୨୩ -

(୧୪୪) " There are also, certain hymns in the Atharva Veda which are not in the Rick Samhita, but - which are sublime, highly advanced in spiritual ideas and occult knowledge".

-T.V. Kapali Sastri ; Lights on the Veda : P.39.

(୧୪୫) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ( ବୈଦିକ ପର୍ବ ) ପୃ ୨୬୭ - ୨୬୮

(୧୪୬) ଉତ୍ତରବେଦ - ୭/୧୦୪/୨

(୧୪୭) " The Atharva Veda is not later than 2500 B.C." R.K.- Mookherji

(୧୪୮) Hindu Civilisation - vol - I : P.12.

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୈଦିକ ପର୍ବ - ପୃ ୨୬୮

(୧୪୯) " The Vedic Rishis believed that their Mantras were inspired from higher hidden planes of consciousness and contained the secret knowledge. The words of the Veda could only be known in their true meaning by one who was himself seer or mystic from other the verses with held their hidden knowledge"

- Sri Aurobindo Hymns to the Vedic Fire : Fore word P.V.i





## ସଂକେତ ସୂଚନା

### ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

- (୧) “ଏତଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ୟେକ ପଥ ଦୃଶ୍ୟମି” - ଡେରିରାୟ ସଂହିତା
- (୨) ବ୍ରହ୍ମବେ ନିବନ୍ଧ - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୭/୧୫
- (୩) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧/୭/୧/୫
- (୪) "Brahmans stand for a huge mass of prose texts which contain speculations on the mantras, precepts for the application of mantras in different sacrifices, details of sacrificial paraphernalia and theological, philosophical, grammatical , etymological and metrical speculation".  
- Jogiraj Basu - India of the Age of the Brahmanas (1969) Introduction P.II.
- (୫) ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ - ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଔର ସଂସ୍କୃତି - ପୃ ୧୭୯
- (୬) ଶାବର ଭାଷ୍ୟ- ୨/୧/୮
- (୭) ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ (ସାମବେଦ) - ୬/୭
- (୮) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ଅରିନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ- ପୃ ୫୦
- (୯) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧/୧/୧
- (୧୦) ‘ଅମେଧ୍ୟାବୈ ମାତା’ - ଡେରିରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୫/୧/୮/୧
- (୧୧) ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୬/୩
- (୧୨) ରାଉତରାୟ ସଂସ୍କୃତି- ବୈଦିକ ସଂହିତାଭିଧାନ ସାହିତ୍ୟ - ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ - ପୃ - ୩
- (୧୩) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ଅଧ୍ୟାୟ ୩
- (୧୪) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ଅଧ୍ୟାୟ ୧/୨୭
- (୧୫) “ଉତ୍ସୃଜ୍ୟାଂ ନୋତ୍ସୃଜ୍ୟାମିତି ମାମାଂସନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମବାଦିନ ଇତ୍ୟାଦୃଃ ଉତ୍ସୃଜ୍ୟାମେବେତି  
- ଡେରିରାୟ ସଂହିତା - ୭/୫/୭/୧
- (୧୬(କ) ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାତ୍ରେ ନ ମାମାଂସେତ - ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୬/୫/୯
- (୧୭) ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୬/୧୦/୪-୫
- (୧୮) ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୬/୫-୧
- (୧୯) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃ ୫୧
- (୧୯) "There are passages in the Brahmanas full of genuine thought and feeling and most valuable as pictures of life and as records of early struggle, which have left no trace in the literature of other nations".  
- Maxmuller - History of Ancient Sanskrit literature - P. 408

- (୨୦) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି -ବୈଦିକ ସଂହିତାଋର ସାହିତ୍ୟ - ପୃ ୪.
- (୨୧) ଏତାବତୀ ବା ପ୍ରଜାପତେ ବାଦିର୍ଯ୍ୟାବତ୍ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମିତି- ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୨୫/୧୩/୩
- (୨୨) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃଷ୍ଠା-୫୨
- (୨୩) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ- ୭/୧୬
- (୨୪) “ଧୂବାୟାଂ ମଧ୍ୟମାୟ ପ୍ରିତିଷ୍ଠାୟାଂ ଦିଶି”--  
- ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୮/୭- (ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଦୂରତା ଓ ଶାନ୍ତି  
ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।)
- (୨୫) ଐତରେୟ - ୩/୨୩
- (୨୬) ଐତରେୟ- ୨୭/୫-୬
- (୨୭) ଐତରେୟ - ୭/୧୩
- (୨୮) କୌଷାତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୮/୯,୨୬/୩,୧/୧୧/୫ ; ୨୫/୧୫
- (୨୯) “ରୁଦ୍ରୋ ବୈ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ ଦେବତାନାମ୍”- କୌଷାତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୨୫/୧୩
- (୩୦) ‘କୌଷାତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ’ର ନିମ୍ନ ପଂକ୍ତିଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ,  
“ଅଗ୍ନିରବରାଧ୍ୟୋଃ ବିଷ୍ଣୁଃ ପରାଧ୍ୟାଃ” - ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି କେବଳ ତଳେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି  
ତାଙ୍କ ଉପରେ ।
- (୩୧) “ଅମୁସ୍ମିନ୍ ଲୋକେ ପଶବୋ ମନୁଷ୍ୟା ନିଶ୍ଚନ୍” —ସାଂଖ୍ୟାୟନ- ୧୧-୧୩  
ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଲୋକରେ ପଶୁଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ (ବଳି ଦେଇଥିବା ) ଖାଆନ୍ତି ।
- (୩୨) ସାଂଖ୍ୟାୟନ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୨୩/୨
- (୩୩) “ଉପସ୍ଥ ଏବୟନ୍ତି ବାତଃ ଶିଷିତୁମ୍ ଯୋବୈତତ ଅଗଚ୍ଛନ୍ତିତଂ ଶଶୁଷନ୍ତେ”  
ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଉତ୍ତର ଦେଶକୁ ଲୋକେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେ ସେଠାରୁ ଫେରି ତାଙ୍କର  
ସେବା କରି ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ଶିଖନ୍ତି’ ।
- (୩୪) Arctic Home in the Vedas : P. 387 - Balgangadhar Tilak.
- (୩୫) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି- ବୈଦିକ ସଂହିତାଋର ସାହିତ୍ୟ — ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀ —ପୃ ୧୦ ।
- (୩୬) “ଇୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିତ୍ୟକାରୀ ଅପନେ ବର୍ଣ୍ଣବିଷୟୋ କେ ବିସ୍ତାର, ବିଶ୍ୱର ତଥା ବିବରଣ  
କେ କାରଣ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁକୁଟ ମଣି ମାନା ଛାଡ଼ା ହେଁ”।  
- ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ - ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି - ପୃ ୨୦୩ ।
- (୩୭) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୧୪/୩/୧/୩୫
- (୩୮) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୧/୧/୧
- (୩୯) ‘ରେ ତୋ ବୈ ସୋମଃ’ - ଶତପଥ ୧/୯/୨/୯
- (୪୦) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି — ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ - ପୃ ୫୫

- (୪୧) ଶତପଥ - ୧/୯/୧/୮
- (୪୨) ଶତପଥ - ୬/୩/୧/୯
- (୪୩) ଶତପଥ - ପ୍ରଥମ ଜାଣ୍ଡ - ୧/୪/୧/୧୦-୧୭
- (୪୪) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ( ବୈଦିକ ସଂହିତୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ ) ପୃ ୧୨୭ ଶୁଦ୍ଧୀ୦)
- (୪୫) ଡକ୍ଟ୍ରିବ - ପୃଷ୍ଠା ୧୧
- (୪୬) "The spirit underlying the form of sacrifice is never lost sight of though the form is made much of . The spirit of reverence and adherence to truth and knowledge are enjoined to obtain the real benefit of rituals. In the Satapath Brahmana and Taittiriya Brahmana, great stress is laid on the spirit of the sacrifice and the path of knowledge"
- Jogiraj Basu : India of the Age of the Brahmins : Introduction : P..xxxi.
- (୪୭) ଚୈତ୍ତିରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୨/୩-୧୧.
- (୪୮) "ଅହ ବିରେବ ତଦ୍ ଭତ୍ୟା ଦୁର୍ଯ୍ୟଜ୍ଞଃ ପ୍ରୋ ଦୋଗ୍ ଧାତି" - ଚୈତ୍ତିରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୩/୧/୩
- (୪୯) "ତସ୍ୟ ଲୋମତ ନୌଷତ୍" - ତାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ
- (୫୦) ଚୈତ୍ତିରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୧/୩
- (୫୧) Encyclopaedia of Indian culture - Vol -iii P. 1026 - R.N. Salestore.  
 (ଏହି ନୈମିଷ୍ୟାରଣ୍ୟ କଥା କୌଷାତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରେ ( ୨୫/୫) ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ।  
 ଏଠାରେ 'ସୁତ' ମୁନି ସମବେତ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ମହାରାଗତ ଓ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇ ଥିଲେ  
 ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱାସ କରେ) ।
- (୫୨) "ବ୍ରାହ୍ମଣୋଽହୋରାତ୍ରସ୍ୟ ସଂଯୋଗେ ସଂଧ୍ୟା ମୁପାକ୍ଷେ"- ଷଟବିଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୫/୫/୪
- (୫୩) ସାମବିଧାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୨/୬/୧୪
- (୫୪) ଡକ୍ଟ୍ରିବ - ୩/୩/୩
- (୫୫) ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀ - ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ( ବୈଦିକ ସଂହିତୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ ) ପୃ ୧୭
- (୫୬) "ଶୁଦ୍ରୋଽଂ କା ବେଦ ପଢ଼ନା ତଥା ଉଦ୍ଦେଂ ସଞ୍ଜ କରନା ଅଶୋଭନ ଶର୍ଲୋକୋ ବୋଲନା.  
 ସୁରାପାନା ଗାୟକ ମାରନା. ଜେଠେ ଭାଇ ସେ ପଢ଼ିଲେ ହୀ ବିବାହ କରନା. ଶୁଦ୍ରାକେ ସାଥ  
 ବିଭ୍ୟଗ୍ଭର , ବ୍ରାହ୍ମଣକେ ଲିଭେ ଦୁଧ. ମଧୁ. ଆଦି ପଶୁ ଓଂ କା ବେଦନା - ପାପା ଚରଣୋ କେ  
 ଦୁରାକରଣ କେଲିଭେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବା ବିଧାନ ଇସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ କିୟାଗୟା ହେ"
- ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଖିର ସଂସ୍କୃତି - ପୃ ୨୧୬
- (୫୭) ଅଭିନୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ - ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପୃ -୨୮
- (୫୮) ଡକ୍ଟ୍ରିବ - ପୃଷ୍ଠା - ୫୯

(୫୯) ଅଧର୍ବ ବେଦର ନଅଟି ଶାଖା ହେଲା —

(କ)ପୈପଳାଦ୍, (ଖ) ସ୍ତ୍ରୀଦା, (ଗ) ଶୈଳକୀୟା, (ଘ) ଜାଲକା, (ଙ) ଜଳଦା, (ଚ) ବ୍ରହ୍ମବଦା,

(ଛ) ଦେବଦର୍ଶୀ, (ଜ) ଗୁରଣ ବିଦ୍ୟା (ଝ) ମୌଜା

- ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ — ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି — ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ - ପୃ ୬୩.

(୬୦) ମାତୁକ୍ୟୋପନିଷଦ୍ — ୩/୨/୬

(୬୧) The Orissa Historical Research Journal Vol, VII No 3 + 4

'OM'- Article by Nilakanth Das P.3.

(୬୨) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ( ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ ) — ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ -ପୃ ୨୦

(୬୩) ତତ୍ତ୍ୱେବ - ପୃ ୧୯ ଷା.

(୬୪) ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ -୨/୨୧

(୬୫) “ପରୋଷପ୍ରିୟାଃ ଦେବୀଃ” - ପାଞ୍ଚ

(୬୬) “ଅରଣ୍ୟେ ଭବମିତି ଆରଣ୍ୟକମ୍”—ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି -ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ

— ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ - ପୃ ୬୩

(୬୭) ଅରଣ୍ୟ ଏବ ପାଠ୍ୟତ୍ତା ଦାରଣ୍ୟ କମିତୀୟତେ — ସାୟାଣ — ଏତରେୟ ଭାଷ୍ୟ

ଅରଣ୍ୟାଧ୍ୟୟନା ଦେତତ୍ ଆରଣ୍ୟକ ମିତୀୟତେ

ଅରଣ୍ୟେ ତଦଧ୍ୟାୟାତେତ୍ୟେବଂ ବାକ୍ୟଂ ପ୍ରବକ୍ଷତେ ।

- ଡ଼ିଭିରାୟ ଆରଣ୍ୟକ ଭାଷ୍ୟ- ଶ୍ଳୋକ - ୬

(୬୮) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି — ଅଭିନୂତନ୍ନ ଦାଶ--ପୃଷା —୬୦

(୬୯) ବୋଧାୟନ ଧର୍ମ ସୁତ୍ର - ୩/୭/୭/୧୬

(୭୦) ବ୍ରାହ୍ମଣ ଔର ଆରଣ୍ୟକମ୍ କୋଇ ଶୁଷ ଔର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଷଷ୍ଠ ଅନ୍ତରାଂ ନହୀ ହୈ ।

(୭୧) ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୨/୧୦

(୭୨) ମହାଭାରତ ଆଦିପର୍ବ - ୧/ ୨୬୫

(୭୩) “ଆରଣ୍ୟକଂ ଚ ବେଦେଭ୍ୟ ଔଷଧିରୋମ୍ବେତ — ପଥୀ”

(୭୪) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଔର ସଂସ୍କୃତି — ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ— ପୃ ୩୧୨ ।

(୭୫) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ - ପୃ ୨୩

(୭୬) ବେଦମନ୍ତ ରକ୍ଷା ପକ୍ଷତି ପ୍ରଞ୍ଜବ୍ୟ ।

(୭୭) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ — ପୃ ୨୩

(୭୮) “ସୋମ୍ୟମାକାଶଃ ପ୍ରାଣେନ ବୃହତ୍ୟା ବିଷ୍ଣବଧଃ”

— ଶିତରେୟ ଆରଣ୍ୟକ, - ୨/୧/୩, ୨/୧/୪ ;୨/୧/୬

(୭୯) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି — ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ — ପୃ ୨୫

(୮୦) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃ ୬୨

ବୈଦିକ ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି

୩୦୨

(୮୧) ଚତ୍ୱେଦ - ପୃ ୬୩

(୮୨) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି — ବୈଦିକ ସଂହିତାଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟ — ପୃ ୨୫

(୮୩) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃ ୬୯

(୮୪) " The Upanishadas are instinct with a spirit of enquiry , of mental adventure, of a passion for finding out the truth about things. The search for this truth is , of course, not by the objective methods of modern science, yet there is an element of the scientific method in the approach.

- Jawaharlal Nehru : Op. cit P.88

(୮୫) “ଇକ୍ଷ୍ଠ ପ୍ରାୟ ନିଷ୍ଠ ପରି ହାରୟୋଃ ଅଲୌକିନଂ ଉପାୟଂ ଯୋ ଗ୍ରନ୍ଥଃ ବେଦୟତି ସଃ ବେଦଃ” ।  
ସାୟଣାଶ୍ରୟୀ - ତୈତ୍ତିରିୟ ସଂହିତା ଭାଷ୍ୟ — ପୃ ୨

(୮୬) "On the tree of wisdom there is no fairer flower than the Upanishadas, and no finer fruit than the Vedanta Philosophy" - Duessen-

(୮୭) "From every sentences deep original and sublime thoughts arise and the whole is pervaded by a high and holy and earnest spirit."-  
- Swami Prabhavananda : Vedic Religion and Philosophy :

Schopenhauer quoted : P.43

(୮୮) "The Indian mind leans to the intuitive , the western to the discursive and empirical . The Indian emphasises intensity of knowledge : the Western extensity . It might even be said that the Indian mind is more naturally Philosophical and the western more naturally scientific.

- W.S. Urquhart : The Upanisadas and life -P. 5.

(୮୯) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃଷ୍ଠା - ୬୯ - ୭୦

(୯୦) S. Radhakrishnan - The Principal Upanisadas Introduction : P.18

(୯୧) The most authoritative opinion assigns the earliest of them to a period between 800 B.C. to 3000 B.C -- Swami Prabhavananda :

Vedic Religion and Philosophy -- P.42.

(୯୨) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - (ବୈଦିକ ସଂହିତାଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟ)-ପୃ ୨୮

(୯୩) R.K. Mookerjee :- Men and thought in Ancient India - P. 5

(୯୪) “ଅଧ୍ୟାତୋ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା” - ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର - ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ।

(୯୫) The emphasis is essentially a self - realisation on knowledge of the individual self and absolute self, both of which are said to be the same in essence. The objective external world is not considered unreal, but real in a relative sense, an aspect of the inner reality.

- Jawahar lal Nehru : Discovery of India ( Six. Impression, 1988 ) P.89.

(୯୬) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - ବୈଦିକ ସଂହିତାଭିତ୍ତି ସାହିତ୍ୟ - ପୃ ୩୧

(୯୭) “ନାୟମାୟା ପ୍ରବଚନେନ ଲଭ୍ୟତେ” - କଠ ଉପନିଷଦ୍ ୨/୨୩

(୯୮) ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍ — ୧/୪/୧୦

(୯୯) “ Religion is nor the acceptance of academic abstractions or the celebration of the ceremonies, but a kind life or experience. It is insight into the nature of reality (Darsan) or experience of reality”

-- Donald A. Braue :- Maya in Radhakrishnan's thought :

Radhakrishnan quoted -P.73

(୧୦୦) “ସଦ୍‌ସତ୍ତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତତ୍ତ୍ୱାମ ପରମଂ ମମ୍” - ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୀତା

(୧୦୧) “ପୂର୍ବଜା ଜୀବନ ଆତ୍ମଜ୍ଞେୟଜ୍ଞ ଜୀବନଜା ହି ବିତ୍ତାର ହୈ. ଜବଜୀ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଇସକି ମୁକ୍ତି ହୈ । ପଦ୍ମଲା ଜହ୍ନ କାଳଜା ବିତ୍ତାର ହୈ ଝହ୍ନ ଦୁସରା କାଳାତୀତ ହୈ”।

- ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ : ଉପନିଷଦୋକୀ ଭୂମିକା (ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ) ପୃ ୧୨୩

(୧୦୨) ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୧/୩/୧୪

(୧୦୩) “ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବିଷ୍ୟତେ” - ଉପନିଷଦ୍

(୧୦୪) ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍ - ୨/୧

(୧୦୫) “ When the absolute is taken as pure Being, it relation to the world is inexplicable, (anirvachaniya) we know that without the background of Being, there can be no world . The relation between the two cannot be logically explicated. This inexplicability of the logical relationship does not repudiate the existence of the world.It does not say that the world is not, though it appears to be”

- Donald A. Braue : Op.cit Radhakrishnan quqted - P.104

(୧୦୬) “ସଦି ଜଗତ ସର୍ବଥା ମିଥ୍ୟା ହୈ. ତୋ ହମ୍ ମିଥ୍ୟା ସେ ସତ୍ୟପର ପଦ୍ମୁଚ ନହି ସକ୍‌ତୋ”

- ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ : ଉପନିଷଦୋକୀ ଭୂମିକା. -ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ - ପୃ ୮୮

(୧୦୭) “ଅସତୋ ମା ସଦ୍‌ଗମୟ” — କଠୋପନିଷଦ୍

(୧୦୮) ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ -୩/୧୭

(୧୦୯) ଚୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦ୍

(୧୧୦) ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୪/୪

(୧୧୧) ଇଶ - ଜେନ - କଠ - ପ୍ରଶ୍ନ - ମୁଖ୍ୟ - ମାତୃକ୍ୟ - ତିରିରିଃ

ଏତରେୟତ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ବୃହଦାରଣ୍ୟକଂ ଦଶ.- ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ

(୧୧୨) ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ - ପୃ ୧୭୦ - ୧୭୨

(୧୧୩) “ଇଶାବାସ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବଂ କିଞ୍ଚ ଜଗତ୍ୟାଂ ଜଗତ୍

ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୂତୀଥା ମା ଗୃଧକସ୍ୟସ୍ଥିନମ୍” - ଇଶ ଉପନିଷଦ୍

(୧୧୪) Unity constitutes the base of multiplicity and upholds it; but multiplicity does not constitute and uphold the unity.

-S. Radhakrishnan : The Principal Upanishads (1953) P. 571.

(୧୧୫) “Indian people were more intent to seeking the unity of things than emphasizing their sharpness and separation”.

- S. Radhakrishnan - Indian Philosophy Vol. I - P. 30

(୧୧୬) “ନାୟମାତ୍ମା ପ୍ରବଚନେନ ଲଭ୍ୟେ

ନ ମେଧୟା ନ ବହୁନା ଶୁଚେନ ।

ସମେବୈଷ ବୃଣୁତେ ତେନ ଲଭ୍ୟ

ତ୍ତସ୍ୟୈଷ ଆତ୍ମା ବିବୃଣୁତେ ତନ୍ମଂ ସ୍ବାମ୍” - କଠ ଉପନିଷଦ୍ ୧/୨/୨୩

(୧୧୭) “ଆତ୍ମାନଂ ରଥିନଂ ବିଶି ଶରୀର ରଥ ମେବତୁ

ବୁଦ୍ଧିଂ ତୁ ସାରଥ୍ୟଂ ବିଶି ମନଃ ପ୍ରଗଢ଼ମେବତ” - କଠ ଉପନିଷଦ୍ ୧/୩/୩

(୧୧୮) ନୈଷା ତର୍କେଣ ମତିରା ପନେୟା ପ୍ରୋକ୍ତନ୍ୟନୈବ ସୁଜ୍ଞାନୟ ପ୍ରେଷ୍ଟ

— କଠ ଉପନିଷଦ୍ - ୧/୨/୯

(୧୧୯) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃ ୭୫

(୧୨୦) ଇନ୍ଦ୍ରଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ତେଜସ୍ବାରୁଦ୍ରୋସ୍ଥିପରିକ୍ଷିତା / ତୁମନ୍ତରାସ ଚରସି ସୂର୍ଯ୍ୟଞ୍ଚ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ୟାଂ ପତି

— ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ( ବୈଦିକ ସଂହିତୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ) ପୃ ୩୬

(୧୨୧) ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ :- ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଔର ସଂସ୍କୃତି : ପୃ ୨୪୭

(୧୨୨) Rhys Davids :- Buddhist India : PP. 143- 146

(୧୨୩) ପୁରାଣେଷାମ୍ ଅଦୃଶା ସଞ୍ଚରୁପା ଅନ୍ତଃସଂଶୋକମବରଂ ସେସୁ କର୍ମ ।

ଏତେ କ୍ଳେୟୋ ପୋଭିନନ୍ଦନ୍ତି ମୃଗ୍ ଜରା ମୃତ୍ୟୁନନ୍ତେ ପୁନରେ ବାସି ସାନ୍ତି । ମୁଖକ. ୧/୨/୭

(୧୨୪) ମୁଖକ- ୩/୧/୧

(୧୨୫) ମୁଖକ - ୩/୨/୬

(୧୨୬) “ଅଗ୍ନି ମୁଧା ଚକ୍ଷୁଷା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟା ଦିଶଃ ଶ୍ରୋତ୍ର ବାଗ୍ ବିବୃତାଞ୍ଚ ବେଦାଃ ।  
ବାୟୁଃ ପ୍ରାଣୋ ହୃଦୟଂ ବଶ୍ମମସ୍ୟ ପଦ୍ଭ୍ୟାଂ ପୃଥ୍ୱୀ ହ୍ୟେଷ ସର୍ବଭୂତାଂତରାମ୍ନା”

—ମୁକ୍ତଜ - ୨/୧/୪

(୧୨୭) “The liberated individuals attain communion with Iswar and not Brahman.  
Sankara supports the view of Moksya as attaining the nature of Iswara.  
When all the Jivas attain liberation, the World with the liberated souls  
lapses in to the Absolute where there neither subject or object, neither  
world nor god”

- The Cultural Heritage of India, Vol 1- Introduction by S. Radhakrishnan.

(୧୨୮) ମୁକ୍ତଜ - ୧/୧/୭

(୧୨୯) ମୁକ୍ତଜ - ୧/୧/୬

(୧୩୦) “କସ୍ମୈ ଦେବାୟ ହବିଷା ବିଧେମ” - ଉଗ୍ ବେଦ ୧୦/୧୨୧

(୧୩୧) ଉମେଶ ମିଶ୍ର - ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ - ପୃ ୫୩

(୧୩୨) ମାତୁଳ୍ୟ -

(୧୩୩) ଅମୃତଂ ତୈବ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଚ ହୃଦଂ ଦେହେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତମ୍

ମୃତ୍ୟୁରାପଦ୍ୟତେମୋହାତ୍ ସତ୍ୟେ ନାପଦ୍ୟତେମୃତମ୍ ।

(୧୩୪) ସତ୍ୟ ବଦ । ଧର୍ମଂ ଚର । ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟାନାଂ ପ୍ରମଦଃ । xxx ଧର୍ମାନ୍

ପ୍ରମଦିତବ୍ୟମ୍ । ଦେବପିତୃକାର୍ଯ୍ୟାଭ୍ୟାଂ ନ ପ୍ରମଦିତବ୍ୟମ୍ ।

ମାତୁ ଦେବୋ ଭବ । ପିତୁ ଦେବୋ ଭବ । ଆତ୍ମର୍ଯ୍ୟ ଦେବୋ ଭବ ।

ଅତିଥୁ ଦେବୋ ଭବ । - ଡ଼ିଉରାୟ ଉପନିଷଦ୍ - ପ୍ରଥମ ବଲ୍ଲୀ - ଏକାଦଶ ଅନୁବାକ୍ ।

(୧୩୫) ଆନନ୍ଦୋ ବ୍ରହ୍ମେତି ବ୍ୟାଜ୍ଞନାତ୍ ।

ଆନନ୍ଦା ଦେବ ଖଲ୍ଲିମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ ।

ଆନନ୍ଦେନ ଜାତାନି ଜୀବନ୍ତି,

ଆନନ୍ଦଂ ପ୍ରୟନ୍ତ୍ୟ ଭିସଂ ବିଶନ୍ତି । - ଡ଼ିଉରାୟ ଉପନିଷଦ୍ - ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବଲ୍ଲୀ

(୧୩୬) “ସତୋବାଚଃ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମନସା ସହ”- ଡ଼ିଉରାୟ ଉପନିଷଦ୍ - ଚୂର୍ଣ୍ଣବଲ୍ଲୀ

(୧୩୭) “ଆତ୍ମା ବା ଇଦମେନ ଏବାଗ୍ର ଆସୀତ୍ । ନାନ୍ୟତ୍ କିଞ୍ଚନ୍

ମିଷତ୍ । ସ ଇଷତ ଲୋକାନ୍ ନୁ ସୃଜାଭତି” । - ଐତରେୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୧/୧/୧

(୧୩୮) “ଏକୋହଂ ବହୁ ସାମ୍ୟ”

(୧୩୯) “ସଃ ଇମାନ ଲୋକାନ ସୃଜତ” - ଐତରେୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୧/୧/୨

(୧୪୦) “ଅଗ୍ନିର୍ବାଗ୍ ଭୂତା ମୁଖେ ପ୍ରାବିଶତ୍

ବାୟୁଃ ପ୍ରାଣୋଭୂତା ନାସିକାୟଂ ପ୍ରାବିଶତ୍,

ଆଦିତ୍ୟଞ୍ଚସୁର୍ୟୁତ୍ତାପିଣା ପ୍ରାବିଶତ୍

ଇଶଃ ଶ୍ରୋତ୍ରଂ ଭୂତା କଣ୍ଠୋ ପ୍ରାବିଶତ୍ୟ” । - ଐତରେୟ ଉପନିଷଦ୍



- (୧୪୧) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃଷ୍ଠା - ୭୮
- (୧୪୨) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ( ବୈଦିକ ସଂହିତୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ )- ପୃ - ୪୩
- (୧୪୩) ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୩/୧୭
- (୧୪୪) ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ - ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନାଣୀ - ପୃ ୧୨୩
- (୧୪୫) ତତ୍ ତ୍ଵ ଅସି - ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୬/୮/୭
- (୧୪୬) “ସର୍ବ ଖଲ୍ଲିତ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମ” - ତତ୍ତ୍ଵେବ - ୩/୧୪/୧
- (୧୪୭) “ବ୍ରହ୍ମଚର ଚରନ୍ତୀ ପରିଗୁରିଣା ଯୌବନେ ତ୍ଵାମଲଭେ ନଜାନେ କିଂ ଗୋତ୍ରୋଽସି”  
— ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି — ( ବୈଦିକ ସଂହିତୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ ) - ପୃ ୪୫
- (୧୪୮) “ୟହ ସାମବେଦୀୟ ଉପନିଷଦ୍ ପ୍ରାଚୀନତା, ଗମ୍ଭୀରତା ତଥା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିପାଦନ କୋ  
ଦୃଷ୍ଟିସେ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୌଢ଼, ପ୍ରାମାଣିକ ତଥା ପ୍ରମେୟ ବହୁଳ ହେଁ”।  
— ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ : ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଉପସଂସ୍କୃତି. ପୃ ୨୪୮.
- (୧୪୯) ଆତ୍ମା ବା ଅରେ ଦୁଷ୍ଟବ୍ୟଃ ଶ୍ରୋତବ୍ୟଃ ମନ୍ତବ୍ୟଃ  
ନିଦି ଧ୍ୟାସିତବ୍ୟଃ ମୈତ୍ରେୟି — ବୃହଦାରଣ୍ୟାକ ଉପନିଷଦ୍ ୪/୫/୬
- (୧୫୦) ଶ୍ଵେତାଶ୍ଵତର - ୧୫ ଓ ୧୬ ମନ୍ତ୍ର ।
- (୧୫୧) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃ ୮୪
- (୧୫୨) ବୈଦିକ ସଂହିତୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ : (ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ) ପୃ ୪୭-୪୮
- (୧୫୩) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ହିତାୟ ଭାଗ ପୃଷ୍ଠା ୪୮
- (୧୫୪) “ରକ୍ଷୟଃ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ରଘାରଃ” — ଯାଜ୍ଞ
- (୧୫୫) “ Thus the six Vedangas were formulated and systematised within the  
curricula and syllabi of the various schools.” - The Cultural Heritage  
of India , Vol - 1 ; 'The Vedangas'- Article by V. M. Apte: P.265.
- (୧୫୬) “ଅର୍ଷମାତ୍ରା - ଲାଘବେନ ପୁତ୍ରୋହବଂ ମନ୍ୟତେ ବୈୟାକରଣଃ” — ପାତଞ୍ଜଳି
- (୧୫୭) ଛନ୍ଦଃପାଠୋ ତୁ ବେଦସ୍ୟ ହସ୍ତୋ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ୟଧ୍ୟପଠ୍ୟତେ ।  
ଜ୍ୟୋତିଷାମୟନଂ ଚକ୍ଷୁର୍ନିମୁକ୍ତଂ ଶ୍ରୋତ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ।  
ଶିକ୍ଷା ଯାଜ୍ଞଂ ତୁ ବେଦସ୍ୟ ମୁଖଂ ବ୍ୟାକରଣଂ ସ୍ମୃତମ୍  
ତସ୍ମାତ୍ ସାଙ୍ଗମଧ୍ୟା ତ୍ୟେବ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ମହୀୟତେ । — ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷା — ୪୧-୪୨
- (୧୫୮) ଶଙ୍କର ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସିତ୍ : ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ (ହିନ୍ଦୀ) ପୃଷ୍ଠା ୧୯୪-୧୯୬
- (୧୫୯) ସୁରବର୍ଣ୍ଣାଦ୍ୟୁଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକାରେ ଯତ୍ର ଶିକ୍ଷ୍ୟତେ/ଉପବିଶ୍ୟତ ସା ଶିକ୍ଷା :- ସାୟଣାଶ୍ରୟ୍ୟ
- (୧୬୦) ମନ୍ତ୍ରୋହୀନଃ ସ୍ଵର ତୋ ବର୍ଣ୍ଣ ତୋ ବା /ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଯୁକ୍ତୋନତମର୍ଥ ମାହ  
ସବାଗ୍ ବଦ୍ରୋ ଯଜମାନଂ ହିନନ୍ତି  
ଯଥେନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁଃ ସ୍ଵରତୋଽପରାଧାତ୍ ।- ଋଗ୍ବେଦ ଭାଷ୍ୟ ଭୂମିକା - ସାୟଣାଶ୍ରୟ୍ୟ ।

(୧୧୧) “ବେଦ ପାଠମେଁ ଶୁଷ ଶଯୋଜାରଣ ଓ଼ିର ଉଚିତ୍ ସ୍ବର କ୍ରିୟା କା ହୋନା ଆବଶ୍ୟକ ହେ । ଉଜ୍ଜାରଣ ଛଳିତ, ଓ଼ିର ସ୍ବର ଭୁଞ୍ଜ ବେଦପାଠନ କେବଳ ନିଷ୍ଫଳ ହୋତା ହେ, ଅପିତୁ ଜିପ୍ ଇଞ୍ଜ ସିଦ୍ଧିଜି ଲିୟେ ସ୍ବର କ୍ରିୟା ଜାତା ହେ, ଉପକେ ବିପରୀତ , ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ହୋ ଜାତା ହେ । — ବାଚସ୍ପତି ଗୌରୋଲା :- ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ଼ିର ସଂସ୍କୃତି - ପୃ ୧୩୦ ।

(୧୧୨) “ଏକ ଶବ୍ଦ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାତଃ ସୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତଃ ସ୍ବର୍ଗେ ଲୋକେତ କାମଧୁୟୁ ଉବତି” ।

— ମହାରାଷ୍ୟ — ପତଞ୍ଜଳି,

(୧୧୩) (କ) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - (ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ) ପୃ ୨୬-୨୭

(୧୧୩) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - (ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ) - ପୃ ୨୭

(୧୧୪) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃଷ୍ଠା ୯୧

(୧୧୫) ଧର୍ମ ଚରଣ ମାଧ୍ୟମ ସତ୍ୟ ବଦତମାନତମ୍

ଦୀର୍ଘ ପଣ୍ୟତ ମା ହସ୍ତ ପରଂ ପଣ୍ୟତ ମା ପରମ । — ବଶିଷ୍ଠ ଧର୍ମ ସୁତ ।

ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର, ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କର ନାହିଁ , ସତ୍ୟ କୁହ, ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ,

ଦୂରଦର୍ଶୀ ହୁଅ, ହୀନ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବ ପୋଷଣ କର ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି)

(୧୧୬) “ବ୍ୟାକ୍ତିୟନ୍ତେ ଶବ୍ଦା ଅନେନେତି ବ୍ୟାକରଣମ୍” — ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃ - ୯୭

(୧୧୭) ଚତୁର୍ଭୁଜା ତ୍ରୟୋ ଅସ୍ୟ ପାଦା/ଦ୍ବେ ଶାସ୍ତେ ସତ୍ତ୍ବ ହସ୍ତାସୋ ଅସ୍ୟ

ତ୍ରିଧାବଶୋ ବୃଷଭୋ ଗୋରବୀତି/ମହାଦେବୋ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଂ ଆବିବେଶ ।-ଉଗ୍ ବେଦ ୪/୫୮/୬

(୧୧୮) “ଉତତଃ ପଣ୍ୟନ୍ ନ ଦଦର୍ଶ ବାଚଂ / ଉତତଃ ଶୁଶ୍ରୁନ୍ ନ ଶୃଣୋତ୍ୟେନାମ୍

ଉତୋ ତ୍ ସ୍ତୈ ତ ନଂ ବିସସ୍ତେ / ଜାୟେବ ପତ୍ୟେ ଉଗତୀ ସୁବାସାଃ ।

— ଉଗ୍ବେଦ - ୧୦/୧୭/୪

(୧୧୯) “Panini may be regarded as the starting point of the Sanskrit age, the literature of which is allmost entirely dominated by the linguistic standards fixed by him. His methodology, logic and the very apparatus of thinking have disciplined for about twenty five centuries Sanskrit authors of all Classes”.-The Cultural Heritage of India : Yaska and Panini : Article by - V.S. Agrawala : P.30.

(୧୨୦) “The picture of cultural and historical import portrayed in the ‘Astadhyayi’ enhances the depth and interest of that great book which is a compendium of ancient institutions.” - Ibid , P.310

(୧୨୧) “ସମୁଦ୍ରବଦ୍ ବ୍ୟାକରଣଂ ମହେଶ୍ବରେ ତଦର୍ଥ କୁମ୍ଭୋତ ଧରଣଂ ବୃହସ୍ପତିଃ ।

ତଦ୍ ଭାସାଭାଷ୍ୟ ଶତଂ ପୁରୁଷରେ କୁଶାଗ୍ର ବିନ୍ଦୁପିତଂ ହି ପାଣିନିଂ” ।

(୧୨୨) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି (ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ) ପୃ ୨୭

(୧୭୩) ମହାରାଜ ଶାନ୍ତିପର୍ବ — ୩୪୨ତମ ଅଧ୍ୟାୟ

(୧୭୪) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି (ବୈଦିକ ସଂହିତୋତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ) - ପୃ ୬୮

(୧୭୫) ଋଗ୍ବେଦ - ୧/୭୨/୭

(୧୭୬) ଋଗ୍ବେଦ - ୫/୪୦

(୧୭୭) ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ.

(୧୭୮) ଋଗ୍ବେଦ - ୧୧୦/୧୯୦/୯

(୧୭୯) ଋଗ୍ବେଦ - ୧୨୩/୮

(୧୮୦) ଋଗ୍ବେଦ - ୬/୯/୧

(୧୮୧) ଋଗ୍ବେଦ - ୧/୧୩୪/୧୧

(୧୮୨) ତୈତ୍ତିରୀୟ ସଂହିତା - ୧/୪/୧୫

(୧୮୩) ଋଗ୍ବେଦ - ୧/୧୦୩/୪

(୧୮୪) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୧୩/୨/୧୭

(୧୮୫) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୨/୧/୨/୪

(୧୮୬) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୪/୨/୧

(୧୮୭) ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୭/୧/୨/୪

(୧୮୮) ଶ୍ରୌତ ସୂତ୍ର - ୪/୧୨

(୧୮୯) ନିରୁକ୍ତ (ପାଞ୍ଚ) ୨/୨୫ ; ୧/୨୬

(୧୯୦) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃଷ୍ଠା ୧୦୧

(୧୯୧) ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ : ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିବ ସଂସ୍କୃତି : ପୃଷ୍ଠା ୩୨୮

(୧୯୨) “ଅନ୍ୟ ଯଜ୍ଞଃ ଭୁବନସ୍ୟନାଭଃ” - ଅଥର୍ବବେଦ

(୧୯୩) “ଯଜ୍ଞେନ ଯଜ୍ଞମୟଜନ୍ତି ବେଦାନ୍ତାନି ଧର୍ମାଣି ପ୍ରଥମାନ୍ୟାସଦ” ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ।

(୧୯୪) “ଯଜ୍ଞେ ବୈ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମଂ ଜର୍ମଂ” -

(୧୯୫) “ପ୍ରଜାପତର୍ବୈ ଯଜ୍ଞଃ. ବିଷୁର୍ବୈ ଯଜ୍ଞଃ” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୧. ୭.୪.୫

(୧୯୬) “ଧାରଣାତ ଧର୍ମ ମିତ୍ୟାଦୁଃ” — ମହାରାଜ

(୧୯୭) ଅଥର୍ବ ବେଦ ସଂହିତା, ଅଶ୍ୱଲାୟନ ଗୃହ୍ୟସୂତ୍ର, ବାଜସନେୟ ସଂହିତା, ଆଶ୍ୱଲାୟନ ଗୃହ୍ୟସୂତ୍ର.

କୌଶିକ ସୂତ୍ର ।

(୧୯୮) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାତ୍ୟାୟନ ଶ୍ରୌତ ସୂତ୍ର / ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୭.୧୫.୩

(୧୯୯) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ — ୩. ୬. ୩. ୧୦. ୩. ୮. ୭ ତୈତ୍ତିରୀୟ ସଂହିତା — ୬. ୩. ୮. ୨

କାତ୍ୟାୟନ ଶ୍ରୌତ ସୂତ୍ର - ୬. ୫. ୭

(୨୦୦) The smallest circumstances of the sacrifice around which the hymns were written were intended to carry a symbolic meaning and psychological power of significance as was well known to the writers of Brahmanas. The sacred verses each by itself, held to be full of the Upanishadas as profound and pregnant seeds of the truth they sought .

- A.B. Purani - Studies in the Vedic Interpretation (1963 - P.3)

(୨୦୧) ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା - ୪ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ

(୨୦୨) ଏବଂ ବହୁବିଧା ଯଜ୍ଞ ବିତତା ବ୍ରହ୍ମଣୋ ମୁଖେ । — ଗୀତା - ୪/୩୨

(୨୦୩) “ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମଶୋଭ୍ୟତୁ ଲେକୋଽୟଂ କର୍ମ ବନ୍ଧନ” — ଗୀତା- ୩/୯

(୨୦୪) ଗୀତା - ୩ ଅଧ୍ୟାୟ - ଶ୍ଳୋକ- ୧୦, ୧୧, ୧୨, ୧୩, ୧୪ ଓ ୧୫

(୨୦୫) “ଅହଂ ହି ପର୍ବ ଯଜ୍ଞାନାଂ ଭୋକ୍ତା ଚ ପ୍ରଭୁରେବଚ” । - ଗୀତା- ୯/୨୪

(୨୦୬) ଅପଳାକାଂକ୍ଷି ଉର୍ଯ୍ୟଜ୍ଞୋ ବିଧି ଦୃଷ୍ଟୋ ଯଜ୍ଞଜ୍ୟତେ

ଯଜ୍ଞବ୍ୟ ମେବେତି ମନଃ ସମାଧାୟ ସ ପାତ୍ରିକଃ

— ଗୀତା - ୧୭ଶ - ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଳୋକ ୧୧

(୨୦୭) ଗୀତା - ୧୭ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଳୋକ — ୧୨/୧୩

(୨୦୮) ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣଂ ବ୍ରହ୍ମ ହବିର୍ବ୍ରହ୍ମା ଗ୍ରୌ ବ୍ରହ୍ମଣାହୁତମ୍

ବ୍ରହ୍ମେବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସମାଧିନା । — ଗୀତା - ୪ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, ଶ୍ଳୋକ ୨୪

(୨୦୯) ଗୀତା - ୪ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଳୋକ — ୩୩

(୨୧୦) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃଷ୍ଠା ୬୬/୬୭

(୨୧୧) " He is the messenger of the Gods, the immortal in the mortal.

- T.V. Kapali Sastri - Op.cit : P.27

(୨୧୨) ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ - ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର - ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ-

ଲଳିତ ମୋହନ ଘୋଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ - ପୃ ୩୫୧.

(୨୧୩) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - ବୈଦିକମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତୀକତା — ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀ - ପୃଷ୍ଠା ୧୨୬-୧୨୭

(୨୧୪) " In the esoteric meanings , he is the God of rhythms that heal the imperfections and avert the failures and dangers on the path of sacrifice.

- T.V. Kapali Sastri - Lights on the Veda.Op ct.P. 27

(୨୧୫) The inner sense is too obvious ; the symbol is transparent, and that is the God presiding over the word, the casual material of all mantras

- T.V. Kapali Sastri - Lights on the Veda.Op ct.P. 28

(୨୧୬) Vamadev does not mean that a wave or flood of wine came mountig up out of the salt water of the Indian Ocean or the Bay of Bengal or even from the fresh water of the river Indus or the Ganges and that this wave is the secret name of the clarified butter .

- A.B. Purani - Studies in the Vedic Interpretation. .Op.cit P-261

(୨୧୭) “ The word Ghrita means ghee or clarified butter and this was one of the chief elements of the sacrificial rite ; but Ghrita could also mean light , from the root 'Ghri' to shine and it is used in this sense in many passages”- Sri Aurovindo : Hymns to the Mystic Fire : Foreword : P.XV.

(୨୧୮) It should be clearly understood that the essential element of Yajna is pranic energy ; there can be no yanja without prana, where in prana stands for the life principle. Yanja comprehends the working of life in all creatures. - V.S. Agrawala : Vedic Lectures : Prithivi Prakasan

( Second Edition 1981) P.116.

(୨୧୯) “ଦୁଷ୍ଟତ୍ୱେ ମହାନୁ ଦେବୋ ଯଦ୍ ଯଜ୍ଞ” — ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ — ୧/୨/୧୬

(୨୨୦) “ଏଷ୍ଟ ବୈ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଂ ଯଜ୍ଞୋ ପ୍ରଜାପତି” — ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ — ୪/୩/୪/୩

(୨୨୧) Yanja is the foundation of the Vedic thought and forms a complete theoretical statement of the metaphysical view point of the Rishis and its practical application of human life . If yanja is properly understood , every thing else in the Veda may be comprehended as a matter of course. The Rîgh Veda as the earliest document of Vedic thought gives us a fully developed picture of the Yajna formulation as applied to cosmic creation and human life - V.S. Agrawala - Vedic Lectures - Op. cit P.105

(୨୨୨) “ଅୟଂ ଯଜ୍ଞୋ ଭୁବନସ୍ୟ ନାଭିଃ” — ଉଶ୍ନ ବେଦ ୧/୧୬୪/୩୫

(୨୨୩) ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ :- ବେଦ ଉଦୟ ( ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ) : ପୃ ୧୧

(୨୨୪) ଉଶ୍ନବେଦ — ୧୦/୧୪

(୨୨୫) ତିସ୍ରୋଦ୍ୟାବଃ ସର୍ବତୁ ଦ୍ୱା ଉପକ୍ଷାଁ ଏକା ଯମସ୍ୟ ଭୁବନେ ବିଶାଖାବ୍

ଆଶୀନଂ ଉଧ୍ୟମନୃତାପି ତସ୍ମିନ୍ନିହବ୍ରବାତୁ ଯଃ ତନ୍ନିକେତତ୍ । — ଉଶ୍ନବେଦ ୧/୩୫/୬

(୨୨୬) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି — ପୃ ୬୭ ।

(୨୨୭) ଉଶ୍ନବେଦ — ୧୦/୧୪

(୨୨୮) “ସମ୍ବୁନୁ କୃଷେ ସ ପଲାଶେ ଦେବୈଃ ସଂପିବତେ ସମଃ” — ଉଶ୍ନ ବେଦ ୧୦/୧୩୫/୧

(୨୨୯) “ସ୍ୱର୍ଗେ ଲୋକେ ବହୁଷ୍ଟୈଶ ମେଷାମ୍” — ଅଥର୍ବ ବେଦ ୪/୩୪/୨



## ସଂକେତ ସୂଚନା

### ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ

- (୧) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - (ବୈଦିକ ମାତୃଭୂମି) - ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ - ବୈଦିକ ପର୍ବ -  
ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ - ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ- ପୃ ୪୦-୪୧ ପ୍ରକାଶକ - ଓଡିଶା ବୁକ୍ସୋର- ୧୯୯୧
- (୨) “ପୃଥ୍ବୀମାତର୍ମା ହିଂସାଃ ମା ଅହଂ ତ୍ବାମ୍  
ନହିମାତା ପୁତ୍ରଂ ହିନସ୍ତି ନପୁତ୍ରୋ ମାତରମ୍” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୫/୪/୩/୨୦
- (୩) ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ - ୨୧୯ ଅଧ୍ୟାୟ
- (୪) The king and the land he rules are there by united in a mystic bond  
- K.M. Panikar. The Ideas of sovereignty and state in Indian Political  
Thought - Bharatiya Vidya Bhavan (1963) P.30.
- (୫) “ନିଧିଂ ବିଭ୍ରତା ବହୁଧା ଶୁଦ୍ଧା ବସୁମଣି ହିରଣ୍ୟଂ ପୃଥିବୀ ଦଦାତୁନେ” - ଅଥର୍ବ ବେଦ-୧୨/୧
- (୬) “ଯସ୍ୟାନ୍ତତ ପୁଃ ପ୍ରତିଶଃ ପୃଥିବ୍ୟାଃ ଯସ୍ୟାମନ୍ତଃକୃଷ୍ଣୟଃ ସମ୍ବରଜୁବଃ  
ଯା ବିଭର୍ତ୍ତି ବହୁଧା ପ୍ରାଣ ଦେବତ୍ ସାନୋ ଭୂମିଃ ଗୋଶୃଙ୍ଗ୍ୟନ୍ତେ ଦଧାତୁ” - ଅଥର୍ବ ବେଦ
- (୭) “It is the cumulative effect of pride and inheritance that throbs the hearts  
of nationals. That is at the root of love of mother land our Vedic ancestors  
were not wanting in this sentiment and patriotism”. Glimpses of Vedic  
Nation.-Balsastri Hardas Op.cit.P.391.
- (୮) ସ୍ବାମୀ ବିବେଚାନନ୍ଦ ବାଣୀ ଓ ରଚନା - ୬ଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ (ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ) - ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ  
ମଠ, ଭୁବନେଶ୍ୱର (୧୮୮୯) ପୃ ୨୨୩.
- (୯) ଉତ୍କଳେଦ ୧/୧୦/୪୨ ; ୨/୧୨/୪ ; ୪/୪୨/୧ ; ୭/୬୪/୨
- (୧୦) ବ୍ରାହ୍ମଣୋସ୍ୟ ମୁଖମାସାଦ୍ ବାହୁ ଭାଜନ୍ୟଃ କୃତଃ  
ଭରୁ ତଦସ୍ୟ ଯଦ୍ ବୈଶ୍ୟଃ ପଦଭ୍ୟାଂ ଶୁଦ୍ରୋ ଅଜାୟତ୍ - ଉତ୍କଳେଦ ୧୦/୯୦/୧୨ ।
- (୧୧) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧/୨/୩
- (୧୨) “ବ୍ରହ୍ମ ବା ଅଜଃ କ୍ଷତ୍ରଂ ବା ଅଶ୍ୱଃ  
ବୈଶ୍ୟଃ ଶୁଦ୍ରାନ୍ମାନୁରାସରଃ” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୬/୪/୪/୧୫
- (୧୩) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - ବୈଦିକ ପର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ - ପୃ ୨୨୩ - ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀ
- (୧୪) ବାଜସନେୟୀ ସଂହିତା - ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ
- (୧୫) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୨/୧୫/୪

(୧୬) "The Brahmin who having every smilingly taken this hard course of deprivation of physical comforts and dedication to knowledge had indeed paved the way for the acquisition of joys of life and happiness of the rest of the society which he led" - Balsastrri Hardas Op .cit.P.441

(୧୭) “ବନ୍ଧୁ ରାଜ୍ୟେ ଜାଗୃବାଂସଃ ପୁରୋହିତଃ” — ଅଥର୍ବବେଦ

(୧୮) “ତସ୍ୟ ରାଜା ମିତ୍ରଂ ଭବତି ଦ୍ଵିଷନ୍ତମପବାଧତେ ଯସୈବଂ ବିଦ୍ଵାନ  
ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ରାଜ୍ଞଃ ଗୋପଃ ପୁରୋହିତଃ” - ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୮/୪୦/୪

(୧୯) “ଦ୍ଵିଜାତୀନାଂ ଅଧ୍ୟୟନ ମିଜ୍ୟା ଦାନମ  
ବ୍ରାହ୍ମଣାସ୍ୟାଧିକାଃ ପ୍ରବଚନ ଯଜନ ପ୍ରତିଗୃହାଃ  
ପୂର୍ବଶ୍ଚେ ନିୟମସୁ”, ଗୌତମ ଧର୍ମ ସୁତ୍ର - ୧୦ମ ଅଧ୍ୟାୟ

(୨୦) ବ୍ରହ୍ମବୈକ୍ଷତ୍ରାତ୍ ପୂର୍ବମ୍ — ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୮/୧/୮

(୨୧) ଦୈବୋବୈବର୍ଣ୍ଣୋ ବ୍ରାହ୍ମଣଃ - ତାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୧/୨/୬/୭

(୨୨) Jahwarlal Nehru - Op - cit P.86

(୨୩) ଭଗ୍ବେଦ ୧/୨୫/୧

(୨୪) "Life was graded and out of the mass of agriculturist evolved the Vaishyas, the agriculturist, artisans and merchants ; the Kshtriyas or rulers and warriors, and the Brahmins, priests and thinkers who were supposed to guide policy and preserve and maintain the ideals of the nation . Below these three were Sudras or labourers and unskilled workers, other than the agriculturist." - Jawarjal Nehru - Op.cit P. 85.

(୨୫) “ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧବତତ୍ ସତ୍ରମନ୍ତୁ ନିୟୁନନ୍ତି  
ସତ୍ତ୍ଵେ ଧବତତ୍ ବିଶମନ୍ତୁ ନିୟୁନନ୍ତି” - ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୨/୧୦/୧

(୨୬) "Although things might not have been as bad as this , there is no doubt that the position of the Vaisyas was steadily deteriorating in this age (Post Rig Vedic)"- "History and Culture of Indian People Vol-1- Social and Economic conditions" - Artcle by V.M. Apte- P.455)

(୨୭) ମନୁସ୍ମୃତି — ୧୦/୪୧

(୨୮) ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର - ୩/୧୩

(୨୯) “ଶୁଦ୍ର ନ ଦୁହ୍ୟାତ୍” — ତାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୨/୩/୯

(୩୦) “ଦୈବୋ ବୈ ବର୍ଣ୍ଣୋ ବ୍ରାହ୍ମଣଃ ଅସୂର୍ଯ୍ୟଃ ଶୁଦ୍ରଃ” -ତାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧/୨/୬/୭

(୩୧) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୩/୬/୨/୧୦

(୩୨) "It is clear from the above discussion that a Shudra served the other castes and that he could be evicted from the land disposed of his belongings and might even be killed at the will of the master. The Brahmana texts leave no room for doubt about the degraded or low social status of the Sudra community" - Jogiraj Basu - Op.cit P.12

(୩୩) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୭/୩୩/୬

(୩୪) "We have seen that for the theof:ist society involved two concept: One of these was class or Varna while the other was stage of life or Ashrama. This was a later idea than the class and was evidently more artificial. Just as the Aryan society was divided in to four clases so the life of the individual Aryan was divided in to four stages - The wonder that was IndiaOp.cit. P/59,.

- A.L.Basam

(୩୫) “ସଥା ନଦାନଦାଃ ସାଗରେ ସାନ୍ତି ସଂକ୍ଷିତିମ୍

ତଥୈବା ଶ୍ରମିଣଃ ସର୍ବେ ଗୃହସ୍ଥେ ସାନ୍ତି ସଂକ୍ଷିତିମ୍”। - ମନୁସ୍ମୃତି - ୬/୯୦

(୩୬) “ଭାରତ ବର୍ଷୀୟ ଗୃହାଶ୍ରମ ଆମାଦେଇ ନିଜର ସୁଖ , ସୁବିଧାର ଜନ୍ମ କ୍ଷିଳନା - ଗୃହାଶ୍ରମ ସମଗ୍ର ସମାଜରେ ଧାରଣ କରିଯା ରଖିତ”। - ବୁଦ୍ଧଦେବ ବସୁ : “ମହାଭାରତର କଥା”

- ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଠାକୁର-ଭଣ୍ଡୁତ ପୃ ୧୫୨-

(୩୭) ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍ - ୬/୪

(୩୮) ଅଥର୍ବ ବେଦ- ୫/୨୫

(୩୯) “ମନୁଷ୍ୟ ଯଦ୍ ଗୃହିତାହୈକି ଅନର୍ଥୋଽସେ ବଚକର ଇକ୍ଷସାଧନ କରେ । ଐସାତରୀ ସମ୍ବଦ ହୈ, ଜବ ଧର୍ମକା ଅନୁସରଣ କିୟାଜାୟା ଜ୍ୟୋଜୀଧର୍ମ ଉପକୋ ଇସାଲିୟେ କହାଗୟା ହୈ କି ଓଦ୍ ମନୁଷ୍ୟ କୋ ଅନର୍ଥୋ ସେ ବଚକର ଇକ୍ଷମୋ ସୋହିତ କରତା ହୈ”।

—ବାଚସ୍ପତି ଶୈରୋଲ- ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଔର ସଂସ୍କୃତି - ପୃ ୩୩୪

(୪୦) ଆତ୍ରେୟୀ ବିଶ୍ୱାସ - ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତକା ରାଜନୀତିକ, ସାମାଜିକ, ଔର ସଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ (୧୯୮୨) ପୃ ୬୦.

(୪୧) ରଗ୍ବେଦ ୧/୫୧/୬, ୪/୨/୬/୩ ; ୫/୪/୭/୨୨.

(୪୨) ରଗ୍ବେଦ ୧/୧୨, ୪/୭, ୪/୫/୫

(୪୩) ଅଥର୍ବ ବେଦ ୫/୨୧/୩

(୪୪) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃ ୧୧୧ - ଅଭିନୁବନ୍ଧୁ ଦାଶ ।

ବୈଦିକ ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି

୩୧୪



- (୪୫) “ଅସଞ୍ଜାୟୋ ବୈସୟୋଽପନିକଃ”- ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୫/୧/୬/୧୦  
(ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ, ଦେବ ଯଜ୍ଞ, ପିତୃ ଯଜ୍ଞ, ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ଓ ନୃ ଯଜ୍ଞ) ।
- (୪୬) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ପୃ ୧୧୧ - ଅଭିନୂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ।
- (୪୭) ଉତ୍କଳେଦ ୧/୧୧୭/୭, ୧୦/୩୯/୩, ୪୦/୫
- (୪୮) “ପୁରାକାଳେ ତୁ ନାରୀଣାଂ ମୌଞ୍ଜୀ ବନ୍ଧନମିଷ୍ୟତେ” - ଯମସ୍ମୃତି ।
- (୪୯) “ଗୃହଣୀମିତେ ସୌଭଗତାୟ ହୁଙ୍ଗ ମୟା ପତ୍ୟାଢ଼ରବଞ୍ଚିଃ ଯଥା ଅସଃ ଉଶଃ ଅର୍ଯ୍ୟମା ସବିତା  
ପୁରଞ୍ଚିଃ ମହ୍ୟଂତ୍ରା ଅଦୃଶାତ୍ସପତ୍ୟାୟ ଦେବୀଃ” - ଉତ୍କଳେଦ - ୧୦/୮୫/୩୬
- (୫୦) “ଅର୍କ୍ଷୋ ହବ୍ୟସ୍ୟଆତ୍ମନୋ ଯତ୍ ଜାୟା” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ- ୫/୨/୧/୧୦
- (୫୧) “ଜଘନାର୍କ୍ଷୋ ବା ଏଷ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ଯତ୍ ପନୀ” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୫/୨/୧/୮
- (୫୨) “ବୃଷା ସତ୍ୟଂ ଯୋଷା ଶୁଷା ବୃଷା ମନୋଯୋଷା ବାକ୍ ସତ୍ରେବ ପତି ଛତ୍ର ଜାୟା”  
—ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୭/୩୩/୧ ।
- (୫୩) “ସୁମଙ୍ଗଳାରିୟା ବଧୂଃ ଇମାଂ ସମେତ ପଶ୍ୟତ  
ସୌରାଶ୍ୟଂ ଅସୌ ଚତ୍ରାୟ ଅଥ ଅଙ୍ଗ ବିପରାଲତନ”- ଉତ୍କଳେଦ ୧୦/୮୫/୩୩ -
- (୫୪) “ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଶୁଶୁରେ ଭବ ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଶୁଶୁରବ  
ନନାନ୍ଦରି ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଭବ ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଅଧିଦେବତ୍ସୁ”-ଉତ୍କଳେଦ ୧୦/୮୫/୪୬
- (୫୫) “ପ୍ରଜାଭିରନ୍ତେ ଅମୃତଭୁମଶ୍ୟାମ୍” - ଉତ୍କଳେଦ ୫/୪/୧୦
- (୫୬) “ମମପୁତ୍ରାଃ ଶତ୍ରୁ ହଶୋଽଥ ମେ ଦୁହିତା ବିରାଟ  
ଉତାହମ ସ୍ଥି ସଂଜୟା ପତ୍ୟେ ମେ ଶ୍ଳୋକ ଉତ୍ତମ”
- (୫୭) “ଅନୁବଚଃ ପିତୁଃ ପୁତ୍ରୋ ମାତ୍ରା ଭବତୁ ସଂମନାଃ  
ଜାୟା ପତ୍ୟେ ମଧୁମତାଂ ବାଚଂ ବଦତୁ ଶାନ୍ତିବାମ୍” - ଅଥର୍ବ ବେଦ ୩/୩୦
- (୫୮) “ତସ୍ମାତ୍ ଛାୟୋ ନିରିନ୍ଦ୍ରାୟା ଆଦାୟାଦୀଃ” - ଶ୍ରେଷ୍ଠିରାୟ ସଂହିତା ୬/୫/୮/୨
- (୫୯) “ପୁଷ୍ପା ଶୁଶୁରାଲ୍ଲଜମାନା ନିଲୀୟମାନା ଏତି” - ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ।
- (୬୦) ଉତ୍କଳେଦ - ୧୦/୮୫/୨୬
- (୬୧) “ତସ୍ମାତ୍ ପୁମାଂସଃ ସରାଂ ଯାନ୍ତି ନକ୍ଷୀୟଃ” - ମୈତ୍ରାୟଣୀ ସଂହିତା ୪/୭/୪
- (୬୨) “ସା ହୋବାଚ ସସ୍ତୌ ମାଂ ପିତାଃପାନୈବାହଂ ତଂ ଜାବନ୍ଧ ହାସ୍ୟମାତି” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୪/୧/୫/୮
- (୬୩) ଉତ୍କଳେଦ - ୧୦/୧୦
- (୬୪) ଉତ୍କଳେଦ - ୧୦/୨୭/୧୨
- (୬୫) ଉତ୍କଳେଦ - ୧/୧୧୨ /୧୯, ୧/୧୧୬/୧୦

(୨୬) "In the Atharva Veda the marriage sukta is found with certain important changes"- Rai Promath Nath Mullick Bahadur- "The Mahabharat As It was , Is Ever Shall Be - Cosmo Publications (1989) P. 422

(୨୭) “ପୁତ୍ରୋ ରକ୍ଷତି ଜରାଂ ନ ସ୍ତ୍ରୀଣା ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ୟମର୍ହତି ।  
ପିତା ରକ୍ଷତି ଜ୍ୟୋତୀରେ ଭର୍ତ୍ତା ରକ୍ଷତି ଯୌବନେ” - ବୋଧାୟନ ଧର୍ମ ସୁତ୍ର - ୨/୨/୩/୪୬

(୨୮) ପୁତ୍ରାୟ କ୍ରିୟତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର ପିତ୍ତ - ପ୍ରୟୋଜନମ୍ - ମନୁସଂହିତା ।

(୨୯) ରତ୍ନବେଦ - ୩/୧୬/୧

(୩୦) ଅମୋହଦ୍ଵିସାତ୍ତ୍ଵମ୍/ସାମୋହଂ ଉକ୍ତ ତ୍ଵମ୍/ ଦୈଋହଂ ପୃଥିବୀ ତ୍ଵମ୍ - ଅଥର୍ବ ବେଦ ୧୪/୨/୭୧

(୩୧) ରତ୍ନବେଦ - ୧/୧୬/୫୭, ୧/୧୧୨/୧୦

(୩୨) "Polyandry is not referred to any where in the Rig Veda" - History and Culture of the Indian People - Vol - "Social and Economic Conditions"  
- Article by V.M. Apte -- P.394.

(୩୩) “ଏକସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋବହୋ ଜାୟା ଭବନ୍ତି  
ନ ଏକ ସୌଃ ବଃ ସହ ପତୟ” - ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୧୨/୧୨

(୩୪) ରତ୍ନବେଦ - ୧୦/୪୦/୨

(୩୫) ରତ୍ନବେଦ - ୮/୧୯/୩୬

(୩୬) ରତ୍ନବେଦ - ୧୦/୧୦/୨, ୧୦/୧୦/୬, ୧୦/୧୦/୮

(୩୭) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ରୂପରେଖ - ପୃ ୫୦

(୩୮) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୨/୧୧

(୩୯) ମୈତ୍ରାୟଣୀ ସଂହିତା - ୩/୬/୩

(୮୦) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୭/୧୫.

(୮୧) “ଦେବରଃ କସ୍ମାତ ? ପୁତ୍ରାୟୋ ବର ଭବ୍ୟତେ” - ସାମୁ - ନିରୁକ୍ତ - ୩/୧୫

(୮୨) “କୁତୁସ୍ତ୍ରିଭୋଷା କୁହବନ୍ତୋରଶ୍ମିନା କୁହାରିପିତୃ କରତଃ କୁହୋଷତୁଃ  
ଜୋ ବାଂଶୟୁତା ବିଧବେବ ଦେବର ମର୍ଯ୍ୟା ନମୋଷାକୃଣୁତେ ଆସଧସ୍ମ” ।

- ରତ୍ନବେଦ - ୧୦/୪/୨

(୮୩) “ଦଶସ୍ୟାଂ ପୁତ୍ରାନାଧେହି ପତିଂ ଏକାଦଶଂ କୃଧ୍” - ରତ୍ନବେଦ - ୧୦/୮୫/୪୫

(୮୪) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ ପୃଷ୍ଠା ୨୨୮ - ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ

(୮୫) “ଉଦାର୍ଯ୍ୟାୟାଭିଜୀବଲୋକଂ ଗତାସୁମେତୁମୁପଶେଷ ଏହି ।

ହସ୍ତ ଗ୍ରାଭସ୍ୟ ବିଧୁଗୋକ୍ତ ବେଦଂ ପତ୍ୟ ଶିନିତମଦ୍ଭି ସଂବରୁ୍ୟ । - ରତ୍ନବେଦ - ୧୦/୧୮/୮

(୮୬) “ଅନ୍ୟମନ୍ତ୍ରିଃ ସୁରାଗେ ପତିମ୍” - ରତ୍ନବେଦ - ୧୦/୧୦/୧୦

- (୮୭) “ଇମାନାଲା ବିଧବା ସୁପତ୍ନୀ ଜନେନ ସର୍ପିଷା ସଂବଶନ୍ଧୁ” - ଭଗବେଦ ୧୦/୧୮/୭  
 (୮୮) ବୌଧାୟନ ଧର୍ମ ସୁତ୍ର - ୨/୨୪/୬  
 (୮୯) ମନୁସ୍ମୃତି - ୯/୮୧  
 (୯୦) ବଶିଷ୍ଠ ଧର୍ମ ସୁତ୍ର - ୨୮/୨/୩, ୨୧/୮/୧୦  
 (୯୦) (କ) “ଆଗୁର ପ୍ରଭବୋ ଧର୍ମଃ” - ମନୁ (ଶ) ଭଗ୍ନ ବେଦ ୭/୮୬, ୭/୮୮/୫ (ଗ)  
 ଭଗ୍ନବେଦ ୧୦/୧୧୭/୯୦, (ଘ) “ଅହମନୁତାତ୍ ସତ୍ୟ ମୁପେୟା” - ଯଜୁର୍ ବେଦ ୧/୫  
 (ଙ) ଭଗ୍ନବେଦ - ୪/୨୫/୫ (୯୦ବ) “ଭତେନୈବ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକଂ ଗମୟତି”

- ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୧୮/୨/୧୯,

- (୯୧) “ତୁ ପିତୋ ମହାନାଂ ଦେବାନାଂ ମନୋହିତମ୍  
 ଆଜାର ଗୁରୁ ଜେତୁନା ତବାହିମବସାଃ ଅଧୀତ୍ - ଭଗ୍ନ ବେଦ - ୧/୧୮୭/୭  
 (୯୨) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୨/୮/୫  
 (୯୩) ତୈଶ୍ନରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୮/୫  
 (୯୪) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧/୬/୪୬  
 (୯୫) “ଆଜ୍ଞାଂ ବୈ ଦେବାନାଂ ସୁରଭି / ଘୃତଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ମାୟୁତ ପିତୃଣାଂ  
 ନବନୀତ ଗର୍ଭଣାମ୍” - ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧/୩  
 (୯୬) ଭଗ୍ନବେଦ - ୧/୬୪/୧୦ ; ୫/୫୪/୧୫  
 (୯୭) “The fleshs of sterile cow , ox, goat and sheep were favourite items  
 of food . There is no denying the fact that beef was an item of food in  
 the Vedic age”  
 - Jogiraj Basu - India the age of Brahmins 1969 (Page 59)  
 (୯୮) ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ବା ମହୋଷଠ ବା ମହାତ୍ମ ବା ପଚେତ - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୪/୧/୨  
 (୯୯) “ଅଶ୍ୱାମି ଧବୀତ୍ ମାଂସଲଂ ତେତ୍ ଭବତୀତି” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୧/୨/୨୧  
 (୧୦୦) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୩/୯/୨  
 (୧୦୧) ଭଗ୍ନ ବେଦ ୮/୪୩/୧୧, ୧୦/୬୮/୩  
 (୧୦୨) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୭/୭୭/୧, ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୫/୨/୧୬/୧, ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ -  
 - ୪/୧୨/୭, ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ ୨/୪/୧୨  
 (୧୦୩) ଭଗ୍ନବେଦ - ୯/୮/୧୮, ଅଥର୍ବ ବେଦ ୧/୩୪/୫, ମୈତ୍ରାୟଣୀ ୪/୨/୨  
 (୧୦୪) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୪/୧/୧୮, ୫/୫/୪/୧୦  
 (୧୦୫) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୭/୩୫/୪  
 (୧୦୬) ଭଗ୍ନବେଦ - ୧୬/୧୩୪/୨୦

- (୧୦୭) "Vegetable food (shaka) is offered as a substitute for flesh food (Mansa)  
- History and Culture of the Indian People Volume I - Social and  
Economic Conditions- Article by V.M. Apte - P. 336
- (୧୦୮) "ସୋମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ଵ ଯ ଉଷଃ / ଦଧି ବୈଶ୍ୟାନ୍ଵ ଯ ଉଷଃ  
ଅପଃ ଶୁଦ୍ରାଣାଂ ଯ ଉଷଃ" - ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୩୫/୩
- (୧୦୯) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ କୀ ରୂପରେଖ - ପୃ ୬୪
- (୧୧୦) "ଅମାପ ସୋମ ମ ମୃତା ଅରୁମା / ପନ୍ଥ ଜ୍ୟୋତିର ବିଦାମ ଦେବାନ୍" - ଋଗ୍ ୮/୪୮/୩
- (୧୧୧) ଋଗ୍‌ବେଦ - ୩/୮୬/୬
- (୧୧୨) "ଅଶ୍ୱିବ ଇବବା ଷଷ ଉଷୋ ଯତ୍ ସୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ" - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୨/୧୮/୧/୫
- (୧୧୩) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୨/୭/୩/୨୦
- (୧୧୪) "ଅପାଂତ ବା ଷଷ ଓଷଧୀନାଂ ତ ରସୋ ଯତ୍ ସୁରା - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ-୧୨/୮/୧/୪
- (୧୧୫) A.L. Basham - The Wonder that was India Rupa & co - 1985-P. 2
- (୧୧୬) Political , Social and Cultural History of India - Atreyi Biswas - P.63
- (୧୧୭) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୫/୨/୧/୮
- (୧୧୮) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୯/୧/୧୨
- (୧୧୯) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୫/୨୧/୭
- (୧୨୦) ଋଗ୍‌ବେଦ - ୧/୬୬/୧୦
- (୧୨୧) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୧/୧/୩
- (୧୨୨) କୌଶାବାସଃ ପରିଧାପୟତି - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୫/୨/୧/୮
- (୧୨୩) "ଉତ୍ତସ୍ତୁତେ ପୁରୁଷ୍ୟାମୂର୍ତ୍ତ୍ୟା ବସତଃ ଶୁଷବ୍ୟ" - ଋଗ୍‌ବେଦ ୫/୫୨/୯
- (୧୨୪) ଋଗ୍‌ବେଦ - ୪/୨୨/୨
- (୧୨୫) ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍ - ୨/୩/୬
- (୧୨୬) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୮/୬/୧୧, ୪/୭/୬
- (୧୨୭) ଶାଂଖ୍ୟୟନ ଆରଣ୍ୟକ - ୧୧/୪
- (୧୨୮) ଋଗ୍‌ବେଦ - ୧/୩୪/୧, ୧/୧୧୫/୪, ୧/ ୧୬୨/୧୬
- (୧୨୯) ତତ୍ତ୍ୱେବ - ୧୦/୨୬/୬
- (୧୩୦) ଋଗ୍‌ବେଦ - ୮/୩୧/୮
- (୧୩୧) ତତ୍ତ୍ୱେବ - ୪/୩/୨, ୧୦/୭୧/୪
- (୧୩୨) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୧/୨/୧୩
- (୧୩୩) ଋଗ୍‌ବେଦ ୬/୨୯/୩

(୧୩୪) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୫/୩/୫/୨୧

(୧୩୫) ଉତ୍ତରବେଦ - ୫/୫୫/୬

(୧୩୬) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୮/୨. ୮/୧୬, ଚୈତ୍ତିରାୟ ସଂହିତା ୬/୧/୧/୩

- ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧/୩/୩/୬

(୧୩୭) “କଞ୍ଜ (କାଞ୍ଜ) ବାଂଧନେକା ଗୁଲ ନଦୀଂ ଦୀଶ ପତତୀ” -

ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ - ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଔର ସଂସ୍କୃତି - ପୃ ୪୪୩.

(୧୩୮) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - ବୈଦିକ ପର୍ବ - ତୃତୀୟ ଭାଗ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ - ପୃ ୩୯

(୧୩୯) “ଉତସୁବାତୋ ବହତି ବାସୋ ଅସ୍ୟାଃ” - ଉତ୍ତରବେଦ - ୧୦/୧୦୨/୨

(୧୪୦) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୮/୨/୧୬, ୭/୧/୭

(୧୪୧) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୫/୩/୫/୨୩

(୧୪୨) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୧୫/୨/୧

(୧୪୩) ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ ବେଦ - ୩୮/୩

(୧୪୪) ଉତ୍ତରବେଦ - ୮/୩୧/୮

(୧୪୫) ତତ୍ତ୍ୱେକ - ୭/୩୪/୧୧

(୧୪୬) ଉତ୍ତରବେଦ ୫/୧୧୪/୩

(୧୪୭) ତତ୍ତ୍ୱେକ - ୧୦/୧୧୪/୩

(୧୪୮) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୫/୨୧/୧୦

(୧୪୯) ଉତ୍ତରବେଦ - ୧/୧୩୩/୨

(୧୫୦) ଚୈତ୍ତିରାୟ ସଂହିତା - ୫/୪/୪/୪, ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୫/୪/୩/୧୯

(୧୫୧) ଉତ୍ତରବେଦ - ୨/୩୩/୧୦, ୫/୧୯/୩

(୧୫୨) ଉତ୍ତରବେଦ - ୨/୩୪/୨

(୧୫୩) “ଉକ୍ତମପାଶଃ” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୬/୭/୧/୭

(୧୫୪) ଉତ୍ତରବେଦ - ୧/୧୬୬/୧୦

(୧୫୫) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୫/୧/୨୦

(୧୫୬) ଉତ୍ତରବେଦ - ୮/୭୮/୩

(୧୫୭) “ହିରଣ୍ୟନ ମଣିନା ଖୁମ୍ଭମାନଃ” - ଉତ୍ତରବେଦ ୧/୩୩/୮

(୧୫୮) ଉତ୍ତରବେଦ - ୫/୬୦/୪

(୧୫୯) ତତ୍ତ୍ୱେକ - ୩/୨୮/୬, ୫/୫୩/୪, ୮/୪୭/୧୫

(୧୬୦) ତତ୍ତ୍ୱେକ - ୫/୫୮/୩, ୫/୫୯/୧୧

(୧୬୧) ତତ୍ତ୍ୱେକ - ୯/୧୧୩/୧୬

- (୧୬୨) ତଢ଼େବ - ୭/୩୨/୧  
 (୧୬୩) ତଢ଼େବ - ୧/୧୧୪/୧/୨, ୬/୫୫/୨  
 (୧୬୪) ଉତ୍ତରବେଦ - ୧୦/୧୧୪/୩ - ଚତୁଷ୍ପଦୀ ପୁରାଣ ପୁରାଣ  
 (୧୬୫) ତଢ଼େବ - ୧/୧୬୭/୫  
 (୧୬୬) ତଢ଼େବ - ୧/୧୭୩/୬  
 (୧୬୭) ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୬/୧୭୩  
 (୧୬୮) ଉତ୍ତରବେଦ - ୨/୧୧୧/୧୭, ଅଧର୍ବ ବେଦ ୫/୯/୧୪  
 (୧୬୯) ଚୈତ୍ତିକାୟ ସଂହିତା - ୫/୫/୧/୧  
 (୧୭୦) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୪/୪/୨୩, ୩/୪/୪/୨୫  
 (୧୭୧) ଉତ୍ତରବେଦ - ୬/୭୫/୩, ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୬/୯୨/୨, ବାଜପଲେୟ ସଂହିତା ୯/୯  
 (୧୭୨) ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୨/୩୬/୧  
 (୧୭୩) ଉତ୍ତରବେଦ - ୪/୫୮/୮  
 (୧୭୪) ଯଦାଜଳବଦ୍ ବର୍ଷତିସା ମଇଲୋ ପବନ୍ତି କ୍ରିୟାତେ - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୧/୨/୭/୩  
 (୧୭୫) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୫/୧/୫/୧୭  
 (୧୭୬) ତଢ଼େବ - ୫/୧/୫/୬  
 (୧୭୭) “ଶ୍ରୀ ଯୈବା ଷଡ୍ ରୂପଂ ଯଦ୍ କାଶୀ” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୩/୧/୫/୩  
 (୧୭୮) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୩/୧/୫/୩  
 (୧୭୯) ଉତ୍ତରବେଦ - ୧୦/୭୬/୬  
 (୧୮୦) “ପ୍ରତିପଦୁଶ୍ଚ ଅହେଷ୍ଠେତି ପୁନରାବୃତ୍ତଂ ପୁନର୍ନିବୃତ୍ତଂ” - ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୫/୨/୧୩  
 (୧୮୧) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୨/୪୬  
 (୧୮୨) “ଯା (ବାକ୍ ) ନୃତ୍ୟଗୀତ ମୁପାବର୍ଚତ - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ  
 (୧୮୩) ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୧୪/୧/୩୬



## ସଂକେତ ସୁଚନା

### ପଞ୍ଚମ ପରିଚ୍ଛେଦ

- (୧) ସତ୍ୟଂ ବଦ ! ଧର୍ମଂଚର ! ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟାନ୍ତା ପ୍ରମଦଃ— ଡ଼ିଭିରାୟ ଆରଣ୍ୟକ - ୭/୧୧/୧/୨/୩/୪
- (୨) ସ୍ତ୍ରୀ ମତରେ ଉପନୟନ ଓ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଷୋଡ଼ଶ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କାର ।
- (୩) “ଆଶ୍ରମ୍ୟ ଉପନୟନମାନୋ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରିଣଂ କୁଣ୍ଡଳେ ଗର୍ଭମନ୍ତଃ”  
ତଂ ରାତ୍ରି ଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବିଭର୍ତ୍ତି  
ତଂ ଜାତଂ ଦ୍ରୁଞ୍ଜମନ୍ତ୍ର ସଂପନ୍ନି ବେଦାଃ — ଅଧର୍ବ ବେଦ ୧୧/୧/୨/୩
- (୪) ଓଁ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ/ ତତ୍ ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟମ୍/ ଇର୍ଗୋଦେବସ୍ୟ ଧାମହି /ଧୃୟୋଽୟୋନଃ ପ୍ରଶ୍ନୋଦୟାତ୍  
— ରଗ୍ବେଦ ୩/୬୨/୧୦
- (୫) “ପଥେମାଂ ବାଚଂ କଲ୍ୟାଣୀମାବଦାନି ଜନେଭ୍ୟଃ ।  
ବ୍ରହ୍ମରାଜାନାଭ୍ୟାଂ ଶୁଦ୍ରାୟଶ୍ରମ୍ୟାୟ ଚ ସ୍ତ୍ରୀୟ ଗୁରଣାୟ” — ଯଜୁର୍ବେଦ - ୩/୬୨/୧୦
- (୬) “ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟେଣ କନ୍ୟା ଯୁବାନଂ ବିକ୍ଷତେ ପତିମ୍” — ଅଧର୍ବବେଦ - ୨୨ଶତ୍
- (୭) " The disciplinary education of girl to also does not appear to have been neglected. Some of them appear to have received as sound a religious instruction as young Brahmacharis".  
- A.C. Das - Rig Vedic Culture - P.393.
- (୮) ରଗ୍ବେଦ ୧/୧୧୨/୧୦, ୧୦/୧୦୨/୨
- (୯) “ମାତୃମାନ, ପିତୃମାନ, ଆଶ୍ରମ୍ୟମାନ ପୁରୁଷୋବେଦ” — ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ-
- (୧୦) “ଦ୍ୟାନସ୍ତ୍ରାକମ୍ ପୁରବିତାନି ତ୍ରୟୋ ପାସ୍ୟାନି ନୋ ଇତି ରାଶି” — ଡ଼ିଭିରାୟ ଆରଣ୍ୟକ - ୭/୧୧
- (୧୧) କ୍ଷତ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି -  
ଆକୃଷ୍ଟେନ ରଜସାବର୍ତ୍ତମାନୋ ବିବେଶୟନ ଅମୃତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଂ ଚ  
“ହିରଣ୍ୟେକ ସବିତା ରଥେନା ଦେବୋଽପାତି ଭୁବବାନି ପଶ୍ୟନ୍” -  
ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି -  
“ହିରଣ୍ୟପାଣିଃ ସବିତା ବିଚର୍ଷଣିଃ ଉଭେଦ୍ୟାବା ପୃଥିବୀ ଅନ୍ତରୀୟତେ  
ଅପାମାୟଂ ବାଧତେ ବେତିସୂର୍ଯ୍ୟଂ ଅଭିକୃଷ୍ଟେନ ରଜସା ଦ୍ୟଂ ଜଗୋତି” ।
- (୧୨) ରଗ୍ବେଦ - ୧୦/୭୧
- (୧୩) ରଗ୍ବେଦ - ୧୦/୧୦୯/୫
- (୧୪) ରଗ୍ବେଦ ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର - ୩/୬୨/୧୦
- (୧୫) ରଗ୍ବେଦ - ୭/୧୦୩

(୧୬) “ବ୍ରହ୍ମଗୁରିଣ ଆଗୁର୍ଯ୍ୟଂ ଗୋପାୟନ୍ତି ଗୃହାନ୍ ପଶୁନ୍ନେନୋ ପହରାନ୍ତି” ।

—ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୬/୨/୧୫

(୧୭) ଛାୟୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୪/୪/୫

(୧୮) ଐତରେୟ ଆରଣ୍ୟକ - ୩/୧/୬୩

(୧୯) “ବ୍ରହ୍ମଗୁରା ଅର୍ହାଭୂତା ଭିକ୍ଷାତେ” ।

(୨୦) “ସଂ ରାତ୍ରିଂ ବ୍ରହ୍ମଗୁରା ସମିଧଂ ନାହରତି ଆୟୁଷ ଏବ ତମବଦାୟ ବସତି” ।

—ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ -

(୨୧) “ସଥା ତୁମଗ୍ନେ ସମିଧା ସମିଧ୍ୟସେ

ଏବ ମହମାୟୁଷା ମେଧୟା ବର୍ଚସା”

ପଶୁଭିର୍ବଦ୍ ବର୍ଚସେନ ସମିଷେ ।

(୨୨) ସୁଧ୍ୟାୟୋ ବ୍ରହ୍ମସଞ୍ଜ - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୧/୫/୬/୩

(୨୩) ଛାୟୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୭/୧/୨ - “ସେଗୁତିକ ହେଲା ଉଗ୍ରବେଦ, ସଜ୍ଜବେଦ, ସାମବେଦ,

ଅଥର୍ବ ବେଦ, ଇତିହାସ, ପୁରାଣ । ବେଦମାନଙ୍କର ବେଦ, ପିତୃମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଲାଗି କର୍ମକାଣ୍ଡ, ରାଶିବା ଅଙ୍ଗ, ଯୁକ୍ତି ତର୍ଜ ଜରିବା ବିଦ୍ୟା, ଆଚରଣ ବିଧି, ଦେବବିଦ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା, କୁତ ବିଦ୍ୟା ବା ଜୀବ ବିଦ୍ୟା, ରାଜନୀତି ଓ ଶାସନ ନୀତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସର୍ପ ବିଦ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ।

(୨୪) ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୧୧/୧/୨/୧-୯

(୨୫) “ସତ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମତି ତବ୍ୟଂ । ଧର୍ମାନ୍ ପ୍ରମତି ତବ୍ୟଂ ! କୁଶଳନ୍ତା ପ୍ରମତି ତବ୍ୟଂ ! ଭୂତୈନ ପ୍ରମତି

ତବ୍ୟଂ ! ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରବଚନାଭ୍ୟାଂ ନ ପ୍ରମତି ତବ୍ୟଂ । ମାତୃ ଦେବୋ ଭବ । ପିତୃ ଦେବୋ ଭବ ।

ଆଗୁର୍ଯ୍ୟ ଦେବୋଭବ । ଅତିଥୁ ଦେବୋଭବ । ଯାନ୍ୟ ନବ ଦ୍ୟାନି କର୍ମାଣିତାନି ସେବିତ

ବ୍ୟାନିନୋ ଇତରାଣି । ଯାନ୍ୟସ୍ତାକଂ ସୁଚରିତାନି ତାନି ତ୍ୱୟୋ ପାସ୍ୟାନିନୋ ଇତରାଣି” ।

— ଚୈତ୍ତିରାୟ ଆରଣ୍ୟକ - ୭/୧୧/୧/୨/୩/୪

(୨୬) “ତେଜସ୍ୱିନାବଧାତମହୁ” - ଚୈତ୍ତିରାୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୨/୧/୧

(୨୭) “ସ ସଦ୍ୟଃ ଏତି ପୂର୍ବସ୍ୟାଦ୍ ଉତ୍ତରସମୁଦ୍ରମ

ଲୋକାନ୍ ସଂଗୃହ୍ୟ ମୁଦୁରଂ ଆଗୁରି କ୍ରୁତ” — ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୧୧/୭/୬

(୨୮) ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ - ବୈଦିକ ପର୍ବ - ତୃତୀୟ ଭାଗ - ପୃ ୨୨୧

(୨୯) “ The Vedas are seen by the Rishis, the seers of the earliest time. The

Vedas do not give us theories or theologies. The hymns contain the

reflection of consciousness that is in communion with metaphysical

reality .xxxx The Veda is a record of inspired wisdom and deep inner

experience” - S.Radhakrishnan- Religion and Culture - Hind Pocket

Books Delhi - 1968-P.24



- (୩୦) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ - ପୃଷ୍ଠା ୧୪୫
- (୩୧) “ଏକ ସନ୍ତଃ ବଦୁଧା ଜନ୍ମୟନ୍ତି” । - ଉତ୍ତବେଦ - ୧୦/୧୧୪/୪
- (୩୨) “ପୁରୁଷ ଏବଂ ଇଦଂ ସଦ୍ଭୂତଂ ପଞ୍ଚ ଭବ୍ୟମ୍” - ଉତ୍ତବେଦ - ୧୦/୯୦/୨
- (୩୩) ନାସଦୀୟ ସ୍ତୁତି - ୧୦/୧୨୯
- (୩୪) ନ ତୁ ପୁମାନ ନସ୍ତାଃ / ନ ତୁ କୁମାରଃ ଉତବା କୁମାରା - ଶ୍ରେତାଶ୍ବତରୋପନିଷଦ୍ -
- (୩୫) ଶ୍ରୀ ଅଭିବିନ୍ଦ - ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ( ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ) ପୃ ୧୮୮
- (୩୬) “ଏକ ଏବାଗ୍ନିଃ ବଦୁଧା ସମିକ୍ଷଃ / ଏକଃ ପୂର୍ଯ୍ୟୋ ବିଶ୍ବମନୁ ପ୍ରଭୃତଃ  
ଏକୈବୋଷା ସର୍ବମିଦଂ ବିଭାତି / ଏକ ବୈଦଂବି ବଭୂବ ସର୍ବମ୍ - ଉତ୍ତବେଦ”-୮/୫୮/୨
- (୩୭) Whatever be the age when the collection of our RigVeda Samhita was finished, it was before the age when the conviction was formed that there is but one, one Being, neither male nor female - a Being raised high above all the conditions and limitations of personality and of human nature and never the less, the Being that was really meant by all such names as Indra, Agni, Matarswan, nay, even by the name of Prajapati, lord of creatures. - Swami Pravabananda --Vedic religion & Philosophy. Op.cit Maxmuller quoted -P.37.
- (୩୮) “ଅଗ୍ନି ପୂର୍ବେଭିଃ ଗନ୍ଧିରିରାତ୍ୟଃ ନୂତନେଭି ଉତ”- ଉତ୍ତବେଦ- ୧/୧/୨
- (୩୯) ଉତ୍ତବେଦ - ୩/୯/୯
- (୪୦) V.S. Agrawala - Vedic Lectures - Prithivi Prakashan (1981) P.84.
- (୪୧) Sri Aurobindo- The Secret of the Veda ( 5th Impression 1987):P.84
- (୪୨) “ଆକୃଷ୍ଟେନ ଉଦ୍ଭସା ବର୍ଣ୍ଣମାନୋ ନିବେଶୟନ୍ମୃତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଂବ  
ହିରଣ୍ୟୟେନ ସବିତା ଉଥେନା ଦେବୋପାତିଭୁବନାନି ପଶ୍ୟ” - ଉତ୍ତବେଦ ୧/୩୫/୨
- (୪୩) “ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱଃ/ତତ୍ ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟମ୍ /ଉର୍ଗୋଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି/ଧ୍ୱୟୋଯୋନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍” ।  
—ଉତ୍ତବେଦ—
- (୪୪) “ସୂର୍ଯ୍ୟଆତ୍ମା ଜଗତଃସ୍ତୁଷ୍ଟିଃ” - ଉତ୍ତବେଦ ୧/୧୧୫/୧
- (୪୫) “ଅସୂର୍ଯ୍ୟା ନାମତେ ଲୋକାଃ ଅକ୍ଷେନ ତମସାବୃତାଃ  
ତାଂହେ ପ୍ରେତ୍ୟାଭିଗଞ୍ଜନ୍ତି ସେ କେ ଶୂନ୍ୟବନୋ ଜନାଃ”- ଋଷ ଉପନିଷଦ - ୩
- (୪୬) “ So much results beyond doubt, it seems to me from the language of the Veda itself , but also that language points to this sun being the symbol of a divine illumining power, swar the world of the divine Truth and the conquest of the divine Truth and the real aim of the Vedic Rishis and the subject of their hymns - Sri Aurobindo - The secret of Vedas  
-Op cit- P.143.

- (୪୭) ଉତ୍ତର ୬/୫୮/୨
- (୪୮) ଉତ୍ତର ୬/୫୩/୯
- (୪୯) Sri Aurobindo -Op-cit page. 435
- (୫୦) ଉତ୍ତର - ୧/୨୩/୫
- (୫୧) ଉତ୍ତର - ୮/୪୧/୭
- (୫୨) ଉତ୍ତର - ୧୦/୧୩୨/୪
- (୫୩) ଉତ୍ତର - ୧/୧୧୫/୧, ୬/୫୧/୧
- (୫୪) ଉତ୍ତର - ୭/୮୭/୩
- (୫୫) “ପରିକ୍ଷଣୋ ବରୁଣସ୍ୟ ସ୍ତୁ ଫିକ୍ଷା ଉତ୍ତେପଣ୍ୟନ୍ତି ରୋଦସୀ ସୁମେତେ”-ଉତ୍ତର- ୧/୧୫/୧୩
- (୫୬) ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୪/୧୬/୪-୫
- (୫୭) “ବିଭ୍ରତ୍ ପ୍ରାପିମ୍ ହିରଣ୍ୟମ୍ ବରୁଣବନ୍ଧ ନିଃନିଜମ୍  
ପରିକ୍ଷଣ ନିସେ ଫିରେ” - ଉତ୍ତର- ୧/୨୫/୧୩
- (୫୮) “ବେଦ ସଃ ଦାନାମ୍ ପଦମ୍ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେଣ ପତତାମ୍  
ବେଦନାବଃ ସମୁଦ୍ରିୟଃ” - ଉତ୍ତର ୧/୨୫/୭ ।
- (୫୯) “ମହାଭେବାନାଂ ଅସୁରତ୍ ମେଜମ୍” - ଉତ୍ତର ୩/୫୫/୧୧
- (୬୦) “ଅବ ସିନ୍ଧୁ ବରୁଣ ସ୍ୟାତ୍” - ଉତ୍ତର- ୭/୮୭/୬
- (୬୧) ଉତ୍ତର - ୫/୬୨/୮, ୫/୬୩/୧, ୮/୧୦୧/୨
- (୬୨) “ମିତ୍ରୋଜନାନ୍ ଯାତାୟତି ବୁବାନଃ” - ଉତ୍ତର - ୩/୫୯
- (୬୩) (କ) “ପ୍ରାଚଦଃ ବିଷ୍ଣୁ ଛବତେବାର୍ଯ୍ୟେଣ  
ମୃଗୋନ ରାମଃ କୁଚରୋଗରିଷ୍ଟଃ” - ଉତ୍ତର ୧/୧୫୪/୨
- (୬୩) “ସଙ୍କୋ ବୈବିଷ୍ଣୁ ( ସଙ୍କ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ) - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ
- (୬୪) “ତଦ୍ ବିଷ୍ଣୋଃ ପରମଂ ପଦଂ ସଦା ପଶ୍ୟନ୍ତି ସୁରୟଃ” -ଉତ୍ତର
- (୬୫) ସସ୍ୟ ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣା ମଧୁନା ପଦାନ୍ୟ / ଅକ୍ଷୟମାଣା ସୁଧୟା ମଦନ୍ତି ।  
ସଭ ତ୍ରିଧାତୁ ପୃଥ୍ବୀମୃତ୍ୟ୍ୟାମ୍ / ଷଙ୍ଗୋଦାଧାର ଭୁବନାନ୍ନିବିଶ୍ୱା - ଉତ୍ତର - ୧/୧୫୪/୪
- (୬୬) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୪/୧/୧/୧୦
- (୬୭) ଉତ୍ତର - ୧/୧୫୫/୬
- (୬୮) P.T.S Iyengar : Life in Ancient India with the Age of the Mantras - P.126
- (୬୯) R.N. Dandekar -Vedic Mythological Tracts - Op. cit - S.K. Chatterjee  
Quoted P. 72
- (୭୦) “ The solar nature of Visnu is undoubted by prominent in the Veda,  
since many other subsidiary features of Visnu's personality clearly  
confirm this”- R.N. Dandekar Op. cit P.73.

(୭୧) One view interprets Aditi, according to the mytholgy of the word,as freedom from (moral) fetters, from limits - bondlessness and boundlessness - liberty, infinity, the infinite in general. Another view takes Aditi to mean the indestructible, celestial light"- A second selection of Hymns from Rig Veda. Peterson, Appendix II xx VII.

(୭୨) “ରତସ୍ୟ ପଛାନ୍ ଅନୈତି ସାଧୁ” - ଋଗ୍ବେଦ ୧/୧୨୪/୩

(୭୩) “ଭୂଷା ଆବୋ ଦିବିଜା ଶିତେନ ଆବିଷ୍ଟମୋନା ମହିମାନ୍ ଆଗାତ” - ଋଗ୍ବେଦ ୭/୭୫/୧

(୭୪) ଋଗ୍ବେଦ - ୧/୧୨୪/୩

(୭୫) " The Dawn is the inner dawn which brings to man all the fullnesses of widest being force, consciousness, joy, it is radiant with its illuminations, it is accompanied by all possible powers and energies, it gives man the full force of vitality so that he can enjoy the infinite delight of that vaster experience" - Sri Aurovindo : Op. cit P. 131

(୭୬) ଋଗ୍ବେଦ - ୬/୮/୩

(୭୭) ଋଗ୍ବେଦ - ୨/୧୨/୪

(୭୮) ଋଗ୍ବେଦ - ୧/୧୩୦/୮

(୭୯) ଡର୍ଡ୍ରେବ - ୧/୫୧/୫

(୮୦) ଡର୍ଡ୍ରେବ - ୬/୨୪/୪

(୮୧) ଡର୍ଡ୍ରେବ - ୫/୨୯/୧୦

(୮୨) ଡର୍ଡ୍ରେବ - ୭/୧୯/୩

(୮୩) ଡର୍ଡ୍ରେବ - ୧୦/୩୨

(୮୪) ଡର୍ଡ୍ରେବ - ୧/୫୧/୧୩

(୮୫) “ସଃ ପୃଥ୍ବୀଂ ବ୍ୟଧର୍ମାନାମହୁଃସ୍ବ  
ସଃ ପର୍ବତାନ୍ ପ୍ରଜୂପିତାଂ ଅରଣ୍ୟମାତ୍” - ଋଗ୍ବେଦ - ୨/୧୨/୨

(୮୬) ଋଗ୍ବେଦ - ୧୦/୧୧୯

(୮୭) “ବୃଷାୟମାଣୋ ବୃଣାତ ସୋମଂ / ତ୍ରିଜହ୍ନଜେଷ୍ଠ ପିବତ୍ ସୁତସ୍ୟ” - ଋଗ୍ବେଦ ୨/୩୨/୩

(୮୮) " The Veda is anterior to the intellectual age and the method of the Veda is therefore not intellectual. Rishi is not an author. He is a seer. Veda does not expound any dogma or religion. It is a record of spiritual experiences couched in symbolic language" -A.B. Purani - Studies in Vedic Interpretation ( On the lines of Sri Aurovindo ) P-6.

(୮୯) ସ୍ଥାନୀ ତିରୁବାନନ୍ତ -: ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା - ପୃ ୨୨୫ - ୨୨୬

(୯୦) ବାଘସନେୟ ସଂହିତା - ୩/୫୭

(୯୧) ଚୈତ୍ତିରାୟ ଆରଣ୍ୟକ

(୯୨) କେନୋପନିଷଦ୍

(୯୩) ଯଦ୍‌ରୋଦାତ୍ ତସ୍ମାତ୍ ରୁଦ୍ରଃ - ରୋଦୟତୀତ ରୁଦ୍ରଃ ।

(୯୪) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୬/୧/୩/୮

(୯୫) ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍ - ୩/୯/୪

(୯୬) “ଇସବିବେଚନ କୀ ସହାୟତାସେ ହମ୍ ରୁଦ୍ରକେ ଶିବତ୍ କୋ ଭଲି ଭାଁତୀ ପହଗ୍ନି ଲେତେ ହେଁ । ଷ୍ଟ ହ ଉଦାନକପଣ୍ଡକୀ ଭାଁତି ଉଗ୍ର ତଥା ଭୟଦ ଅବଶ୍ୟ ହେଁ . ପରନ୍ତୁ ସାଧନା ସାଧ ଷ୍ଟହଅପନେ ଭକ୍ତେ କୋ ବଗ୍‌ତାରା ହେଁ ତଥା ଭକ୍ତା ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରତା ହେଁ । ଉଦ୍‌କେ ରୋଗ ନିବାରଣ ଶକ୍ତିକା ଅନେକାବାର ଭଲ୍ଲଣ ଆତା ହେଁ” । - ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ -  
ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି - ପୃ ୫୦୪ - ୫୦୫ ।

(୯୭) ଋଗ୍‌ବେଦ - ୨/୩୩/୧୧

(୯୮) ତତ୍ତ୍ୱେବ - ୨/୩୩/୧୧

(୯୯) ଚୈତ୍ତିରାୟ ସଂହିତା - ୬/୧/୭/୮

(୧୦୦) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧/୧/୧/୬

(୧୦୧) ଋଗ୍‌ବେଦ - ୧/୧୧୪/୨

(୧୦୨) ଋଗ୍‌ବେଦ - ୧/୧୧୪/୧

(୧୦୩) ଋଗ୍‌ବେଦ - ୨/୩୩/୪ - ( ଭିଷକ୍‌ତମଂ ତ୍ୱା ଭିଷଙ୍ଗଂ ଶୃଣୋମି)

(୧୦୪) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୧/୨/୨୨

(୧୦୫) ଚୈତ୍ତିରାୟ ସଂହିତା - ୪/୫/୧

(୧୦୬) ବାଘସନେୟ ସଂହିତା - ୧୬/୨୧/୨୨

(୧୦୭) “ତ୍ର୍ୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୃଷ୍ଠି ବର୍ଷନ” । ଋଗ୍‌ବେଦ - ୭/୫୩/୪

(୧୦୮) “ତୁମ୍ଭେ ରୁଦ୍ରଃ” । ଋଗ୍‌ବେଦ - ୨/୧/୬

(୧୦୯) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ (୩/୩/୧/୧୦) କୁହେ “ସୋ ବୈରୁଦ୍ରଃ ସୋଃଗ୍ନିଃ” ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରୁଦ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି । “ତାତ୍ତ୍ୱ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୨/୪/୨୪ - ‘ରୁଦ୍ରୋଃଗ୍ନି’ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି । ଚୈତ୍ତିରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧/୧/୬/୬ ଏକ ରୁଦ୍ର ଯଦଗ୍ନି “ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଅଗ୍ନି, ଏହି ରୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ।

(୧୧୦) “ତସ୍ମୈ ରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ ଅହ୍ନୁଗ୍ନୟେ” - ଅଥର୍ବ ବେଦ ୭/୮୩-

(୧୧୧) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୩/୩

(୧୧୨) ଯଜୁର୍‌ବେଦ - ୩୯/୮

(୧୧୩) ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ - ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଔର ସଂସ୍କୃତି ପୃ ୬୨୫

(୧୧୪) (କ) “କୁସ୍ୟତେ ରୁଦ୍ର ମୃକୟାକୁରୁ

ହସ୍ତୋ ଯୋ ଅସ୍ତି ରେଷନୋ ଜଳାଷଃ” - ଋଗ୍ବେଦ ୨/୩୩/୭

(ଖ) ଉନ୍ନୋବାରା ଅର୍ପୟ ରେଷଜେଭିରୁ

ଭିଷକ୍ତମଂ ତ୍ବା ଭିଷଜାଂ ଶୃଣୋମି - ଋଗ୍ବେଦ ୨/୩/୪

(୧୧୫) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୧/୭/୩/୧

(୧୧୬) “ଅଗ୍ନି ପୁର୍ବେଭିଃ ଋଷିଭିରାତେ୍ୟା ନୃତନେଭିଃ ଋତ - ଋଗ୍ବେଦ ୧/୧/୨

(୧୧୭) “ଅଗ୍ନିମାତେ ପୁରୋହିତ” - ଋଗ୍ବେଦ

(୧୧୮) “ଅଗ୍ନି ଦେବାନାଂ ଜଠରମ୍” -

(୧୧୯) ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୨/୭/୧୨/୩

(୧୨୦) “ଅଗ୍ନି ସର୍ବା ଦେବତାଃ” - ଅଥର୍ବ ବେଦ ୨/୩

(୧୨୧) “ଅଗ୍ନ ଆୟା ହି ବୀତୟେ ଗୁଣାନୋ ହବ୍ୟ ପାତୟେ ~

ନି ହୋତା ସତସି ବହିଷି” - ସାମବେଦ

(୧୨୨) “ପ୍ରାଣବୈ ଜାତ ବେଦଃ” - ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୨/୩୯

(୧୨୩) “ପ୍ରାଣ ଅଗ୍ନିଃ” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୬/୩/୧୨୧

(୧୨୪) “ଇଦଂ ଜ୍ୟୋତିର ମୃତଂ ମର୍ତ୍ୟେଷୁ” - ଋଗ୍ବେଦ ୬/୯/୪

(୧୨୫) “ସର୍ତ୍ୟେଷୁମୃତ ପ୍ରବେତା” - ଋଗ୍ବେଦ - ୬/୫/୫

(୧୨୬) Agni is satya, true in his being , perfect possession of his own truth and the essential truth of things gives him the power to apply it perfectly in all act and movement of force. He has both the satyam and Ritam  
- Sri Aurovindo Op.cit - P. 63

(୧୨୭) “ The emphasis given to the idea of divinity by this repetition 'devebhih', becomes intelligible when we recall the standing description of Agni as the god in human beings, the immortal in mortals, the divine guest”.  
-- Sri Aurovindo- Op. cit P. 63.

(୧୨୮) “ବିଦେଦୋଽ ନାଥବୋଗ୍ନି ବୈଶ୍ଵାନରଂ ମୁଖେ ବଭାଉ ତସ୍ୟ ଗୋତମ

ଭାଦୁଗଣ ଋଷିଃ ପୁରୋହିତ ଆସ”- ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୧/୪/୧/୧୦

(୧୨୯) “ଅୟଂ ସକ୍ଷ ରୁବନସ୍ୟ ନାଭିଃ” - ଋଗ୍ବେଦ - ୧/୧୬୪/୩୫

(୧୩୦) “ରଷୟଃ ମହ ଦୁଷ୍ଟାକଃ” - ସାମ୍ବେଦ

(୧୩୧) ଋଗ୍ବେଦ - ୪/୫୮/୧

(୧୩୨) "It is true that an antique language, absolute words- Yaska counts more than four hundred of which he did not know the meaning and often a difficult and out of date diction helped to obscure their meaning, the loss of sense of their symbols, the glossary of which they kept to themselves, made them unintelligible to later generations"

- Sri Aurovindo : Hymns to the Mystic fire - Forward p.vi.

(୧୩୩) "They did not question the possibility for man to enter into the consciousness of the Absolute because it is that very consciousness which is the essence of his own consciousness and existence"- J.Gonda : The Vision of the Vedic Poets - Munsiram Manoharlal ( 1984) P.18

(୧୩୪) Religion is insight in to the nature of reality (darsanm) or experience of reality (anubhavah) . This experience is not an emotional truth, or a subjective fancy but is the response of the whole personality, the integrated self to the central reality. The Vedas register the intuitions of the perfected souls. They record the spiritual, experiences of soul strongly endowed with the sense of reality .They are held to be authoritative on the ground that they express the experiences of the experts in the field of religion. The truths revealed in the Vedas are capable of being reexperienced on the compliance with ascertained conditions"

- S . Radhakrishnan - The Hindu View of life- (London, 1927) : P.15

(୧୩୫) Ch. A. Moore " Sri Aurovindo in East and West" -- in H.C.Chaudhuri and F.Spiegel berg- ( The Integral Philosophy of Sri Aurovindo (London, 1960) P.89.

(୧୩୬) Bharati Krishna Tritha - Vedic Mataphysics - Motilal Banarasi dass (1983 - Reprint ) P.74

(୧୩୭) “ଅରେ ବା ଆତ୍ମା ଶ୍ରୋତବ୍ୟଃ ମନ୍ତବ୍ୟଃ ନିଦିଧ୍ୟାସିତବ୍ୟଃ”

ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍ - ୨/୪/୫

(୧୩୮) ଅସୂର୍ଯ୍ୟା ନାମତେ ଲୋକାଃ ଅଜେନ ତମସା ବୃତାଃ

“ତାଂସ୍ତେ ପ୍ରେତ୍ୟାଭି ଗହ୍ମନ୍ତିଯେ କେ ଗୁମୁହନୋ ଜନାଃ” - ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ୪୦/୩ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନ ଉପନିଷଦ୍ ୩ୟ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ୪୦ ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବରେ ତହିଁରେ ସମ୍ମିଳିତ ।

(୧୩୯) “କୋନୁ ଆତ୍ମା” ? - ଉତ୍ତରବେଦ - ୧/୧୩୪/୪

(୧୪୦) “ଅଜ୍ଞୋରାଗଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜନୁ ଅଂଶ” - ଉତ୍ତରବେଦ - ୧୦/୧୬/୪

(୧୪୧) ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୧୨/୪/୩୬

(୧୪୨) ଯଜୁର୍ବେଦ - ୪୦/୩

(୧୪୩) “ଯତ୍ର ଜ୍ୟୋତିର ଉସ୍ତ୍ରଂ ଯସ୍ମିନ୍ ଲୋକେ ସ୍ଵରହିତମ୍” - ଉତ୍ତରବେଦ - ୯/୧୧୩/୭

(୧୪୪) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ - ବୈଦିକ ପର୍ବ - ତୃତୀୟ ଭାଗ- ପୃ ୨୮୬ ।

(୧୪୫) “ଅହଂ ରୁଦ୍ରେଭିଃ ବସୁଭିଃ ଚରାମି ଅହଂ ଆଦିତ୍ୟଃ ଋତ୍ ବିଶ୍ଵଦେବୈଃ

ଅହଂ ମିତ୍ରାବରୁଣାଭ୍ୟା ବିରମି ଅହଂ ଇନ୍ଦ୍ରାଗ୍ନି ଅହଂ ଅଶ୍ଵିନା ଉଭା । - ଉତ୍ତରବେଦ -

(୧୪୬) “ଅହଂ ମନୁଃ ଅଭବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଃ ଚ ଅହଂ କକ୍ଷାବାନ ଋଷିଃ ବିପ୍ରଃ

ଅହଂ କୃତ୍ଵଂ ଅର୍ଜୁନେୟଂ ନିଶିଞ୍ଜେ ଅହଂ କବିଃ ଉଶନା ପଶ୍ୟତମା”

- ଉତ୍ତରବେଦ - ୧୦/୧୨୫/୧୪

(୧୪୭) ଏହା ମଧ୍ୟ ଐତିହ୍ୟରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।

(୧୪୮) ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ - ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର (ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପୃ ୭)

(୧୪୯) “ If on the other hand , this is a symbolism of the struggle between the spiritual powers of Light and Darkness, Truth and Falsehood, Knowledge and Ignorance, Death and Immortality, then that is the real sense of the whole Veda” - “Sri Aurovindo : The Secret of the Veda - P- 233

(୧୫୦) I bid - P. 238

(୧୫୧) ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ - ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର (ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପୃ ୧୯୫ ଙ୍କା)



## ସଂକେତ ସୂଚନା

### କ୍ଷୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

- (୧) “ବନ୍ଧୁ ରାଜ୍ୟେ ଜାଗୁବାଂସଃ ପୁରୋହିତଃ”- ପଦ୍ମବେଦ ୯/୨୩  
(୨) ବ୍ରହ୍ମବେଦୀ ଚପା ରାଜା ରାଜ୍ୟ ବିରକ୍ଷତି - ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୧୧/୩/୫  
(୩) “ରାଜ୍ୟାଣି ବୈବିଶ୍ଵା” - ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୮/୨୬  
(୪) “ଭଦ୍ର ମିତ୍ରଃ ଉଷୟଃ ସ୍ବଦିଗ୍ଧପୋତାଣା ମୁପସେ ଦୁରଗ୍ରେ  
ତତୋରାଜ୍ୟଂ ବଳ ମୋକ୍ଷୟ ଗାତଂ ତଦସ୍ମୈ ଦେବା ଉପସଂ ନମନ୍ତୁ - ଅଧର୍ବ ବେଦ ୧୯/୪୧/୧  
(୫) “ It should be noted here that in the RigVeda the king was described  
as the protector of the people, which throws enough light on the main  
function of the kingship ”  
-Balasastry Hardas - Glimpses of the Vedic Nation - P.486  
(୬) ଋଗ୍ବେଦ ୧/୧୨୬/୧, ୮/୨୧/୧୮  
(୭) ତତ୍ତ୍ଵେକ - ୭/୫/୩୮  
(୮) ତତ୍ତ୍ଵେକ - ୨/୪୧/୫  
(୯) “ସିଂହ ଆରଣ୍ୟାକାଂ ପଶୁନାମାଣଃ” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୨/୭/୧/୮  
(୧୦) “ଶ୍ୟେନୋ ବାୟସାନାଂ ରାଜା” - ତତ୍ତ୍ଵେକ - ୧୨/୭/୧/୬  
(୧୧) “କ୍ଷତ୍ରଂ ଦୂବା ଧତଂ ବନଜତାନାଂ ଯନ୍ତ୍ୟ ଗ୍ରୋଧଃ - ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୭/୩୫/୫  
(୧୨) “କ୍ଷତ୍ରଂ ହି ରାଜ୍ୟମ୍”- ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ  
(୧୩) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧/୩/୩  
(୧୪) “ତେ ଯୋନଂ ରାଜାମବୃନ୍ନ”- ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ  
(୧୫) A. L. Basam :- The wonder that was India: Rupa and Co  
(1985 reprint) P.82  
(୧୬) “ବୈଦିକ କାଳ ମୋ ରାଜପଦ ନିର୍ବାଚନ କା ବିଷୟ ଥା । ‘ସମିତି’ ମୋଁ ଧକ୍ଷତ୍ର ହୋନେ  
ଓୟାଲ୍ଲା ପ୍ରଜା ଧକ୍ଷ ରାୟ ହୋକଲ୍ ଉୟ୍ ନେ ମହାନ୍ ପଦକେ ଲିଧ୍ ତୁନତାଥା ଓରି ଇୟ୍ ସେ  
ବିଶ୍ଵାସ କିୟା ଯାତାଥା କି ସ୍ବଦ୍ ଅପେନ ପଦସେ କରା ବ୍ରାଣ କୋ ନ ପାଓଗା”  
- ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ - ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ପୃ ୪୬୪ ।  
(୧୭) “ଧୂବାହ୍ ତେ ସମିତିଃ କଳ୍ପତା ମହି” - ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୩/୮୮/୩  
(୧୮) “ତ୍ରା ବିଶୋ ବୃଣତା ରାଜ୍ୟାୟ ତ୍ରାମିନା ପ୍ରତିଶଃ ପଞ୍ଚଦେବା - ଅଧର୍ବ ବେଦ- ୩/୪/୨  
(୧୯) ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୩/୪/୬





- (୪୦) “କା ସ୍ଥି ସମିତିଃ କଳ୍ପତେ” - ଅଥର୍ବ ବେଦ
- (୪୧) ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୫/୩
- (୪୨) “ସମାନ ମନ୍ତ୍ର ସମିତିଃ ସମାନା  
ସମାନଂ ମନ୍ତ୍ର ସଦ୍ବଚିତ୍ତମେଷାମ୍” । ଋଗ୍ବେଦ - ୧୦/୧୯୧/୩
- (୪୩) The Sabha (judicial assembly) is usually associated with the later period  
of the Rig Veda- History and Culture of the Indian People - Vol-I Political  
and Legal Institutions- Article by V.M. Apte- P.357.
- (୪୪) ଅଥର୍ବ ବେଦ- ୮/୧୦/୫
- (୪୫) ସର୍ବେ ନନ୍ଦନ୍ତି ମନସା ଆଶ୍ୱତେନ ସଭାସଦେନ  
ସଖ୍ୟା ସଖାୟଃ - ଋଗ୍ବେଦ ୧୦/୭୧/୧୦
- (୪୬) ପାରଶ୍ୱର ଗୃହ୍ୟ ସୁତ୍ର - ୩/୧୩
- (୪୭) ଋଗ୍ବେଦ ୧/୬୦/୧, ୧/୧୬୭/୬
- (୪୮) (କ) “ସୋ ରାଜସ୍ୱୟଃ ସ ବରୁଣସବଃ” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୨/୭/୬/୧  
(ଖ) ବରୁଣ ସବୋବା ଏଷ ସଦ୍ବରାଜସ୍ୱୟମ- ତତ୍ତ୍ୱିବ - ୫/୩/୪/୧୨
- (୪୯) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ - ବୈଦିକ ପର୍ବ - ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ - ପୃଷ୍ଠା- ୭୩-୭୪  
-ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ ।
- (୫୦) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୭/୩୩/୪
- (୫୧) “ସୋବୈବାଜପେୟଃ ସ ସମ୍ରାଟ୍ ସବଃ” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୨/୭/୬/୧
- (୫୨) (କ) “ରାଜା ବା ଏଷ ସଞ୍ଜାନାଂ ସଦଶ୍ୱମେଧଃ”- ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୩/୨/୨/୧  
(ଖ) ବୃଷଭ ଏଷ ସଞ୍ଜାନାଂ ସଦଶ୍ୱମେଧଃ - ତତ୍ତ୍ୱିବ - ୧୩/୧/୨/୨
- (୫୩) “ସୋଶ୍ୱମେଧେନ ପଜତେ ସର୍ବ ଏବ ଭବତି / ସର୍ବସ୍ୟ ବା ଏଷ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତିଃ  
ସର୍ବସ୍ୟ ଲେଷଜମ୍” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୧୩/୩/୧/୧
- (୫୪) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୩/୫/୪
- (୫୫) “ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଐନ୍ଦ୍ର ମହାରିଷେକ” - ୮/୧୪
- (୫୬) “ବିରାଟ୍ ବାଇଦ ମଗ୍ର ଆସାତ୍” ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୮/୧୦/୧
- (୫୭) “ଏତସ୍ୟାଂ ଧୁବୟାଂ ମଧ୍ୟମାୟାଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟାଂ  
ଦିଶି କୁରୁ ପଞ୍ଚାଳୋନାଂ ରାଜାନଃ ସ ବଶୋଶା ନରାଣାଂ  
ରାଜ୍ୟୟୈବ ଡୋଈଷ୍ୟତଃ ; ରାଜେତ୍ୟେନାନ ଭିଷିକ୍ତାନା ଚକ୍ଷତେ - ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ -
- (୫୮) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୩/୩୦/୫
- (୫୯) ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ - ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପଞ୍ଚମଖଣ୍ଡ - ବୈଦିକ ପର୍ବ,  
ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ପୃଷ୍ଠା ୯୯ ।

- (୬୦) ନ ମେ ହେନେ ଜନପଦେ ନ କଦର୍ଯ୍ୟୋ ନ ମଦ୍ୟପଃ  
ନାନା ହିତାନ୍ତ୍ରୀ ନା ବିଦ୍ବାନ ନ ସ୍ବେଚ୍ଛା ସ୍ବେଚ୍ଛା କୃତଃ — ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୫/୧୧/
- (୬୧) ଯାଂଚ ରାତ୍ରିମଜ୍ଜାୟେହଂ ଯାଂଚ ପ୍ରେତୋଽସ୍ମି  
ତଦ୍ଭରତ୍ ମନ୍ତରେଣ ଇଞ୍ଜ ପୁର୍ତ୍ତଂ ମେ ଲୋକଂ ସୁକୃତମାୟଃ  
ପ୍ରଜା ବୃକ୍ଷାଥା ଯଦିତେ ଦୁଃସ୍ୟୟମିତି । - ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୨/୯/୩/୧
- (୬୨) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୪/୩/୩/୬
- (୬୩) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୩/୩/୫
- (୬୪) “ତ୍ରାଂ ବିଶୋବୁଶତାଂ ରାଜ୍ୟୟ” - ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୩/୪/୨
- (୬୫) “ଇତ୍ ଯେ ଯଜ୍ଞିୟା ତନୁରପୋ ମୁଷାମି ନ ପ୍ରଜାମ୍” - ଯଜୁର୍ବେଦ - ୪/୧୩
- (୬୬) “ବିଶାବେ ସ୍ବତ୍ରିୟୋ ବଳବାନ ଭବତି” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୪/୩/୩/୬
- (୬୭) P.V. Kane - History of Dharmasastra - Vol - III- Page. 244
- (୬୮) “ଅବ୍ୟୁତ୍ତାଈଲ୍ଲ ରୁୟସାରୁଷାସ ଆନୋ ଜାବାନ୍ ବରୁଣତାସୁଗାଧ୍” - ଋଗ୍ବେଦ ୨/୨୮/୯
- (୬୯) ଆପସ୍ତମ୍ବ ଧର୍ମ ସୁତ୍ର - ୧/୯/୨୪, ୧/୪
- (୭୦) “ସୁଞ୍ଜ ବେ ରାଜନ୍ୟସ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟମ୍” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୩/୧/୫/୬
- (୭୧) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୨/୧୫/୪, ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୯/୧୪
- (୭୨) “ତସ୍ମାତ ଶିଶିରେ କୁରୁପସାଳାଃ ପ୍ରାସୋୟାନ୍ତି” - ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧/୮/୪/୧
- (୭୩) ଅହଂ ଭୂମିମଦବାମାର୍ଯ୍ୟାୟ ବୃଷ୍ଟିଂ ଦାଶୁଷେମର୍ତ୍ତ୍ୟାୟ । - ଋଗ୍ବେଦ - ୪/୨୬/୨
- (୭୪) ଋଗ୍ବେଦ - ୪/୧୮/୪
- (୭୫) ତତ୍ତ୍ୱେବ - ୪/୮/୧୧
- (୭୬) ସଦ୍ୟୋ ଯଜ୍ଞଜାତୋ ଅପିବୋ ହ ସୋମମ୍ - ଋଗ୍ବେଦ - ୩/୩୨/୯
- (୭୭) ଋଗ୍ବେଦ - ୮/୭୭/୧୧
- (୭୮) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୧୨/୯
- (୭୯) ଅସ୍ତ୍ରାଜେଭି ନୃଭିର୍ବିତ୍ ସାସହୟାମ୍ ପୃତନ୍ୟତୋ  
ବନ୍ଧୁମାମବନ୍ଧୁଷ୍ୟତଃ ନଭନ୍ତାମ୍ ଅନ୍ୟଜେ ସମେ - ଋଗ୍ବେଦ - ୮/୪୦/୭
- (୮୦) ଋଗ୍ବେଦ ଦଶମ ମଣ୍ଡଳ - ୧୦/୧୦୬/୬
- (୮୧) “ଅତ୍ ଅଗ୍ନି ସତ୍ତ୍ୱତିର୍ବୁଦ୍ଧେବୃଷ୍ଣୋରଥାବ  
ପଞ୍ଜିନ୍ ଅଜାୟତ୍ ପୁରୋହିତଃ” - ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୭/୬୨/୧
- (୮୨) ମର୍ମାଣି ତେ ବର୍ମଣା ଛାଦୟାମି ସୋମହ୍ନା ରାଜା ମୃତେନାନ୍ ବହ୍ମାମ୍ ।  
ଭରୋର୍ବରାୟୋ ବରୁଣହେ କୃଣୋତୁ ଉୟନ୍ତ ତ୍ୱାନ୍ ଦେବା ମଦନ୍ତୁ । - ଅଥର୍ବ ବେଦ -
- (୮୩) ଋଗ୍ବେଦ - ୧/୨୪/୩, ୩/୧୫/୫, ୪/୪/୧୦, ୧୦/୧୦୩/୧୦
- (୮୪) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୮/୮/୨୩
- (୮୫) ଋଗ୍ବେଦ - ୧୦/୩୫/୫

- (୮୬) କଠକ ସଂହିତା - ୧୫/୨  
 (୮୭) ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୪/୧୬/୫  
 (୮୮) ଋଗ୍‌ବେଦ - ୧/୧୧୬/୩  
 (୮୯) ଋଗ୍‌ବେଦ - ୧/୧୬/୫୬, ୧/୧୧୨/୧୦  
 (୯୦) ଶତରୁଦ୍ରୀୟ ଯୁକ୍ତ - ୧୬/୨୩  
 (୯୧) ଋଗ୍‌ବେଦ - ୧/୧୮/୫, ୬/୪୭/୨୯, ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୫/୨୦/୧  
 (୯୨) “ଉପଶ୍ରାସୟ ପୃଥ୍ବୀଂ ଉତ ଦ୍ୟାଂ ପୁରୁତ୍ରାମନୁତାଂ ବିକ୍ଷିତଂ ଜଗତ୍” - ଋଗ୍‌ବେଦ ୬/୭/୨୯  
 (୯୩) ତୈତ୍ତିରିୟ ଆରଣ୍ୟକ - ୧/୧୧୧/୧୮  
 (୯୪) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୫/୩୦  
 (୯୫) ଜୈମିନୀୟ ଉପନିଷଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୪୦/୨  
 (୯୬) ଶତମଶ୍ଳୁମୟୀନାଂ ପୁରାରିନ୍ଦ୍ରେ । ବ୍ୟାସ୍ୟତ୍ ଦିବୋଦାସୀୟ ଦାଶୁ ସେ - ଋଗ୍‌ବେଦ - ୪/୩୦/୨୦  
 (୯୭) ଋଗ୍‌ବେଦ - ୨/୨୦/୮  
 (୯୮) ତତ୍ତ୍ୱେବ - ୧/୧୩୩/୮  
 (୯୯) “କାଠକ ଉପନିଷଦ୍” - ୫/୧- ଶ୍ରେତାଶ୍ରେତର ଉପନିଷଦ୍ - ୩/୧୮  
 (୧୦୦) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୮/୬/୨୩  
 (୧୦୧) ଋଗ୍‌ବେଦ - ୨/୪୧/୫  
 (୧୦୨) ତତ୍ତ୍ୱେବ - ୭/୫୬/୧୬  
 (୧୦୩) ତତ୍ତ୍ୱେବ - ୫/୩/୩୪  
 (୧୦୪) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୪/୫  
 (୧୦୫) “ଗୁହାଚରନ୍ତୀ ଘୋଷା” - ଋଗ୍‌ବେଦ - ୧/୧୬୭/୩  
 (୧୦୬) (କ) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୫/୧/୧୯  
 (୧୦୭) ଋଗ୍‌ବେଦ - ୮/୧୭/୭  
 (୧୦୮) ଋଗ୍‌ବେଦ - ୧/୧୩୭/୩  
 (୧୦୯) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୯/୬/୫(୪)  
 (୧୧୦) ଋଗ୍‌ବେଦ - ୬/୪୬/୯  
 (୧୧୧) ବାହ୍ମୋକ୍ଷତେ ପ୍ରତରଣୋ ନ ଧ୍ୟୁ ଗୟସ୍ ଗାଂନୋ ଗୋଭିରଶ୍ରେଭିରିୟା

ଅଜରାସନ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟେ ସ୍ୟାମ ପିତେବ ପୁତ୍ରାନ୍ ପ୍ରତି ନୋ ଜୁଷସ୍ ।- ଋଗ୍‌ବେଦ - ୭/୫୪/୨

- (୧୧୧) "The site should be undisputed property . It should be non saline and with trees, herbs or at least grass, growing there on. It should not be hollow or undermined - "History and Culture of the Indian People" Vol-I- Social and Economic Conditions" - Article by V.M. Apte- P.531.

(୧୧୨) ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୯/୩/୨୯ ।

(୧୧୩) ଋଗ୍ବେଦ - ୩/୧/୧୮, ୩/୨୫/୫, ୪/୨୩/୧, ୫/୭୬/୪

(୧୧୪) ଋଗ୍ବେଦ - ୧/୨୫/୨୦, ୧/୪୦/୭, ୪/୧/୧୧

(୧୧୫) ଋଗ୍ବେଦ - ୮/୩୯/୮

(୧୧୬) ଋଗ୍ବେଦ - ୯/୬୫/୩

(୧୧୭) ଋଗ୍ବେଦ - ୯/୫୫/୬, ୭/୫୬/୧୬, ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୧୮/୪/୫୫.

(୧୧୮) “ବିତନ୍ତେଧୂୟୋ ଅସ୍ମା ଅପାଂସି ବସ୍ତା ପୁତ୍ରାୟ ମାତରୋବୟନ୍ତି” - ଋଗ୍ବେଦ-

(୧୧୯) ଋଗ୍ବେଦ - ୮/୫/୩୮, ୨/୩୩/୪

(୧୨୦) ବାଘସନେୟି ସଂହିତା - ୩୦/୧୧

(୧୨୧) ଋଗ୍ବେଦ - ୩/୪୫/୩

(୧୨୨) ଋଗ୍ବେଦ - ୧/୫୫/୮, ୧୦/୧୦୧/୬, ୮/୬୯/୧୨

(୧୨୩) “ଆରୋହ ତନ୍ମ୍ବ ସୁମନସ୍ୟମାନେହ ପ୍ରଜାଂଜନୟ ପତ୍ୟଅସ୍ମୈ” - ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୧୪/୨/୩୧

(୧୨୪) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୩/୧/୬/୨

(୧୨୫) ଋଗ୍ବେଦ - ୭/୫୫/୮

(୧୨୬) “ପିବସ୍ୟ ସୁପର୍ଷ ତସ୍ୟ ହାସି ଜନାନିଜା

ସା ଭମିମା ରୁହୋହିଥ ବହ୍ୟଂ ଶ୍ରୀନ୍ଧାବଧୂରିବ” - ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୪/୨୦/୩

(୧୨୭) ଋଗ୍ବେଦ - ୭/୫୫/୮

(୧୨୮) ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୧୫/୩/୩

(୧୨୯) ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୧୫/୩, ବାଘସନେୟି ସଂହିତା - ୮/୫୬

(୧୩୦) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୩/ ୫/୪/୨

(୧୩୧) ଋଗ୍ବେଦ - ୧/୧୧୩/୨, ୩/୩୨/୧୫ -

ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୩/୧୨/୭, ୯/୧/୬

(୧୩୨) ଋଗ୍ବେଦ - ୧/୧୯୨/୧୦, ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୭/୧୮/୧

ତୈଈରାୟ ସଂହିତା - ୧/୮/୧୯/୧, ବାଘସନେୟି ସଂହିତା-୨୬/୧୮/୧୯

(୧୩୩) ଋଗ୍ବେଦ - ୭/୮୯/୨

(୧୩୪) ଋଗ୍ବେଦ - ୧/୨୮/୩, ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୧୦/୯/୨୬

(୧୩୫) ଋଗ୍ବେଦ - ୨/୧୪/୧୧

(୧୩୬) ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୯/୩/୬



## ସଂକେତ ସୂଚନା

### ସଫଳ ପରିଚ୍ଛେଦ

- (୧) ଇଦଂ ନମଃ ଗଣିତ୍ୟଃ ପୂର୍ବଜେଭ୍ୟଃ ପଥକୃତ୍ୟଃ - ଉତ୍ତରବେଦ  
(୨) ଉତ୍ତରବେଦ - ୧୦/୬୫/୧୧  
(୩) “ଆନୋ ଉଦ୍ରାଃ କ୍ରତବୋୟନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱତଃ - ଉତ୍ତରବେଦ - ୧/୮୯/୧  
(୪) “ମହାଦେବାନାମ ସୁରତୁ ମେଜମ୍” - ଉତ୍ତରବେଦ  
(୫) ଉତ୍ତରବେଦ - ୧/୧୭୪/୧୦  
(୬) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୩/୧୫, ତୈଷ୍ଠିରିୟା ସାହିତ୍ୟ - ୩/୫/୪  
(୭) “ବ୍ରହ୍ମଦାସାଃ ବ୍ରହ୍ମଦାଶାଃ/ବ୍ରହ୍ମେବିଭକ୍ତେ କିତବାଃ” - ବେଦ  
(୮) ପୁନରପି ଜନମଂ ପୁନରପି ମରଣମ୍  
ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍ - ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ  
(୯) ଉତ୍ତରବେଦ - ୧୦/୧୪  
(୧୦) ଉତ୍ତରବେଦ - ୯ମ ଓ ୧୦ ମ ମଞ୍ଜଳ  
(୧୧) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୪/୩୪  
(୧୨) “ଓଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦତ୍ୟତେ  
ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେବାବଶିଷ୍ୟତେ” - ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍ - ୫/୧/୧  
(୧୩) ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଦିକ ପର୍ବ ତୃତୀୟ ଭାଗ - ପୃ ୧୫୫  
(୧୪) “ତଦ୍ ବିଷ୍ଣୋ ପରମପଦଂ ସଦା ପଶ୍ୟନ୍ତି ସୁରୟଃ” - ଉତ୍ତରବେଦ ୧/୨୨/୨୦  
(୧୫) ଉତ୍ତରବେଦ ୬/୫୯/୧୦  
(୧୬) “ଆନୋଉଦ୍ରାଃ କ୍ରତବଃ ଯନ୍ତୁବିଶ୍ୱତଃ” - ଉତ୍ତରବେଦ  
(୧୭) “ଅସ୍ତେ ଧେହି ଶ୍ରବୋ ବୃହତ୍” - ଉତ୍ତରବେଦ - ୮/୬୫/୯  
(୧୮) “ତୁଂ ନଃ ପାହି ଅହସଃ” - ତତ୍ତ୍ୱେବ - ୭/୧୫/୧୫  
(୧୯) “ମାନୋମର୍ତ୍ତା ଅଭିଦୁହନ୍” - ତତ୍ତ୍ୱେବ - ୧/୫/୧୦  
(୨୦) “ଅନ୍ତଃ ପଶ୍ୟନ୍ତି ବୃଜିନୋତ ସାଧୁ” - ଉତ୍ତରବେଦ  
(୨୧) ଷଷ୍ଠା ଦିବୋ ଦୁହିତା ପ୍ରତ୍ୟଦଶି  
ଜ୍ୟୋତିର୍ବସନା ସମନା ପୁରସ୍ତାତ୍ ।  
ଉତସ୍ୟ ପଞ୍ଚାନମନ୍ତେତି ସାଧୁ  
ପ୍ରଜନତାବ ନ ଦିଶୋ ମିନାତି - ଉତ୍ତରବେଦ - ୧/୧୨୪/୩  
(୨୨) “ସପନ୍ତ ଋତଂ ଅମୃତମ୍” - ଉତ୍ତରବେଦ - ୧/୬୮/୨

- (୨୩) “ଅନୁତପ୍ୟ ଭୁରୋଃ” - ଉତ୍ତରବେଦ - ୭/୬୦/୫
- (୨୪) ଉତ୍ତରବେଦ - ୧/୧୬୪/୪୭
- (୨୫) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୧୨/୧/୧
- (୨୬) ଉତ୍ତରବେଦ - ୪/୩/୪
- (୨୭) ଉତ୍ତରବେଦ - ୪/୨୩/୮୯
- (୨୮) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧/୧/୧/୫
- (୨୯) ତାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୮/୨/୧୯
- (୩୦) “ନୈବବାଗ୍ ନ ମନସା ପ୍ରାଫ୍ନ ଶକ୍ୟୋ ବସୁସା - କଠ ଉପନିଷଦ - ୬/୧୨
- (୩୧) ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ / ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟଃ  
ସର୍ବେ ଉଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ / ମା ଜଞ୍ଜିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍ ।
- (୩୨) “ଇଶା ବାସ୍ୟ ମିତଂ ସର୍ବଂ ଯତଃକ୍ଷିପ୍ତ ଜଗତ୍ୟାଂ ଜଗତ୍  
ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୂକ୍ଷାଥା ମା ଗୃଧଃ ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିକ୍ଷିନମ୍”  
ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ୪୦ ଅଧ୍ୟାୟ - ଇଶା ବାସ୍ୟୋପନିଷଦ୍ - ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର
- (୩୩) ଉତ୍ତରବେଦ - ୧୦/୧୭୭/୯
- (୩୪) “ସଂ ଗଞ୍ଜଧୂଂ ସଂ ବଦଧୂଂ ସଂ ବୋ ମନାଂସି ଜାନତାମ୍,  
ଦେବା ଭାଗଂ ଯଥା ପୁର୍ବେ ସୁଜନାନା ଉପାସତେ”- ଉତ୍ତରବେଦ - ୧୦/୧୯୧/୨
- (୩୫) ସମାନାବ ଆଜୁତିଃ ସମାନା ହୃଦୟାନି ବଃ  
ସମାନ ମଜୁ ବୋ ମନୋ ଯଥାବଃ ସୁ ସହାସତି ॥ - ଉତ୍ତରବେଦ - ୧୦/୧୯୧/୪
- (୩୬) “ସାଂକ୍ଷ ପଶ୍ୟାମି ସାଂକ୍ଷେନ ତେଷୁ ମା ସୁମତିଂ କୃଧ୍”- ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୧୭/୧/୭
- (୩୭) ଦେହିମେ ଦଦାମି ତେ ନି ମେ ଯେହିନି ତେ ଦଧେ  
ନିହାରଂ ଚ ହରାସି ମେ ନିହାରଂ ନି ହରାଣି ତେ - ଯଜୁର୍ବେଦ - ୩/୫୦
- (୩୮) ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ - ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର (Foundation of Indian Culture ର  
ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ) ଲଳିତ ମୋହନ ଘୋଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ - ପୃ ୧୩୨)
- (୩୯) “ପଶ୍ୟେମ ଶରଦଃ ଶତମ୍ । / ଜ୍ଞାବେମ ଶରଦଃ ଶତମ୍ ।  
ପ୍ରବବାମ୍ ଶରଦଃ ଶତମ୍ । / ଅଜିତାଃ ସ୍ୟାମ ଶରଦ ଶତମ୍ ।  
ଭୂୟଃ ଶରଦଃ ଶତାତ୍”- ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୧୯/୬୦
- (୪୦) ନୟାମ ଶରଦଃ ଶତମ୍ । / ମୋଦାମ୍ ଶରଦଃ ଶତମ୍ ।  
ଭବାମ୍ ଶରଦଃ ଶତମ୍ । / ଅଜିତାଃ ସ୍ୟାମ ଶରଦଃ ଶତମ୍ ॥ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ - ୩୬/୪

(୪୧) ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରଦେୟ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆଶୀର୍ବାଦୀ ଚିନ୍ତାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ —

(କ) ଅସୁଖ୍ୟ ଶର୍ମସ୍ଥଚମ୍ - ଉତ୍ତରଦେୟ - ୧/୧୭/୮ (ହେ ଦେବଗଣ ଆମକୁ ସକଳ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦିଅ)

(ଖ) ବିଶ୍ୱାନ୍ତି ଦ୍ରବିଶାନ୍ତି ଦେହି - ଉତ୍ତରଦେୟ - ୫/୪/୭ (ହେ ପ୍ରଭୋ ! ତୁମେ ଆମକୁ ସକଳ ସଂପଦ ଦିଅ)

(ଗ) ଅସ୍ତେ ଧେହି ଶ୍ରବୋ ବୃହତ୍ - ଉତ୍ତରଦେୟ ୮/୬୫/୯ (ହେ ପ୍ରଭୋ! ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ବିପ୍ଳବ ଯଶ ଆଣି ଦିଅ)

(ଘ) ହୃଦରୋଗଂ ମମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହରିମାଶଂ ଚ ନାଶାୟ - ଉତ୍ତରଦେୟ ୧/୫୦/୧୧  
(ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋର ହୃଦ ରୋଗ ଓ କାମଳ ରୋଗକୁ ନାଶ କର)

(ଙ) ବିଶ୍ୱ ଦାନାଂ ସୁମନସଃ ସ୍ୟାମ୍ ପଶ୍ୟେମ ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁକ୍ତନ୍ତମ୍ - ଉତ୍ତରଦେୟ ୬/୫୨/୫  
(ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ମନା ହୋଇ ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଉ)

(୪୨) “ଅଗ୍ନି ଉବତୁ ନନ୍ତନ୍ତଃ” - ଯଜୁର୍ବେଦ - ୨୯/୪୯

(୪୩) “ନିଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା ବିପତ୍ତି/ନାୟଂ କୁତଞ୍ଜିନ୍ ବରୁବ ଜଞ୍ଜିତ ।

ଅଜୋନିତ୍ୟଃ ଶ୍ୱାଶତୋୟଂପୁରାଣୋ/ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ”

-କଠ ଉପନିଷଦ୍ - ୧/୨/୧୮

(୪୪) ଅରେବା ଆତ୍ମା ଶ୍ରୋତବ୍ୟ ଛାତବ୍ୟଃ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଦିଧ୍ୟାସିତବ୍ୟଃ- ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍

(୪୫) “କୋନଶ୍ଚା ପୁରୁଷ ଇତିନ ଦେବାନ୍ ପିତୃନ

ମନୁଷ୍ୟାନ୍ ନ ପୁଞ୍ଜୟେ ପିତି ଶେଷଃ” - ସାୟଣ- ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୭/୩୨/୮

(୪୬) ଉତ୍ତରଦେୟ - ୫/୮୨/୧-୩, ୫/୮୨/୪-୬, ୧/୨/୩, ୧/୨/୨୩

(୪୭) ତତ୍ତ୍ୱେବ - ୧/୯୩, ୧୦/୧୭୯

(୪୮) ତତ୍ତ୍ୱେବ - ୧୦/୮୫

(୪୯) “ଦଶସ୍ୟାଂ ପୁତ୍ରାନ୍ ଆଧେହି ପତିଂ ଏକାଦଶ କୃୟ - ଉତ୍ତରଦେୟ ୧୦/୮୫/୪୫

(୫୦) ଉତ୍ତରଦେୟ - ୧୦/୧୮/୮

(୫୧) “ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଠ ସୁରଗେ ପତିଂ ମତ୍” - ଉତ୍ତରଦେୟ - ୧୦/୧୦/୧୦

(୫୨) ଉତ୍ତରଦେୟ - ୧୦/୧୪୫, ୧୦/୧୪୯

(୫୩) ଉତ୍ତରଦେୟ - ୧୦/୧୬୨, ୫/୭୮/୫-୯

(୫୪) ଉତ୍ତରଦେୟ - ୧୦/୧୬୫

(୫୫) ତତ୍ତ୍ୱେବ - ୧୦/୧୬୧, ୧୦/୧୬୩

(୫୬) ତତ୍ତ୍ୱେବ - ୭/୧୪

(୫୭) ତତ୍ତ୍ୱେବ - ୪/୫୭



- (୫୮) ଡକ୍ଟ୍ରିବ - ୧୦/୧୬୯  
 (୫୯) ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୧୪/୨/୧୮  
 (୬୦) “ସର୍ବାଦିଶଃ ସଂମନସଃ ସଧୀରା ଧୂବାୟତେ ସମିତିଃ କଳ୍ପତା ମିତ୍ ।”- ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୬/୮୭/୬  
 (୬୧) ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୩/୪/୭  
 (୬୨) ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୩/୫/୬  
 (୬୩) ଡକ୍ଟ୍ରିବ - ୪/୨୩/୨୯  
 (୬୪) ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୩/୨୫, ୬/୧୩୦  
 (୬୫) ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୭/୧୩୮, ୭/୩୫  
 (୬୬) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୧/୫/୬/୧-“ପଞ୍ଚେବ ମହାସକ୍ଷା ନାନ୍ୟେବ ମହାସପ୍ତାଶି ଭୂତ ସକ୍ଷୋ, ମନୁଷ୍ୟ ସକ୍ଷୋ, ପିତୃ ସକ୍ଷୋ, ଦେବ ସକ୍ଷୋ, ବ୍ରହ୍ମ ସକ୍ଷୋ ଭୃତି” ।  
 (୬୭) ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧/୬/୧/୮  
 (୬୮) ଉଗ୍ବେଦ - ୭/୧୧/୫/୮  
 (୬୯) ଉଗ୍ବେଦ - ୧/୧/୧, ୨/୩/୨, ୨/୧୧/୧, ୫/୧୧/୨  
 (୭୦) ଉଗ୍ବେଦ - ୫/୧୫୧  
 (୭୧) “କରେଣ ଫଳ ଶୁଚିର୍ନାତି / ଅକରେଣ ପ୍ରତ୍ୟବାୟଃ”  
 (୭୨) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୨/୪/୧/୧  
 (୭୩) ଉତ୍ତରୀୟ ମାତରଂ ଭୂମି ଧୃତଂ ଉରୁବ୍ୟତସଂ ପୃଥ୍ବୀଂ ସୁଶୋବାମ୍ - ଉଗ୍ବେଦ- ୧୦/୧୮/୧୦  
 (୭୪) “ମାତା ପୁତ୍ରଂ ସଥା ସିଶୁ ଅଭି ଧନଂ ଭୂମେ ଭର୍ତ୍ତୁହି”- ଉଗ୍ବେଦ - ୧୦/୧୮/୧୧  
 (୭୫) ଅଧର୍ବ ବେଦ - ୧୮/୨/୩୪  
 (୭୬) “ବାୟୁରନିଳମମୃତମଥେଦଂ ଭସ୍ମାନ୍ତଃ ଶରୀରମ୍” — ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ - ୪୦/୧୭  
 (୭୭) Cultural Heritage of India Vol. I ! Vedic Rituals  
 - Article by V.M. Apte -P.260  
 (୭୮) ଉଗ୍ବେଦ - ୧୦/୧୪/୭, ୧୦/୧୪/୮, ୧୦/୧୪/୧୧, ୧୬/୧/୬, ୧୭/୩/୬, ୧୮/୧୦/୧୩  
 (୭୯) ଉଗ୍ବେଦ- ୧୦/୧୯୧/୩  
 (୮୦) ଉଗ୍ବେଦ- ୧୦/୧୮/୩



## ସଂକେତ ସୂଚନା

### ଅଙ୍ଗମ ପରିଚ୍ଛେଦ

- (୧) “ଅଗ୍ନିଃ ପୂର୍ବେଭିଃ ଋଷିଭିରାତ୍ୟଃ ନୂତନେ ଋତଃ” - ଋଗ୍ବେଦ - ୧/୧/୨  
(୨) “ଇତଃ ନମଃ ଋଷିଭ୍ୟଃ ପୂର୍ବ ଢେଭ୍ୟଃ ପୂର୍ବେଭ୍ୟଃ ପଥିକୃତ୍ବ୍ୟଃ” - ଋଗ୍ବେଦ - ୧୦/୧୪/୧୫  
(୩) “ଏକଂ ସନ୍ତଃ ବହୁଧା ଜନ୍ମୟନ୍ତି” - ଋଗ୍ବେଦ - ୧୦/୧୧୪/୪  
(୪) ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ ବୈଦିକ ପର୍ବ - ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ପୃ ୨୩୮  
(୫) ଆନନ୍ଦୋ ବ୍ରହ୍ମେତି ବ୍ୟଜାନାତ୍ / ଆନନ୍ଦାଦେବ ଖଲୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତି  
ଆନନ୍ଦେନ ଜାତାନି ଜୀବନ୍ତି / ଆନନ୍ଦଃ ପ୍ରୟନ୍ତ୍ୟ ବିସଂ ବିଶନ୍ତି -

ତୈତ୍ତିରିୟାୟ ଉପନିଷଦ - ଆନନ୍ଦ ବଲ୍ଲୀ

- (୬) “ଇକ୍ଷ ପ୍ରାତ୍ୟାନିକ୍ଷ - ପରିହାରୟୋରଲୌକିକ ମୁପାୟଂ ଯୋ ଗୁଞ୍ଜ ବେଦୟତି ସ ଦେବଃ”  
- ସାୟଣଶାତ୍ରୁର୍ଯ୍ୟ  
(୭) ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ - ବୈଦିକ ପର୍ବ  
- ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ-ପୃଷ୍ଠା - ୨୪୦

- (୮) “ଏକଂ ସଦାଂ ବିପ୍ରାଃ ବହୁଧା ଭବନ୍ତି” - ଋଗ୍ବେଦ - ଋଷିଦୀର୍ଘ ତମା  
(୯) “ସଓତଃ ପ୍ରୋତଞ୍ଜ ବିଭୁଃ ପ୍ରଜାୟୁ” - ଯଜୁର୍ବେଦ - ୩୨/୮  
(୧୦) “ସ ପର୍ଯ୍ୟାଗତଃ” - ଯଜୁର୍ବେଦ - ୪୦/୮  
(୧୧) “ଅନନ୍ତଃ ବିତତଂ ପୁରୁତଃ” - ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୧୦/୮/୧୨  
(୧୨) “ମହାଦେବାନାଂ ଅସୁରତଃ ମେଜମ୍” - ଋଗ୍ବେଦ - ୩/୫୫/୧୧  
(୧୩) “ଏକ ବୈଦଂ ବିଭୁବ ସର୍ବମ୍” - ତତ୍ତ୍ୱେବ - ୮/୫୮/୨  
(୧୪) ଋଗ୍ବେଦ - ୪/୪୦/୫  
(୧୫) “ଅହଂ ମନୁରଭବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାକ୍ଷାହମ୍/ଅହଂ ଋଷିଃ କକ୍ଷାବତଃ” - ଋଗ୍ବେଦ - ୪/୨୬/୧  
(୧୬) “ଅହଂ ଭାଜା ବରୁଣଃ” - ଋଗ୍ବେଦ - ୪/୪୨/୨  
(୧୭) “ଇଶ୍ବର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦେଶୋର୍ଜ୍ଜ୍ବନ ତିଷ୍ଠତି” - ଗୀତା - ୧୮/୬୧  
(୧୮) “ଶ୍ରୋତବ୍ୟଃ ମନ୍ତବ୍ୟଃ ନିଦିଧ୍ୟାସିତ ବ୍ୟଃ” - ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ-  
(୧୯) ଋଗ୍ବେଦ - ୧୦/୧୫୧/୫  
(୨୦) “ନାସଦାସୀନୋ ସଦାସୀଉଦାନାମ୍ / ନାସାଦ୍ ଭଜୋ ନୋ ବ୍ୟୋମାପରୋଘତ୍  
କିମା ବଭାବଃ କୁହ କସ୍ୟ ଶର୍ମ / ନୁମ୍ବଃ କୀମାସାଦ୍ ଗହନ ଗଭୀରମ୍”

ଋଗ୍ବେଦ- ୧୦/୧୨୯/୧

- (୨୧) “ନୁ ମୃତ୍ୟୁ ରାସୀଦ ମୃତ ନ ତହି - ତତ୍ତ୍ୱେବ - ୧୦/୧୨୯/୨

(୨୨) “କାମଦ୍ରବ୍ୟସମବର୍ତ୍ତତା” - ଚତ୍ରେବ - ୧୦/୧୨୯/୪

(୨୩) ଇନ୍ଦ୍ର ବିପ୍ଳବ ଆବରଣ / ଯଦିବା ଦଧି ଯଦିବାନ ।

“ସୋ ଅସ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ ପରମେ ବ୍ୟୋମନ / ସୋ ଅଙ୍ଗ ବେଦ ଯଦିବା ନ ବେଦ”

- ଉତ୍ତବେଦ - ୧୦/୧୨୯/୭

(୨୪) “ସତୋ ବନ୍ଧୁ ମସତି ନିରବିନ୍ଦ / ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କବୟୋ ମନିଷା” - ଉତ୍ତବେଦ ସଂହିତା

(୨୫) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୬/୧/୧/୧

(୨୬) “ଅସତୋସଦ ଛାୟତ” - ଉତ୍ତବେଦ - ୧୦/୨୨/୨

(୨୭) “ସ ରୁମି ବିଶ୍ୱତୋବୃତ୍ତାତ୍ୟତିଷ୍ଠ ଦଶାଙ୍ଗୁଳମ୍” - ଉତ୍ତବେଦ

(୨୮) “ନ ତସ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଅସ୍ତି” - ଯଜୁର୍ବେଦ - ୩୨/୩

(୨୯) “ତମେବ ବିଦ୍ୱାନ ବିଭାୟ ମୃତ୍ୟୋରାତ୍ମନଂ ଧାରମକରମ୍” - ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୧୦/୮/୪୬

(୩୦) ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ - ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ( ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ) ପୃ ୧୯୬ ଛା

(୩୧) ଉତ୍ତବେଦ - ୧/୧୩୪/୪

(୩୨) ଚତ୍ରେବ - ୧୦/୧୬/୪

(୩୩) ଚତ୍ରେବ - ୧/୧୬୪/୩୦

(୩୪) ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ-

ବୈଦିକ ପର୍ବ - ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ - ପୃ ୨୬୧ ଛା

(୩୫) “ପିତରଂ ନ ବେଦ” - ଉତ୍ତବେଦ ୮/୧୯/୨୫

(୩୬) “ସୋ ଅସ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ ପରମେ ବ୍ୟୋମନ / ସୋ ଅଙ୍ଗବେଦ ଯଦି ବା ନ ବେଦ”

- ଉତ୍ତବେଦ - ୧୦/୧୨୯/୭

(୩୭) “ସତ ଇବ ଇମାନି ରୁଚାନ୍ତି ଜାୟନ୍ତି ଯେନ ଜାତାନ୍ତି

ଜୀବନ୍ତି ସଂ ପ୍ରବିଶ୍ୟ ଅରି ସଂ ବିଶନ୍ତି ତ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମ” - ତୈତ୍ତିରିୟ ଉପନିଷଦ - ୩/୧

(୩୮) ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ - ୬/୧/୪

(୩୯) “ସର୍ବାଣି ଧୃତାନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାନସ୍ୟ ନାମଧେୟାନ୍ତି” - ଐତରେୟ ଉପନିଷଦ - ୩/୧/୨

(୪୦) “Flight from the world is flight from God. Flight from the world means an abrupt separation of the creature from the creator” W.S.Urquhart - The

Vedant and Modern Thought - Rabindranath Tagore quoted - P.230

(୪୧) ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ - ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ

- ବୈଦିକ ପର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ - ପୃଷ୍ଠା ୨୮୬

(୪୨) “ଅରେ ବା ଆତ୍ମା ଶ୍ରୋତବ୍ୟୋ ମଧ୍ୟବ୍ୟୋ ନିଦିଧ୍ୟାସିତବ୍ୟୋ

- ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ - ୨/୪/୫

- (୪୩) “ଆନନ୍ଦୋ ବ୍ରହ୍ମେତି ବ୍ୟାଘନାତ୍ ।/ ଆନନ୍ଦା ଦେବ ଖଲୁଜମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତି ।  
ଆନନ୍ଦେନ ଜାତାନି ଜୀବନ୍ତି /ଆନନ୍ଦଂ ପ୍ରୟନ୍ତ୍ୟାରି ସଂବିଶନ୍ତି” - ଚୈତ୍ତିରାୟ ଉପନିଷଦ୍
- (୪୪) “The submental forces cannot be ignored in spiritual life for in the integral life which spirituality seeks to achieve the demand is to estimate the value of all the forces and their economy in life and to remove the conflict from our divided existence”- The Cultural Heritage of India - Vol. I : Mystical Approach in the Upanishads : Article by Mahendra nath Sir car - P-368.
- (୪୫) ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ ୧/୩/୮/୯
- (୪୬) ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍ - ୪/୩/୨୧
- (୪୭) The Complete works of Swami Vivekananda, Vol .5 -“ Sadhanas or Preparation for Higher life - P.254
- (୪୮) “କୁର୍ବେନ୍ନିବେଦୁ କର୍ମାଣି ତିଜୀବିଷେକ୍ଷେତ ସମାଃ  
ଏବଂ ତୁୟି ନାନ୍ୟଥେ ତୋଃକ୍ତି ନ କର୍ମ ଲିପ୍ୟତେ ନର” — ଈଶ ଉପନିଷଦ - ୨
- (୪୯) “ହିରଣ୍ମୟେନ ପାତ୍ରେଣ ସତ୍ୟାସ୍ୟାପିତ୍ୱିତଂ ମୁଖମ୍” — ଈଶ ଉପନିଷଦ୍ - ୧୫
- (୫୦) ବୃହଦାରଣ୍ୟକୋପନିଷଦ - ୪/୪/୯
- (୫୧) “ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦତ୍ୟତେ  
ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ” - ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ - ୫/୧/୧
- (୫୨) “ସତ୍ୟସ୍ୟ ସତ୍ୟମ୍” - ତତ୍ତ୍ୱେବ - ୨/୧
- (୫୩) “ସ ଦେବ ସୌମ୍ୟୋଦମଗ୍ର ଆସାଦେକ ମେବା ଦ୍ୱିତୀୟମ୍” - ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ - ୬/୨/୧୬
- (୫୪) “ସତ୍ର ନାନ୍ୟତ୍ ପଶ୍ୟନ୍ତି” - ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୭/୨୪/୧
- (୫୫) “ଆତ୍ମାବା ଇଦମେକ ଏବାଗ୍ରଆସାତ୍” - ଐତରେୟ ଉପନିଷଦ୍ ୧/୧/୧
- (୫୬) “ସର୍ବ ଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ” - ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୩/୧୪/୧
- (୫୭) “ଅପ୍ରାଣୋ ହ୍ୟମନାଃ” - ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ୍ - ୨/୧/୨
- (୫୮) “ନେତି ନେତି” - ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍ - ୨/୩/୬
- (୫୯) “ବିଜ୍ଞାନ ଘନ ଏବ” - ତତ୍ତ୍ୱେବ - ୨/୪/୧୨
- (୬୦) “ସତ୍ୟଂ ଜ୍ଞାନ ମନନ୍ତମ୍” - ଚୈତ୍ତିରାୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୨/୧
- (୬୧) “ଅପାଣିପାଦଃ ଜବନଃ ଗ୍ରହୀତା । /ପଶ୍ୟତ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଃ ସଃ ଶୃଣୋତ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ” ।  
- ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱେତରୋପନିଷଦ୍ - ୩/୧୯
- (୬୨) “ନାନ୍ୟ ଅତୋଃକ୍ତି ଦ୍ରଞ୍ଜା” - ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍ - ୩/୮/୧୧
- (୬୩) କଠୋପନିଷଦ - ୩/୪/୧

- (୨୪) ସର୍ବ ପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ - “ଉପନିଷଦୋଂ କୀ ଭୂମିକା” - (ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ) - ପୃ ୬୭
- (୨୫) “ବୃହ୍ ସତ୍ୟ ଜଗନ୍ନିଧୀ / ଜୀବୋ ବ୍ରହ୍ମେବ ନାପରଃ” - ଶଙ୍କର
- (୨୬) “ହିରଣ୍ମୟେନ ପାତ୍ରେଣ ସତ୍ୟସ୍ୟାପିହିତଂ ମୁଖମ୍  
ତତ୍ତ୍ୱଂ ପୁଷନ୍ ପ୍ରାବୁଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଧର୍ମାୟ ଦୃଷ୍ଟୟେ” - ଇଶ ଉପନିଷଦ୍ - ୧୫
- (୨୭) ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୬/୨/୩, ଚୈତ୍ତିରାୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୩/୧/୧  
୪ବଂ କଠ ଉପନିଷଦ୍ - ୩/୧
- (୨୮) ରଗ୍ବେଦ - ୬/୪୭/୧୮, ୧୦/୫/୭
- (୨୯) “କୋ ବେଦ” - କୁତଭଦ୍ ଶିପୁଷ୍ଟିଃ ? - ରଗ୍ବେଦ
- (୩୦) ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ - “ଉପନିଷଦୋଂକୀ ଭୂମିକା” ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ - ପୃ ୪୦
- (୩୧) ରଗ୍ବେଦ - ୧୦/୧୨୯
- (୩୨) ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ-ବୈଦିକ ପର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ - ପୃ ୩୩୯
- (୩୩) “Maya is also used for Prakrit, the objective principle which the personal God uses for creation”  
- S. Radhakrishnan - The Principal Upanishads - P.86
- (୩୪) “ Know then that Prakriti is maya and the weilder of maya is the great Lord”- S. Radakrishnan” - The Principal Upanishads - P. 734  
(ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱେତ ଉପନିଷଦ୍ ୪/୧୦ ମନ୍ଦର ଅନୁବାଦ )
- (୩୫) “ହିରଣ୍ମୟେଣ ପାତ୍ରେଣ ସତ୍ୟସ୍ୟାପିହିତଂ ମୁଖମ୍  
ତତ୍ତ୍ୱଂ ପୁଷନ୍ ପ୍ରାବୁଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଧର୍ମାୟ ଦୃଷ୍ଟୟେ” - ଇଶ ଉପନିଷଦ୍ - ୧୫
- (୩୬) “ଅକ୍ଷଂ ତମଃ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ଯେବିଦ୍ୟମୁପାସତେ” - ଇଶ ଉପନିଷଦ୍ - ୧୯
- (୩୭) ଚୈତ୍ତିରାୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୨/୩
- (୩୮) “ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ୍ ଭୂଞ୍ଜାଥା ମାଗୁଧଃ କସ୍ୟସ୍ତୃଷ୍ଣନମ୍” - ଇଶ ଉପନିଷଦ୍ ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦ
- (୩୯) ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍ - ୩/୧୭
- (୪୦) ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍ - ୫/୨
- (୪୧) “ସଞ୍ଜୁ ସର୍ବାଣି ଭୂତାନ୍ତି ଆତ୍ମନ୍ୟୋ ବା ନୁପଶ୍ୟତି  
ସର୍ବଭୂତେଷୁଗୁମ୍ଫାନଂ ନ କସ୍ୟଚିତ୍ ଜ୍ଞଗୁପ୍ସତେ ।” - ଇଶ ଉପନିଷଦ୍ - ୬
- (୪୨) କଠ ଉପନିଷଦ୍ ୩/୧୪
- (୪୩) କଠ ଉପନିଷଦ୍ - ୨/୬



## ସାଙ୍କେତ ସୂଚନା

### ନବମ ପରିଚ୍ଛେଦ

(୧) A. L. Basam - The Wonder that was India

- Rupa & Co - (1985 Reprint) ,P.225

(୨) “ଅଶ୍ୱିନୀ ଦୀବ୍ୟାଃ କୃଷିମିତ୍ କୃଷଣ୍”

- ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃ ୫୫୭ ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ।

(୩) “ମାତା ଭୂମିଃ ପୁତ୍ରୋଽହଂ ପୃଥିବ୍ୟାଃ” - ଅଧର୍ବ ଚେଦ

(୪) “ମାତା ପୃଥିବୀ ମହୀୟମା” - ଉଗ୍ରବେଦ ୧/୩୪/୧୩

(୫) “ଅନ୍ନ ବୈକୃଷ୍ଣି” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୭/୨/୨/୬

(୬) “Where as the Rig Veda speaks only of gold and copper or bronze, the later Vedic texts mention tin, silver and iron”.

A.L. Basam “ The Wonder that was India” - Op. cit : P.43

(୭) “ଶରଦ୍ ବ୍ରହ୍ମା ତସ୍ମାଦ୍ ଯତା ଶସ୍ୟଂ ପତ୍ୟତେ” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୧୧/୨/୭/୩୨

(୮) ଉଗ୍ରବେଦ - ୧୦/୭୧/୨

(୯) ଅଧର୍ବ ଚେଦ - ୩/୧୭/୩

(୧୦) ଉଗ୍ରବେଦ, ୬/୨୮/୨, ଅଧର୍ବ ଚେଦ - ୭/୧୫/୪, ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୮/୩/୪/୧

(୧୧) ଉଗ୍ରବେଦ - ୧/୧୧୦/୫

(୧୨) ତତ୍ତ୍ୱେକ - ୫/୪୧/୬

(୧୩) ତତ୍ତ୍ୱେକ - ୧/୧୧୦/୫

(୧୪) ତତ୍ତ୍ୱେକ - ୨/୧୪/୧୧ - ( ତନୁର୍ଦ୍ଧଂ ନପୁଂଶତା ଯବେନ )

(୧୫) ତତ୍ତ୍ୱେକ - ୧୦/୬୮/୩

(୧୬) ବାଜସନେୟୀ ସାହିତ୍ୟ - ୧୮/୧୨

(୧୭) ଟୈଷ୍ଠିରାୟ ସାହିତ୍ୟ - ୧/୮/୧୦/୧

(୧୮) କୌଷିତକୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୨୧/୩

(୧୯) “ଇନ୍ଦ୍ରଃ ସୀତାଂ ନି ଗୃହଣାତୁ / ତାଂ ପୁଷ୍ପାନ୍ ପଞ୍ଚତୁ” - ଉଗ୍ରବେଦ - ୪/୭/୧

(୨୦) “ସାଆପୋ ଦିବ୍ୟା ଉତ୍ ସାଃ ସୁବନ୍ଧି / ଖନିତ୍ରିମା ଉତ୍ ସାଃ ସୁଫ୍ ଗାଃ”

- ଉଗ୍ରବେଦ - ୭/୪୧/୨

(୨୧) ଉଗ୍ରବେଦ- ୧୦/୧୦୫/୧୭

(୨୨) ତତ୍ତ୍ୱେକ - ୧୦/୨୫/୪

- (୨୩) ଡ଼େବିବ - ୧୦/୧୦୧/୬
- (୨୪) ଡ଼େବିବ - ୮/୩୯/୧୨
- (୨୫) ଡ଼େବିବ - ୩/୪୫/୩
- (୨୬) “ପଣ ବୋ ହି ଅନ୍” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୧୧/୮/୧/୩
- (୨୭) “ପଣବ ବସୁ” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୭/୩/୧୩
- (୨୮) ଗାବୋରଗୋଗାବ ଇନ୍ଦ୍ରମୋ ଅଜ୍ଞାନ୍ ଗାବଃ ସୋମସ୍ୟ ପ୍ରଥମସ୍ୟ ଭଷ୍ୟଃ।  
ଇମାଯାଗାବଃସ ଉନାସ ଇନ୍ଦ୍ର ଇଜ୍ଞାମାଶ୍ୱତା ମନସା ତିପିନ୍ଦ୍ରମ୍ - ଋଗ୍ବେଦ - ୬/୨୮/୫
- (୨୯) ଋଗ୍ବେଦ - ୭/୮/୨
- (୩୦) ଋଗ୍ବେଦ - ୮/୫୬/୨୨
- (୩୧) ଋଗ୍ବେଦ - ୮/୫/୩୭
- (୩୨) ଡ଼େବିବ - ୧୦/୧୦୭/୨, ୧୦/ ୧୦୭/୭
- (୩୩) ଦୈଶିରାୟ ସଂହିତା - ୭/୫/୩/୧
- (୩୪) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୧୮/୧୪
- (୩୫) ଋଗ୍ବେଦ - ୧୦/୬୨/୭
- (୩୬) ଡ଼େବିବ - ୬/୨୮/୩
- (୩୭) ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ( ବାଜସନେୟ ସଂହିତା ) ୧୮/୨୬, ୨୭
- (୩୮) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୫/୧୭/୧୫
- (୩୯) ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୪/୪/୮, ୮/୮/୨୨
- (୪୦) ଋଗ୍ବେଦ - ୩/୫୩/୨୩, କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ - ୫/୧/୨/୧
- (୪୧) ଋଗ୍ବେଦ - ୧୦/୪୪/୯
- (୪୨) ଋଗ୍ବେଦ - ୧୦/୧୬/୪, ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୯/୫/୧
- (୪୩) ବାଜସନେୟ ସଂହିତା ବା ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ - ୩୦/୧୧
- (୪୪) ଋଗ୍ବେଦ - ୮/୩୪/୬, ଅଥର୍ବ ବେଦ - ୫/୮/୪
- (୪୫) ଋଗ୍ବେଦ - ୪/୨୨/୨, ୫/୫୨/୯
- (୪୬) ଋଗ୍ବେଦ - ୮/୫୫/୩
- (୪୭) ଋଗ୍ବେଦ - ୭/୪୬/୨୮
- (୪୮) ଋଗ୍ବେଦ - ୯/୧୧୨/୧-୩
- (୪୯) ଋଗ୍ବେଦ - ୧/୬୨/୪, ୯/୧୧୨/୧
- (୫୦) ଋଗ୍ବେଦ - ୯/୧୧୨/୧
- (୫୧) ଋଗ୍ବେଦ - ୪/୨/୧୭, ୧୦/୭୧/୨

- (୫୨) ଉତ୍ତର - ୮/୫/୩୮
- (୫୩) (କ) ଅଧର୍ଷ ବେଦ - ୩/୫/୬
- (୫୩) P.V. Kane - History of Dharmasastra - Vol -1- Page 116-117
- (୫୪) ଉତ୍ତର - ୧୦/୯୩/୧୪
- (୫୫) ଚୈତ୍ତିକାୟ ଆରମ୍ଭ - ୧/୩୧/୧
- (୫୬) ଉତ୍ତର - ୮/୯୯/୭
- (୫୭) ଉତ୍ତର - ୧୦/୭୨/୨, ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ୧୬/୨୭,  
ଅଧର୍ଷ ବେଦ ୩/୫/୬, ଚୈତ୍ତିକାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୪/୩/୧
- (୫୮) ଅଧର୍ଷ ବେଦ - ୩/୫/୬
- (୫୯) ଉତ୍ତର - ୮/ ୮୩/୧୨
- (୬୦) ଚତୁର୍ବେଦ - ୧/୧୨୬/୭
- (୬୧) ଚତୁର୍ବେଦ - ୮/୪୬/୪୭
- (୬୨) ଚତୁର୍ବେଦ - ୧୦/୨୬/୬
- (୬୩) ଅଧର୍ଷ ବେଦ - ୧୦/୭/୪୨
- (୬୪) ଉତ୍ତର - ୧/୫୭/୩, ୧/୬୩/୯, ୬/୩/୫
- (୬୫) ଉତ୍ତର - ୧/୮୮/୫
- (୬୬) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୬/୧/୩/୫
- (୬୭) ଅଧର୍ଷ ବେଦ - ୧୧/୩/୧/୭
- (୬୮) ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ - ୧୮/୨୩
- (୬୯) ଉତ୍ତର - ୧/୨୫/୧୩, ୧/୫୬/୩
- (୭୦) ଚତୁର୍ବେଦ - ୧/୧୩୬/୧୦
- (୭୧) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୩/୫/୧/୧୦
- (୭୨) ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ - ୩୦/୧୫
- (୭୩) ଉତ୍ତର - ୧୦/୩୩, ୬/୨
- (୭୪) ଅଧର୍ଷ ବେଦ - ୫/୨୧/୭
- (୭୫) କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ - ୫/୪/୪/୪
- (୭୬) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୫/୪/୩/୧୯
- (୭୭) ଉତ୍ତର - ୮/୫୬/୩
- (୭୮) ଉତ୍ତର - ୧/୧୧୬/୫
- (୭୯) ଉତ୍ତର - ୧/୧୧୨/୬, ୬/୬୨/୭, ୧୦/୪୦/୭, ୧୦/୬୫/୧୨



- (୮୦) “ବେଦାବାନୀଂ ପଦମନ୍ତଃ ରିଷେଷା ପତ୍ତାମ୍, ବେଦନାବଃ ସମୁପ୍ରିୟଃ” - ଉତ୍ତରବେଦ - ୧/୨୫/୭
- (୮୧) ଉତ୍ତରବେଦ - ୧/୩୫/୪
- (୮୨) ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଔର ସଂସ୍କୃତି - ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପୃ - ୫୭୫
- (୮୩) ଉତ୍ତରବେଦ - ୨/୨୮/୯
- (୮୪) “ତସ୍ୟୈ ତ୍ରାଣି ଶତନନାମାନି ହିରଣ୍ୟାନି ଦକ୍ଷିଣା” - ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ - ୫/୫/୫/୧୬
- (୮୫) ଉତ୍ତରବେଦ - ୪/୨୪/୧୦
- (୮୬) ଉତ୍ତରବେଦ - ୧/୧୨୬/୨
- (୮୭) “ଯୋଜାଗାର ତଂ ଋଷି ଜାମୟନ୍ତେ  
ଯୋ ଜାଗାର ତଂ ଇ ସାମାନିୟନ୍ତି” - ଉତ୍ତରବେଦ - ୫/୫୪/୧୪
- (୮୮) “ସ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଚକ୍ରମାନାୟ ପିତ୍ତୋକ୍ତବାନ୍ ସନ୍ନିବିତାୟୋପଭୁଗ୍ନୁଷେ ।  
ସିରଂମନଃ କୃଣୁତେ ସେବତେ ପୁରୋତୋଚିତ୍ ସମର୍ଚିତାରଂ ନ ବିନ୍ଧତେ ।  
- ଉତ୍ତରବେଦ - ୬/୧୦/୧୧୭
- (୮୯) “ମାତାରୁମିଃ ପୁତ୍ରୋଽହଂ ପୃଥୁବ୍ୟା” - ଅଥର୍ବ ବେଦ
- (୯୦) “ଇଶାବାସ୍ୟ ମିଦଂ ସର୍ବ ଯତ୍ କିଞ୍ଚ ଜଗତ୍ୟାଂ ଜଗତ୍  
ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜାଥା ମା ଗୃଧଃ କସ୍ୟସ୍ତ୍ରିକମ୍” - ଇଶାବାସ୍ୟୋପନିଷଦ୍ -
- (୯୧) “ନାର୍ଯ୍ୟମଣଂ ପୁଷ୍ୟତି ନୋ ସଶାୟଂ ଜେବଳାୟୋ ଭବତି ଜେବଳାଦୀ” - ଉତ୍ତରବେଦ -



# ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ

## ଓଡ଼ିଆ

ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ

(୧) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - (ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ପର୍ବ) ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ - ୧୯୮୭-୧୯୮୮  
(ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ଷୋର)

(୨) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି (ବୈଦିକ ପର୍ବ - ପ୍ରଥମ ଭାଗ) ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୮୮  
(ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ଷୋର)

(୩) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - (ବୈଦିକ ପର୍ବ - ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ) ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୮୯  
(ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ଷୋର)

(୪) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି- ( ବୈଦିକ ପର୍ବ - ତୃତୀୟ ଭାଗ ) ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୯୦  
(ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ଷୋର)

(୫) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି - ( ବୈଦିକ ପର୍ବ - ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ) ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୯୧  
(ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ଷୋର)

(୬) ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ - ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି - ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୮୫  
(ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦିର)

(୭) ବିବେକାନନ୍ଦ ସଞ୍ଚୟନ - (ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ) ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

(୮) ଉମେଶ ମିଶ୍ର - ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ

(୯) ଲଳିତମୋହନ ଘୋଷ - ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ - ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର  
(ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ)

(୧୦) ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବାଣୀ ଓ ରଚନା - ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ, ଭୁବନେଶ୍ୱର  
(ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ)

(୧୧) ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର - ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ (ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ)  
ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ - ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରଣ - ୧୯୮୬

(୧୨) ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ - ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା - ପ୍ରବେଶ - ୧୯୬୩

(୧୩) ହୃଦାନନ୍ଦ ରାୟ - ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ପରିଚୟ

(୧୪) ଗୋପୀନାଥ ମହାପାତ୍ର - ସତୀ ଓ ବିଧବା - ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଲୋଚନା

କୋଣାର୍କ ୬୫ ତମ ସଂଖ୍ୟା - ୧୯୮୭

(୧୫) ଇଂ. ପ୍ରିୟକୃତ ଦାସ - ବେଦ ପୌରୁଷ

## English

- (1) F. Maxmuller - Gifford lectures on physical religion - 1889
- (2) Winternitz - History of Indian Literature
- (3) Guha B.C. - Oxford Pamphlets on Indian affairs Oxford University Press-1944
- (4) Sri Aurovindo - Hymns to the mystic Fire
- (5) A.B. Purani - Studies in Vedic Interpretation in the lines of Sri Aurovindo.
- (6) Kalayan Raman. A - Arya Tarangini - Asia Publishing House - 1969.
- (7) Tilak Bal gangadhar - The Orion
- (8) Balasastrri, Hardas - Glimpses of the Vedic nation
- (9) Bharti Krishnan Tirth - Vedic Mathematics.
- (10) Kane, P.V - History of Dharmasastras -
- (11) L. Woolley - Ur of the Chaldees- Beginnings of Civilisation - Vol -I
- (12) Das A. C. - Rig Vedic India
- (13) F. Maxmullar - History of India
- (14) Nehru, Jawarlal - Discovery of India
- (15) Donald A. Braue - Radhakrishna's Thought.
- (16) V.S. Agrawala - Vedic Lectures.
- (17) Atreyi Biswas - Political , Social and Cultural History of India
- (18) Mookherji, R.K. - Men and Thought in Ancient India -3rd Edition -1970
- (19) M. Bloomfield -  
(a) Religion of the Veda  
(b) Hymns of the Atharva Veda  
(English translation)- Motilal Banarasi Das - 1964
- (20) A.L. Basham - A Cultural History of India - Oxford University Press - 1987
- (21) T.V. Kapalisastri - Lights on Veda.
- (22) R.K. Mookherji - Hindu Civilisation - Vol. I
- (23) S.S. Dange (Ed) Sacrifice in Indra concept and evolution (1987)
- (24) F. Maxmuller - History of Ancient Sanskrit Literature.
- (25) Balagangadhar Tilak - Arctic home in the Vedas.
- (26) Jogiraj Basu - India in the age of Brahmins
- (27) R.N. Salletore - Encyclopaedia of Indian Culture
- (28) Swami Prabhavananda - Vedic Religion & Philosophy
- (29) W.S. Urquhart - The Upanisadas and life .
- (30) S. Radhakrishnan - The Principal Upanisadas.
- (31) A. Arrowsmith - Life in Ancient India
- (32) S. Radhakrishnan- Indian Philosophy .

- (33) Rhys Davids - Budhisht India
- (34) Cultural Heritage of India - Vol-I - Ramakrishna Mission Institute of Culture.
- (35) Priti Mitra - Life and Society in the Vedic Age  
(Sanskrit Pustaka Bhandar - 1966)
- (36) Ghate - Lectures on Rig - Veda
- (37) Adolf Kaegi - Life in Ancient India
- (38) A. Weber - History of Indian literature
- (39) A. Macdonell - History of Sanskrit Literature.
- (40) Peterson - Selection from the Rig - Veda
- (41) A. Macdonell - Vedic Reader / Vedic Mythology
- (42) Bharatiya Vidya Bhavan - Indian Political Thought - 1963
- (43) Article by V. M. Apte - History and Culture of Indian People Vol -1
- (44) Rai Pramothnath Mallick Bahadur :- "The Mahabharat, As it was,  
As ever shall be".- (Cosmo Publications - 1989)
- (45) A.L. Basam - The Wonder that was India - Rupa & Co-1985
- (46) A.C. Das - Rig Vedic Culture.
- (47) S. Radhakrishnan - (a) Religion and Culture - 1968  
(b) The Spirit of Religion - 1978.- Hindi Pocket Books, Delhi-1965,
- (48) John Makenzie - Hindu Ethics - Oriental Books - 1971
- (49) P.T.S. Iyengar - Life in Ancient India in the age of the Mantras.
- (50) R.N. Dandekar - Vedic Mythological Tracts (Ajanta Publications, Delhi 1979)
- (51) Peterson - A second selection of Hymns from Rig Veda
- (52) J. Gonda - The Vision of the Vedic Poets (Munsiram Manoharlal - 1984)
- (53) S. Radhakrishnan - The Hindu Views of life - (London 1927)
- (54) Ch. A. Moor - Sri Aurobindo in East and West.
- (55) Bharati Krishnan Tirth - Vedic Metaphysics ( Motilal Banarasidas -1983)
- (56) H.C. Rai Choudhury - Advanced History of India (Macmillan & Co)
- (57) D.D. Kosambi - The Culture and Civilisation of  
Ancient India in Historical outline.
- (58) W.S. Urquhart - The Vedanta and Modern Thought
- (59) Complete works of Swami Vivekanda - Vol 1.5 ,Advait Ashram
- (60) Eggeling - Sacred Books of the East
- (61) D.D. Kosambi - Myth & Reality - Bombay 1962
- (62) Sri Aurovindo - The Secret of the Veda - Sri Aurovindo Asram  
Pandichery - 1987

- (63) (a) Encyclopaedia of the Social science -Macmillan & Co - 1954  
 (b) Encyclopaedia Britanica
- (64) Sat Prem - Sri Aurovindo on the Advent of Consciousness
- (65) S. Radhakrishna - East and West in Religion  
 - Allen and Unwin, London - 1954
- (66) A. A. Macdonnell - Lectures on Comparative Religion
- (67) P.L. Bhargab - India in the Vedic age - 1971
- (68) Sri Aurovindo - Essays on the Gita
- (69) P.C. Sengupta - Ancient Indian Chronology.
- (70) K.M. Panikar - The Ideas of Sovereignty and State in Indian  
 Political Thought - Bharatiya Vidya Bhavan - 1963
- (71) Beniprasad - Theory of Govt. in Ancient India
- (72) U.N. Ghosal - A History of Hindu Public life
- (73) P.C. Chakravarti - The Art of War in Ancient India
- (74) S. Radhakrishnan - My Search for Truth - 1956
- (75) E.W. Hopkins - History of Religion / The Religion of India
- (76) Mahendranath Sircar - The System of Vedantic Thought & Culture  
 - Oriental Books , Reprint Corporation - Calcutta 1975
- (77) S.M. Dasgupta - History of Indian Philosophy
- (78) Swami Ranganathnanda - The Message of the Upanishads.  
 -Bharatiya Vidya Bhavan - 1990

## JOURNALS

- (1) Imperial Gazetteer of India - Vol - 1909
- (2) The Orissa Historical Journal - VII no 3 & 4
- (3) N. Yamunacharya - The Myth of War in Heaven and its  
 significance, in quarterly Journal of Mythic Society
- (4) W. Norman Brown - The creation - Myth of the Rig-Veda - Journal  
 of the American Oriental Society.
- (5) A Thought for today dated 15.6.89 - The Times of India
- (6) The Orissa Historical Research Journal - Article by Nilkanth Dash



## ସଂସ୍କୃତ

(୧) ରତ୍ନବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ - (ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ)

(୨) ପାଞ୍ଚ - ନିରୁକ୍ତ

(୩) ତୈତ୍ତିରୀୟ ସଂହିତା

(୪) ସଂପ୍ରାକ୍ତାନନ୍ଦ - “ଆର୍ଯ୍ୟୋକ୍ତା ଆଦି ଦେଶ”

- (ଜେମ ଆବେହାର କେତେକ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁବାଦ)

(୫) ରତ୍ନବେଦ ଭାଷ୍ୟ - ପାଞ୍ଚଶାଗୁପ୍ତ୍ୟ

(୬) ପଞ୍ଚଶାସ୍ତ୍ର - ପତଞ୍ଜଳି

(୭) ଚରଣ ବ୍ୟାସ - ଯୌନକ

(୮) ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା -

(୯) ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ

(୧୦) ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ

(୧୧) ଶାବର ଭାଷ୍ୟ

(୧୨) ତାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ

(୧୩) ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ

(୧୪) ଈଶାବୋସୋପନିଷଦ୍

(୧୫) କୌଷୀତକି ବ୍ରାହ୍ମଣ

(୧୬) ସାଂଖ୍ୟୟନ - ବ୍ରାହ୍ମଣ

(୧୭) ଷଡ଼ବିଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ

(୧୮) ସାମବିଧାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ

(୧୯) ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟୋପନିଷଦ୍

(୨୦) ପାୟାଣ - ଐତରେୟ ଭାଷ୍ୟ

(୨୧) ମହାଭାରତ ଆଦିପର୍ବ

(୨୨) ଐତରେୟ ଆରଣ୍ୟକ

(୨୩) ପାଞ୍ଚଶାଗୁପ୍ତ୍ୟ - ତୈତ୍ତିରୀୟ ସଂହିତା ଭାଷ୍ୟ

(୨୪) ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର

(୨୫) କଠ ଉପନିଷଦ୍

(୨୬) ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ୍

(୨୭) ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ୍

(୨୮) ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦ୍

(୨୯) ଈଶୋପନିଷଦ୍

- (୩୦) ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ
- (୩୧) ଐତରେୟ - ଉପନିଷଦ
- (୩୨) ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମହାଭାଷ୍ୟ
- (୩୩) ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷା
- (୩୪) ବଶିଷ୍ଠ ଧର୍ମସୂତ୍ର
- (୩୫) ମହାଭାରତ ଶାନ୍ତି ପର୍ବ
- (୩୬) ତୈତ୍ତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ
- (୩୭) ଶ୍ରୋତ ସୂତ୍ର
- (୩୮) ଅଥର୍ବ ବେଦ ସଂହିତା
- (୩୯) ଅଶ୍ବଳାୟନ ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ର
- (୪୦) ବାଲସନେୟ ସଂହିତା
- (୪୧) ଜାତ୍ୟାୟନ - ଶ୍ରୋତ୍ର ସୂତ୍ର
- (୪୨) କୌଶିକ ସୂତ୍ର
- (୪୩) ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ
- (୪୪) ଶୌତମ ଧର୍ମ ସୂତ୍ର
- (୪୫) ମନୁ ସ୍ମୃତି
- (୪୬) କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର
- (୪୭) ଯମ ସ୍ମୃତି
- (୪୮) ମୈତ୍ରାୟଣ ସଂହିତା
- (୪୯) ବୋଧାୟନ ଧର୍ମ ସୂତ୍ର
- (୫୦) ସାଂଖ୍ୟାୟନ ଆରଣ୍ୟକ
- (୫୧) ତୈତ୍ତରୀୟ ଆରଣ୍ୟକ
- (୫୨) କ୍ଷେତାଶ୍ବେତର ଉପନିଷଦ
- (୫୩) କେନୋପନିଷଦ
- (୫୪) ପାରଞ୍ଚର ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ର
- (୫୫) ଆପସମ୍ବ ଧର୍ମ ସୂତ୍ର
- (୫୬) କଠକ ସଂହିତା
- (୫୭) ଶତରୂପୀୟ ସ୍ବଳ୍ପ
- (୫୮) ଜୈମିନୀୟ ଉପନିଷଦ
- (୫୯) ସାୟଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଷ୍ୟ ସହିତ ବେଦର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କରଣ
- (୬୦) ମୁଖ୍ୟ ଉପନିଷଦମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରେଜୀ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କରଣ ।

## ହିନ୍ଦୀ

- (୧) ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ - ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓର ସଂସ୍କୃତି
- (୨) ଏସ - ରାଧାକୃଷ୍ଣନ - ଉପନିଷଦୋକ୍ତି ଭୂମିକା (ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ)
- (୩) ଶଙ୍କର ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦୀକ୍ଷିତ - ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ
- (୪) ବାଚସ୍ପତି ଗୌରୋଲ୍ଲା - ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଓର ସଂସ୍କୃତି
- (୫) ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ - ବେଦର ରହସ୍ୟ (ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ)
- (୬) ଗିରିଧାରୀ ଶର୍ମା ଚତୁର୍ବେଦୀ- ବୈଦିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି
- (୭) ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଣ୍ଡେ ଓ ରସିକ ବିହାରୀ ପୋଶୀ - ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ରୂପରେଖ
- (୮) ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିବେଦୀ - ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ
- (୯) ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ - ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ
- (୧୦) ଆଡ୍ରେୟା ବିଶ୍ୱାସ - ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ରାଜନୀତିକ.

ସାମାଜିକ ଓର ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ (୧

- (୧୧) ଶଙ୍ଖାଧର ମିଶ୍ର - ବୈଦିକ ଓର ବେଦୋତ୍ତର ସଂସ୍କୃତି ।
- (୧୨) ଶ୍ରୀ ଭଗବାନାଚାର୍ଯ୍ୟ - ସାମବେଦ ଭାଷ୍ୟ

## ବଙ୍ଗଳା

- (୧) ବୁକ୍ଷଦେବ ବସୁ - ମହାଭାରତର କଥା

